

حدیث کی شرعی حقیقت، حدیث کی دینی اہمیت و ضرورت،
اس کی تدوین و حفاظت اور اس کے معیار رد و قبول کے متعلق جملہ مباحث
پر نہایت تحقیقی و تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے نیز ان شکوک و شبہات کا نہایت
اطمینان بخش جواب دیا گیا ہے جن کی وجہ سے بعض لوگ حجیت حدیث کا
انکار کرنے لگتے ہیں!

تذکرہ احادیث

حضرت علامہ سید مناظر احسن گیلانیؒ

تعارف

علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ

تدوین حدیث

مکتبہ

جس میں 'حدیث کی شرعی حقیقت' حدیث کی دینی اہمیت و ضرورت اس کی تدوین و حفاظت اور اس کے معیار رد و قبول کے متعلق جملہ مباحث پر نہایت تحقیقی و تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے نیز ان شکوک و شبہات کا نہایت اطمینان بخش جواب دیا گیا ہے جن کی وجہ سے بعض لوگ حجیت حدیث کا انکار کرنے لگتے ہیں!

حضرت علامہ سید مناظر حسن گیلانیؒ

المیزان ناشران تاجران مکتب

الکثریم مارکیٹ اُردو بازار، لاہور پاکستان فون: ۶۲۷۷۲۱۲، ۷۱۲۲۹۸۱-۰۴۲

عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ

باہتمام: محمد ادریس اعوان

135095

جملہ حقوق محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات - ۹۶

سن اشاعت ۲۰۰۵ء

محمد شاہد عادل نے

حاجی حنیف پرنٹرز سے چھپوا کر

المیزان اردو بازار لاہور سے شائع کی۔

عرضِ ناشر

فہم قرآن کے لیے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کے کسی ارشاد کا مفہوم متعین کرنے کے لیے متکلم کی منشاء تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بات تسلیم کہ ذاتِ خداوندی تک ہماری رسائی ناممکن ہے اور قرآن کریم کے کسی لفظ، جملے اور آیت کے مفہوم و منشاء کے بارے میں ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ اے خدائے قدوس اس سے آپ کی کیا مراد ہے یا اس کے جو مختلف مفاہیم سمجھے جا رہے ہیں ان میں سے کون سا مفہوم آپ کی منشاء کے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کریم کے پیغام بر تک تو ہمیں رسائی حاصل ہے کیونکہ اللہ کریم کے جس پیغام بر نے ہمیں اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کا متن عطا فرمایا ہے، اسی نے اس متن کی تشریح بھی فرمائی ہے اور اس کے اکثر و بیشتر مقامات کی وضاحت بھی اپنے ارشادات، اعمال اور اسوۂ حسنہ کے ذریعے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغام بر حضرت رسول کریم ﷺ ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ کا جملہ بولتے ہی ہم ان کی یہ اتھارٹی تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہیں۔ جن کا مشن ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچائیں اور اس کی شرح و وضاحت کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی منشاء سے آگاہ کریں۔

ہم آج تک یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ جناب نبی کریم کو اللہ کا نمائندہ تسلیم کر لینے اور قرآن کریم کا متن ہم تک پہنچانے میں مجاز اتھارٹی کے طور پر قبول کر لینے کے بعد اسی قرآن کریم کی تعبیر و تشریح کے ضمن میں جناب رسول کریم کے ارشادات اور اسوۂ حسنہ کو "حتمی معیار" تسلیم کرنے میں آخر کونسی رکاوٹ درآتی ہے؟ جبکہ قرآن کریم جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے وہی ذرائع اس کی تشریح میں آپ کے ارشادات و فرمودات کو ہم تک منتقل کر رہے ہیں۔ اگر وہ ذرائع قرآن کریم کو امت تک منتقل کرنے میں قابلِ اعتماد ہیں تو حدیث و سنت کو

امت تک پہنچانے میں کیوں قابلِ اعتماد نہیں ہیں، اور اگر وہ حدیث و سنت کی روایت میں خدا نخواستہ قابلِ اعتماد نہیں ہیں تو قرآن کریم کی روایت میں کس طرح قابلِ اعتماد ہو سکتے ہیں؟ ہمارے بعض کرم فرما اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس لیے وہ شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تواتر آخر کن لوگوں کا ہے اور وہ کون افراد ہیں جو اس تواتر میں شامل ہیں۔ کیا یہ تواتر احادیث و سنن کی روایت کرنے والوں سے الگ لوگوں کا ہے؟ اور اگر یہ وہی لوگ ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کے ضمن میں تو وہ لوگ اعتبار اور اعتماد کی سند سے بہرہ ور ہوتے ہیں جبکہ حدیث و سنت کے معاملے میں اس سند اعتماد و وثوق سے محروم ٹھہرتے ہیں، یہ گورکھ دھندہ اور یہ چیتان ہماری فہم سے بالاتر ہے۔

اسی گورکھ دھندے اور چیتان کا حل تلاش کرنے اور اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے ”ہم المیزان“ کے پلیٹ فارم سے عالم اسلام کی ایک نادر و دروزگار علمی شخصیت مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ کی شہرہ آفاق تالیف ”تدوین حدیث“ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جنہوں نے اس موضوع سے متعلقہ سبھی مباحث کو اپنے خاص اسلوب بیان میں ورطہ تحریر میں لا کر خوب خوب داد تحقیق دی ہے۔ ہم نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو اس کے شایان شان شائع کیا جائے۔ تاہم اب یہ کتاب آپ کی دسترس میں ہے۔ دعا ہے کہ یہ ہماری پیشکش اس موضوع کی تفہیم کا موثر ذریعہ ثابت ہو اور آخرت میں یہ ہماری نجات کا سبب ٹھہرے۔ (آمین)

دعاؤں کا خواستگار

محمد شاہد عادل

عرض ناشر اول

ابتدائے اسلام سے آج تک دین اسلام پر خارجی اور داخلی حملے اس قدر مسلسل اور پیہم ہوئے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ خود اس کے محافظ نہ ہوتے تو اس کی بقا دو ایک صدی بھی مشکل ہی تھا۔ یہ تاریخی حقیقت اس بات کا پورا یقین دلا رہی ہے کہ قیامت تک اسلام کی شمع فروزاں ہی رہے گی۔ خواہ آندھیوں کی تندی و تیزی کسی درجہ کو پہنچ جائے۔ مگر مبارک ہے وہ زبان و قلم اور دست و بازو جو وقتی فتنوں کو سرنگوں کرنے کے لئے بے باکانہ مستعد ہو جائے۔ ہر دور میں خلاف اسلام مہموں کی نوعیت جدا گانہ رہی ہے اور اسی نوعیت کے اعتبار سے مجاہدین اسلام نے سیف و قلم سے یہ معرکے سر کئے ہیں۔ دورِ حاضر کے داخلے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ انکارِ حدیث کا ہے جو دراصل پھیلا یا تو گیا مستشرقین مغرب کے ہاتھوں، مگر اب خود بعض مسلمانوں کا نعرہ قلم اس کی اشاعت میں لگا ہوا ہے۔ اور غور سے دیکھئے تو یہ اس قدر خطرناک اقدام ہے کہ اس سے اسلام کی بنیاد پر ضرب کاری لگتی ہے۔ جب قولِ رسولؐ اور اسوۂ رسولؐ جو قرآن پاک کی مستند اور معتبر تشریح کا دوسرا نام ہے، معیارِ حجت سے خارج کر دیا جائے تو پھر قرآن پاک کی نہ تو کوئی ایک تشریح و توضیح رہ سکتی ہے نہ کسی ایک مفہوم پر بلت کے جمع ہونے کا تصور باقی رہ سکتا ہے۔

انکارِ حدیث کے فتنہ کی مضرت کا احساس بہت سے اہل علم و فکر کو ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو مشکور فرمائے کہ بہت سے علمائے منکرینِ حدیث کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کے مدلل اور منسکبت جواب دیئے۔ لیکن ایک بات کی کمی پھر بھی رہی، وہ یہ کہ فتنہ جس قلم سے پھیلا یا جا رہا تھا وہ جدید طرزِ نگارش اور جدید زاویہ فکر کے مطابق چل رہا تھا اس لئے اس کا بخور زیادہ تھا اور جواب جس قلم سے دیا گیا وہ جدید طرزِ انشاء اور جدید ذہنی بناوٹ سے نا آشنا تھا۔ نتیجہ یہ کہ جواب کی اصابت کے باوجود اثر انگیزی کم ہی رہی۔

مجلس علمی جس کا مطمح نظر ہمیشہ سے اسلام کے داخلی اور خارجی فتنوں کی علمی مداخلت رہا ہے، اس فکر میں تھی کہ فتنہ انکارِ حدیث کا رد کسی ایسی ہستی کے زبان و قلم سے ہو جو جدید و قیَم

کاشم ہو۔ ہماری مجلس کے مالک مولانا محمد میاں صاحب لائق صد مبارک باد ہیں کہ ان کا ذہن حضرت علامہ سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوا۔ جنہوں نے خالص علمی نقطہ نظر سے اس موضوع پر قدم اٹھایا تھا اور آج سے کئی برس پہلے چار محاضرات خاص تدوین حدیث کے موضوع ہی پر جامعہ عثمانیہ کے توسیعی لکچرز کی صورت میں پیش فرمائے تھے۔ حضرت گیلانی قدس سرہ چونکہ ایک جدید عالم اور ساتھ ہی جدید علمی دنیا سے بھی پورے باخبر تھے اس لئے ان کی علمی افادات کا رنگ اور اثر عام علماء سے کہیں زیادہ ممتاز ہے۔ ان کی وسعت معلومات اور ژرف نگاہی، ان کا طریق استدلال اور سحر نگاری اپنے مخاطب کے ذہن و فکر پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی لئے ہم کو قوی امید ہے کہ حضرت گیلانیؒ کی یہ کاوش فتنہ انکار حدیث کے قلع قمع کرنے میں موثر ترین ثابت ہوگی۔

مجلس علمی کے پیش نظر اشاعت کتب کے ذریعہ نفع اندوزی کبھی بھی نہیں رہی بلکہ اس مجلس کا قیام محض دین اسلام کی علمی خدمت کی غرض پر ہوا ہے۔ اور یہی غرض اس وقت تدوین حدیث کی پیش کش کا محرک بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے۔

ہم کو انتہائی رنج و ملال ہے کہ حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو مطبوعہ شکل میں نہ دیکھ سکے اور ابھی طباعت کا مرحلہ طے بھی نہ ہوا تھا کہ حضرت مؤلفؒ راہی ملک بقا ہو گئے، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد کو انوار سے منور کرے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے کہ وہ دین اسلام کے اس دور میں ایک جلیل القدر سپاہی تھے اور اپنی ساری عمر اس راہ میں صرف فرمائے۔

ہرگز نہ میرداں کہ دلش زندہ شد بہ عشق
ثبت ست بر جریدہ عالم دوام ما

اخلاص مجلس علمی

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

یہ نیرنگی عالم بھی کس قدر حسرت ناک ہے کہ "تدوین حدیث" کو پریس کے حوالے کرتے ہوئے جس قلم نے فاضل مؤلف کے اسم گرامی کے ساتھ مدظلہ العالی کے کلمات لکھے تھے آج ۵۱ جون ۱۹۵۶ء کو اسی قلم سے ان حروف کو کاٹ کر رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں سے بدلنا پڑ رہا ہے۔ نظر اگر انا اللہ کی حقیقت پر نہ ہوتی تو کیا عجب کہ حسرت یا اس تک پہنچ جاتی، اور دل بیٹھ جاتا۔

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث کے چار محاضرات اس حقیر کو بھیجے ہوئے یہ ارقام فرمایا تھا :

"میری غرض یہ ہے کہ آپ کی علمی امداد ان محاضرات کی اشاعت و طباعت میں ہے ترتیب صوری کا کلی اختیار آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ کے اختیار تمیزی پر مجھے بھروسہ ہے۔ اسی طرح عنوانات کے سلسلے میں بھی آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ سورۃ کہف پر آپ نے جو عنوانات قائم کئے تھے، ان ہی کو دیکھ کر میرے حُسن ظن میں اضافہ ہو گیا اب آپ جانیں اور مولانا طاہر صاحب اپنا جو حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی توقع مشکل ہی سے کر سکتا ہوں کہ خاکی آنکھوں سے اس کتاب کو مطبوعہ شکل میں دیکھنے کی مہلت مل جائے گی، وقت زیادہ دُور نہیں معلوم ہوتا۔"

پھر جب اس ارشاد کی تعمیل اس بیچپداں نے کر دی اور مُرتبہ فہرست کی ایک نقل خدمت گراہی میں پیش کرنے کی سعادت پائی تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سخی حقیر خاطر احسن میں جگہ پاگنی اور ان شفقت بھرے الفاظ میں شاباشی ملی :

"ایک ہفتہ سے زیادہ مدت گزری کہ آپ کا وہ کارنامہ میرے پیش نظر ہے جو شاید آپ

نے مولانا گیلانی کی زور شدہ تفسیر سورۃ کہف جواب طبع ہو چکی ہے۔
 سید ناظم مجلس علمی "کلاچی جن کی تحریک اور خصوصی توجہ سے تدوین حدیث کی کتاب مجلس علمی کی طرف سے شائع ہوئی! جزاء اللہ عن خیر السالکین احسن الجزاء۔"

کے سوا کسی اور سے بن پڑنا آسان نہ تھا۔ "متابعات کے بعد شواہد" بس
ایک لفظ قابلِ ترمیم نظر آیا۔ آپ جو حدیث کے طالب علم نہیں ہیں، حیرت ہوتی ہے
کہ اتنی کامیاب فہرست کیسے بنالی جو ہمارے عام مولویوں کے لئے بھی آسان نہ تھی،
فَرَّأَكُمُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ الْخَزَائِرِ " (۲۰ اگست ۱۹۵۵ء)

"تدوین حدیث" کی زیرِ نظر کتاب اس قدر ضخیم ہو کر بھی تشنہ تکمیل ہی رہ گئی اس میں
ایک اور محاضرہ کا اضافہ ہونا تھا جو حضرت مولفِ قدس سرہ کی طویل علالت کے سبب نہ
ہو سکا، چنانچہ خود تحریر فرماتے ہیں:

أَسْمَاءُ الرِّجَالِ كَے فَنِ پَر اَنسوس کہ نہ لکھ سکا، ایک محاضرہ اس کے لئے ضروری تھا
معلومات فراہم شدہ ہیں لیکن ترتیب کون دے؟ بندہ کے لئے تو ان چند سطروں کا
لکھنا بھی دشوار ہے؟ (۲۰ اگست ۱۹۵۵ء)

پھر بھی جتنا کچھ مواد جمع فرما گئے وہ اس قدر کافی و وافی ہے کہ اگر کسی نے احکامِ حدیث کی ٹھان
ہی نہ لی ہو تو اس کے شکوک و شبہات کی پوری تشفی و تسلی ہو سکتی ہے۔
استاذِ الاساتذہ رخصت ہو گئے اور یقین ہے کہ اپنی منہ مانگی مراد بلکہ اس سے بھی کچھ
سوا ہی پائے ہوں گے مگر جاتے ہوئے انہوں نے اپنی فکر و نظر کا جو سرمایہ ہمارے لئے چھوڑا
وہ بھی انشاء اللہ زندہ جاوید اودان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ رَحْمَةُ اللّٰهِ
عَلَيْهَا رَحْمَةً وَ اِیْسَعًا۔

محذوف

غلام محمد (عثمانیہ)

کراچی۔ جون ۱۹۵۶ء

فہرست مضامین

تعارف از سید العلماء سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

دیباچہ از حضرت مولف

۷۰	حدیث حیرت انگیز ہے	۲	موضوع بحث کی تشریح
۷۲	حضرت ابو ہریرہؓ کے حافظہ کی تاریخی توثیق	۲	حدیث کی حقیقت
۷۵	ابن راہویہ کی قوت یادداشت	۲	عام تاریخ اور فن حدیث
۷۶	ابو ذرؓ کی قوت یادداشت	۸	حدیث کی مدنی تعریف
۷۸	تحفظ حدیث کی اہمیت پر حدیثی استدلال	۱۰	عام تاریخی ذخیروں سے حدیث کے امتیازات
۷۹	تابعین کا طریق حفظ	۱۸	تدوین حدیث کے قدرتی عوامل
۸۰	قرآن کی طرح حدیث کے بھی حفظ کا اہتمام تھا	۲۷	حدیث کے ابتدائی راویوں کی تعداد
۸۳	حفاظ حدیث کی تیاری میں احتیاطیں	۳۰	کثرت تعداد کا راویوں کی وثاقت پر اثر
۸۶	{ ہمارے اگلوں کا حافظہ ہم سے کہیں زیادہ قوی تھا	۳۲	صحابہ کرام حدیث کے زندہ نسخے تھے
۸۹	قنادہ کا دعویٰ اور اس کی تشریح	۳۵	حدیث کا بہت بڑا حصہ متواتر ہے
۹۲	{ حدیث کا سارا دار و مدار قوت حافظہ ہی پر نہیں ہے	۳۶	متابعات و شواہد
۹۳	{ اس دور میں دنیوی ترقی بھی علوم دینی کی خدمت پر مبنی تھی	۵۱	حدیث کی کتابی تدوین
		۶۵	عہد صحابہ کی مدت
			محدثین کے حافظہ میں شکاک
			پھر اس شکاک کی بنا پر انکار

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۸	محدثین علم حدیث کی خدمت کو شب بیداری سے افضل سمجھتے تھے	۱۰۱	آج محرکاتِ عمل مال، جاہ اور باہ ہیں اور خیر القرون میں محض حبِ الہی اور حبِ رسولؐ کے پاک جذبات تھے،
۱۶۱	احتیاط کا حال	۱۰۲	قرنِ اولیٰ میں علم کے معنی ہی حدیث کے تھے
۱۶۶	محدثین کے زہد و تقویٰ کی چند مثالیں	۱۰۳	اس حصولِ علم کے لئے مالی قربانیاں تقریباً سارے محدثین بے مزد خدمتِ حدیث میں مشغول رہے
۱۷۹	حدیث کے سلسلہ میں تین ضروری مقدمات	۱۱۱	تدوین حدیث کا ماحول اور مسئلہ غلامی کی حقیقت
۱۸۲	عہد صحابہ اور مصنفین صحاح کے درمیانی دور میں حفاظتِ حدیث کی شکلیں	۱۱۶	مسلمان غلاموں کے لئے ترقی کی ساری راہیں کھلی تھیں
۱۸۲	حفاظت اور کتابت	۱۱۷	عرب سیاسی الجھنوں میں پڑ گئے تو موالی قرآن و حدیث کی خدمت میں لگ گئے
۱۹۱	محض کتابت کو حفاظت کا ملہ کا ذریعہ سمجھنا لادنی ہے	۱۲۹	ابن شہابؒ ہری اور عبدالملکؒ کا تاریخی مکالمہ
۲۰۰	خبر آحاد کا درجہ	۱۳۲	عرب بھی موالی کی علمی خدمات سے مستفید ہونے پر مجبور تھے
۲۰۹	قرنِ اول میں حکومت کی طرف سے حفاظتِ اشاعتِ حدیث کا اہتمام نہ ہونا کوئی امر اتفاق نہیں بلکہ مبنی برحکمت ہے	۱۳۵	موالی علماء کی دینی جرات
۲۲۸	مولانا انور شاہ کشمیریؒ کا قول	۱۳۱	موالی کے اقسام
۲۲۹	کتابتِ قلتِ رواۃ حدیث سے متعلقہ بعض اعتراضات کا جواب	۱۳۵	موالی محدثین کا بے نظیر شوق علمی اور ایشاءِ مالی
۲۳۱	آغاز اسلام میں خاص افراد تک روایتوں کے محدود رہنے کی حکمت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹۴	{ تدوین حدیث کی تاریخ میں حضرت ابوبکرؓ کی ایک اور اہم خدمت	۲۳۶	{ مائت تحریر حدیث کی روایت خود تحریر حدیث پر دلالت کرتی ہے
۳۱۳	{ حدیث سے متعلق عہد صدیقی کا ایک اہم وثیقہ اور اس پر مبسوط بحث	۲۳۸	مذکورہ بالا ارشاد نبوی کی حقیقت
۳۳۸	عہد روتی اور تدوین حدیث	۲۴۵	کتاب حدیث کی روایات و دلائل
۳۴۰	حضرت عمرؓ کی روایات کی تعداد	۲۵۲	عمومی طور پر انکار حدیث سے
۳۴۳	{ حضرت عمرؓ کے کثرت روایات سے منع فرمانے کا مقصود	۲۵۵	انکار حدیث کی نبوی پیشین گوئی
۳۶۰	البینات کے متعلق اختلاف	۲۵۶	حکم تحریر حدیث اور عصمت نبوی
۳۸۴	{ تدوین حدیث کا خیال لیکن پھر بر بنائے مصلحت تامل	۲۶۲	{ قرآن کو کافی سمجھنے کا مغالطہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک فاضل کا سبق آموز واقعہ
۴۰۱	عہد عثمانی اور تدوین حدیث	۲۶۴	حجت حدیث کے چند قرآنی دلائل
۴۰۶	عہد رضوی اور تدوین حدیث	۲۶۶	تاریخ تدوین حدیث
۴۲۱	{ صحابیت اور حدیث رسول کے خلاف پہلانا پاک اقدام	۲۶۶	آنحضرتؐ کے دور میں تدوین حدیث
۴۳۴	{ عہد عثمانی میں اس تحریک کے زور پکڑنے کی وجہ	۲۷۵	آنحضرتؐ سے روایت کرنے والوں کی تعداد
۴۳۹	عہد رضوی میں اس کو ختم کرنے کی کوشش	۲۷۶	عہد صدیقی اور تدوین حدیث
۴۴۲	فتنہ سبائی کے بعد حدیث کی روایت میں احتیاطی اصول	۲۷۶	حضرت ابوبکرؓ نے پانسو حدیثیں قلم بند کیں
۴۴۹		۲۷۹	{ اپنے ذخیرہ حدیث کو جلا کر سنت نبویؐ اور مصلحت پیغمبری کی تحسین کی تحقیق حدیث کے لئے اہل شہادت کی بنیاد حضرت ابوبکرؓ نے رکھی

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

متعارف

ان سرید العلماء مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ

علم القرآن اگر اسلامی علوم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے تو علم حدیث شہ رگ کی یہ شہ رگ اسلامی علوم کے تمام اعضاء و جوارح تک خون پہنچا کر ہر آن ان کے لئے تازہ زندگی کا سامان پہنچاتا رہتا ہے، آیات کا شان نزول امدان کی تفسیر، احکام القرآن کی تشریح و تعیین، اجمال کی تفصیل، عموم کی تخصیص، مبہم کی تعیین، سب علم حدیث کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے، اسی طرح حامل قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ، اور اخلاق و عادات مبارکہ، اور آپ کے اقوال و اعمال اور آپ کے سنن و مستحبات اور احکام و ارشادات اسی علم حدیث کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح خود اسلام کی تاریخ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احوال اور ان کے اعمال و اقوال اور اجتہادات و استنباطات کا خزانہ بھی اسی کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے، اس بنا پر اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ اسلام کے علی پیکر کا صحیح مرقع اسی علم کے بدلت مسلمانوں میں ہمیشہ کے لئے موجود و قائم ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ تاقیامت رہے گا۔

مسلمانوں نے آغاز اسلام سے قرآن پاک کے بعد اس علم کو اپنے سینہ سے لگایا اور اپنی پوری محنت، قابلیت اور اخلاص و عقیدت کے ساتھ اس کی ایسی خدمت کی کہ دنیا کی کوئی قوم اپنی قدیم روایات و اسناد کی حفاظت کی مثال نہیں پیش کر سکتی اور ایسا ہونا ہی ضروری تھا کیونکہ اسلام قیامت تک کی زندگی کے لئے کرایا ہے اس لئے اس کے صحیفہ آسمانی اور حیات نبوی کا رشتہ بھی قیامت کے دامن سے وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا اظہار قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا ہے:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُنْكِرُونَ
اور تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں
علیکم آیات اللہ و فیکم نذیرۃ

پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔

اس آیت پاک سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دائمی ہدایت کے لئے دو ایسی مشعلیں روشن کر دی ہیں جو قیامت تک بجھنے والی نہیں ہیں، ان میں سے ایک تو آیات اللہ ہیں یعنی قرآن پاک اور دوسری چیز رسول کا وجود حقیقی وجود بھی اور مجازی بھی، ظاہر ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لئے نہیں آیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے چنانچہ قرآن پاک نے اس کو بھی ظاہر کر دیا ہے

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَالِدَ
إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کیلئے بھی ہمیشہ کی حیات دینا نہیں رکھی۔
آپ بھی مرجائیں گے اور وہ بھی مرجائیں گے۔

لیکن اس موت کے بعد بھی حیات نبویؐ کو مجازاً وہی دوام و قیام نصیب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے ہر حرف کو دوام بخشا اور علم حدیث کے اوراق میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اہل بصر کو چلتے پھرتے اور بولتے چلتے دکھائی دیتے ہیں، اسی لئے بزرگوں کا مقولہ ہے ”جس گھر میں حدیث کا مجموعہ ہے فَكَأَنَّمَا فِيهِ نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ“ اس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی تکلم فرما رہے ہیں“ اسی بات کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی قول مبارک میں ظاہر فرمایا ہے:

إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمُ
بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ (موسوئۃ الباب ج ۱ ص ۱۸۸) پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گے، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن پاک اور سنت نبویؐ دونوں ملکر قیامت تک یہ ہدایت کا سرچشمہ رہے گا۔ دوسری بات اس سے یہ واضح ہوئی کہ اسلام کی صحیح تصویر اور اسلام کی صحیح تعلیم کتاب اور سنت کی باہمی توفیق و تطبیق سے معلوم ہوگی اور جن لوگوں نے یہ چاہا یا چاہیں گے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کریں اور ایک کو بائیں اور دوسرے کا انکار کریں وہ صراطِ مستقیم سے دور ہوئے اور ہوں گے۔

جن لوگوں کی نظر مل و نخل اور علم کلام و عقائد اور تارتخ فرق پر ہے وہ آسانی سے اس بات کو مان لیں گے کہ اسلام میں جتنے بدعتی فرقے پیدا ہوئے وہ وہی ہیں جنہوں نے کتاب کو سنت سے یا سنت کو کتاب سے الگ کرنا چاہا۔ خوارج نے کتاب کو مانا اور سنت سے انحراف کیا اور ان کے مقابل کے

فرقہ نے کتاب کو محرف بنا کر بھوڑا اور صرف اپنے ائمہ کی سنت کی پیروی کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح معتزلہ نے قرآن کو بتاویل تسلیم کیا اور احادیث سے اعراض کیا اور راہِ راست سے دھڑھلے ہوئے۔

جو کچھ پہلے ہوا وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ہر سید کے زمانے سے احادیث کا فن نا آشنا یاں فن کا تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ چونکہ ان کے خود ساختہ عقل کے معیار پر جو چیز پوری نہیں اترتی، اگر قرآن پاک کی کوئی آیت ہے تو اس کی دوزخ کا تاویل اور اگر حدیث ہے تو اس سے انکار کر کے اپنے زعم میں اسلام کے چہرہ سے خلاف عقل ہونے کا داغ مٹانا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ داغ سمجھ سمجھ کر خدا جانے اسلام کی صحیح تصویر کے کتنے اجڑا کوٹا چکے ہیں۔

قرآن پاک کے فہم کے نئے دعویدار اس زمانے میں اور بھی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پاک کو ہر ضرورت اور حکم اور ہر مسئلہ کے لئے کافی اور اپنی عقل اور فہم کو اس کی تفسیر اور تشریح کافی تر سمجھتے ہیں اور اس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ احادیث اور فقہ کا سارا دفتر مٹ جائے اور ان کی جگہ ان کے "اجتہادات" اور "استنباطات" قرآن پاک کا حقیقی ادیشن اور اسلام کی صحیح تعلیمات کا مستند مخزن قرار پا جائے۔ یہاں ہی بہت، ان بدعتیوں اور گمراہوں نے تو مستشرقین اور کچے سیہبانہ اعتراضات کو جو فن حدیث پر انہوں نے کئے ہیں اپنا کر سر سے اس فن کی یخ کنی شروع کر دی، انہیں سے سن کر یہ کہا جاتا ہے کہ حدیثیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھاتی سو برس بعد قلب بند ہوئی ہیں ان کا کیا اعتبار اور کبھی حدیث کے فن رجال کی وثائق پر اعتراضات کئے جاتے ہیں اور کبھی عقلی حیثیت سے ان پر ایرادات پیش کئے جلتے ہیں اور ان سب کے نتیجہ کے طور پر کوئی نماز کے اوقات کو، اور کوئی نماز کے ارکان کو، کوئی روزہ کی تعداد کو، کوئی حج کے ارکان کو، کوئی قربانی کو، کوئی سمت قبلہ کو، کوئی دفن کی ہیئت یا فطرت کو، کوئی مسلمانوں کے اصولِ نبوت کو بدلنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ایک نئے اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بعض آگے بڑھ کر عقائد میں بھی کتر بیزیت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بعض تو حیاتِ برزخ کا انکار، گنہگاروں کی شفاعت اور بخشش کا انکار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم ایمان سے عدم نجات کے مسلح عقائد کا انکار کر رہے ہیں اور عدم حجیت حدیث کو اپنے مبتدع عقائد کے ثبوت کے لئے ضروری جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کی کھلی شہادت اس سے ملتی ہے کہ صحابہؓ کے آخری زمانے سے لے کر اس وقت تک سینکڑوں چھوٹے بڑے بدعتی فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے چاند پر خاک ڈالنے کی کوشش کی اور اسلام کے منور آئینہ کو مکدر کر دینا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے بتائید الہی ان گروہیوں کی ساری آذوؤں کو خاک میں ملا دیا اور ان کے بدعات کے گرد و غبار کو ہٹا کر اس آئینہ کو ہمیشہ روشن رکھا۔

اس زمانے میں بھی ان بدعتیوں کے مقابلہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو ہمت، جرات، بصیرت اور اہلیت و استعداد بخشی جنہوں نے ان کے ہر سیکڑ کو اپنے سپر سے روکا، ان کے ہر حملہ کا کھلے جواب دیا، ان کے ہر اعتراض کو دور کیا اور ان کے ہر شبہ کو دفع کیا۔

اس زمانے میں اس فرض کو ادا کرنے کے لئے جو دستہ آگے بڑھا اس کے ہر اول میں ہمارے دوست، مناظر اسلام، متکلم ملت، سلطان القلم مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی رمتہ اللہ علیہ بطول بقائہ، کا نام نامی ہے جن کے قلم کی روانی، اسلام کی محافظت میں تیغ مانی کا کام دیتی ہے وہ ہر سال اور سال کے مختلف حصوں میں باپنی تحقیقات علمیہ کے بلند نمونے پیش کرتے رہے ہیں اور خصوصاً اپنے توسیعی خطبات اپنے تلامذہ کے امتحانی مقالات کے پردے میں علم اور دین کی ایسی خدمتیں انجام دے رہے ہیں جو سارے مسلمانوں کی تحسین اور شکر کی مستحق ہیں۔

زیر نظر مجموعہ بھی موصوف کی مساعی جلیلہ کا نتیجہ ہے جس میں انہوں نے زمانہ کی ذہنیت اور مذاق کا لحاظ رکھ کر علم حدیث کی تعریف، علم حدیث کی اہمیت، اس کی تاریخ اور اس کے تحریری سرمایہ کے آغاز و انجام اور اس کی تدوین پر محققانہ مباحث لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جملے خیر و دولت کھیلے ان کے وجود کو ہمیشہ نافع سے نافع تر بناتا رہے۔

این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

سید سلیمان ندوی

۱۳ ربیع الثانی ۱۳۶۵ھ ہجری

سید سلیمان ندوی

فاتحہ الکتاب

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عبادة الذين اصطفى.
 سینکڑوں صفحات میں حدیث کی تدوین کی یہ سرگزشت آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔
 پڑھنے کے بعد پڑھنے والوں کے قلوب میں جو اثر مرتب ہوگا اصلی چیز تو وہی ہے۔ خود غریب مصنف
 تجربہ سے پہلے کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ اس کے کام کی نوعیت بس اسی قدر ہے کہ کتابوں میں عہد نبوت
 و خلافت راشدہ کے متعلق حدیث کی تدوین کے سلسلہ میں جو باتیں منتشر اور بکھری ہوئی صورتوں میں
 پائی جاتی تھیں، ان سب کو ایک خاص نظام کے تحت مرتب کر کے مسلمانوں کے آگے پیش کر دیا گیا
 ہے۔ مسلمانوں کو خود سوچنا چاہئے کہ ان روایات کی روشنی میں حدیث کے ساتھ ان کی دینی زندگی کے
 تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہئے۔ اس زمانے میں ادھر ادھر کی چند پرآگندہ معلومات کے زیر اثر
 حدیث کے انکار و اقرار کا ایک نیا قصہ

پھیڑ دیا گیا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس کتاب کے پڑھ لینے کے بعد شائد لوگ اسی نتیجہ تک پہنچیں گے
 کہ انکار و اقرار دونوں کے صحیح حدود سے باہر نکل کر لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ابتدائے اسلام سے
 اس وقت تک حدیث کا ایک خاص مقام مسلمانوں کی دینی زندگی میں رہا ہے، یہی اس کا طبعی
 مقام ہے۔ خصوصاً حدیثوں کا وہ ذخیرہ جس کی اصطلاحی تعبیر "خبراماد" سے محدثین کرام فرماتے ہیں۔
 بہر حال قرآن اور قرآنی مطالبات کے عملی قواعد و تشکیلات کے سوا مسلمانوں کی دینی زندگی کی
 تعبیر میں اول سے آخر تک "حدیث" بھی شریک ہے، یہ ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے،
 جس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکے جو مسلمان نہیں ہیں۔ اس واقعہ کا انکار ایک ایسے واقعہ کا انکار
 ہے جس کا ظلم تو اتر کی ماہ سے پھیلا ہوا ہے۔ منکرین حدیث اگر اس واقعہ کو منکر ہیں، تو وہ خود بھی

جانتے ہیں کہ بھوٹ بول رہے ہیں، ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جسے خود ان کا دل بھی بھٹلا رہا ہے، لیکن انکار سے ان کا مطلب اگر یہ ہے کہ قرآن اور قرآنی مطالبات کو مسلمانوں کی دینی زندگی میں جو اہمیت حاصل ہے وہی اہمیت کسی زمانہ میں خبر عادی کو نہیں دی گئی۔ جن پر حدیثوں کا عام ذخیرہ مشتمل ہے، اگر ان کے انکار کا حاصل یہی ہے تو پھر ان کا یہ انکار ایک ایسا انکار ہے جس کا اقرار ہر زمانے میں مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی وہ اسی کے قائل ہیں۔

کاش! حدیث کے انکار و اقرار کا یہ قصہ اگر مصالحت کے اسی اجتماعی نقطہ پر سمٹ کر ختم ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس کتاب کے لکھنے کی غرض پوری ہو گئی۔ فقط والسلام علی من اتبع الهدی۔ وَإِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

الفقیر الایمن الجانی

مناظر احسن گیلانی

سابق قادم حدیث فی الجامعۃ العثمانیہ
حیدرآباد دکن

موضوع بحث کی تشریح

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

علم حدیث پر بحث کرنے کے لئے ہمیں اپنے سامنے ان چند سوالات کو رکھ لینا چاہئے۔

① حدیث کی حقیقت کیا ہے۔

② اس علم کی تدوین کب، کس طریقہ سے، کس زمانے میں شروع ہوئی، اور ان طریقوں

کا اس علم کے وثوق و اعتماد پر کیا اثر مرتب ہوا یا ہو سکتا ہے۔

③ ابتداء سے اس وقت تک اس فن کی ممتاز خدمتیں جن بزرگوں نے انجام دیں خود

ان کی اقدان کے کارناموں کی تفصیل۔

④ اس فن کے متعلق کن جدید تکمیلی کوششوں کی ضرورت باقی ہے۔

⑤ حدیث کے بعد فن حدیث کے دوسرے متعلقات یعنی فن اسما و الرجال اور اصول حدیث

کی حقیقت، ان کی تاریخ، موجودہ حیثیت، ان میں آئندہ ترقیوں کے امکانات۔

حدیث کی حقیقت

سب سے پہلے میں پہلے سوال کو لیتا ہوں یعنی حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ

عموماً دنیا میں دو طرح کی قومیں پائی جاتی ہیں، بعض بلکہ شاید زیادہ تر قومیں ایسی ہیں جنہوں نے

اپنے مال کو ماضی سے وابستہ رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگرچہ واقعہ تو یہی ہے کہ کسی قوم کا کوئی مال

ماضی سے الگ ہو کر تعمیر پذیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن باوجود اس واقعہ کے جیسے جیسے وہ آئندہ کی طرف

بڑھتی رہیں اپنے ماضی کو بھلاتی چلی آئیں۔ ان کے پاس اپنے موجودہ حالات پر غور و فکر کرنے کے

لئے گزشتہ حالات و واقعات تجربات و مشاہدات کا کوئی سرمایہ نہیں ہے گویا جس طرح جنگل کی زندگی گزاری جاتی ہے، یہ بھی گزارتے ہیں۔ آخر رگھوپور اور بندروں کو کیا معلوم کہ ان کے جدِ اعلیٰ کون تھے کن کن جنگلوں اور وادیوں، پہاڑوں سے چھلانگیں مارتے ہوئے ان کے آبا و اجداد موجودہ مقام تک پہنچے۔ کن کن حالات سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔

لیکن ان کے مقابلے میں انسانوں ہی کا ایک طبقہ ان قوموں کا بھی ہے، جنہوں نے حتی الوسع اس کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مال کی تعمیر میں ماضی کے تجربات اور واقعات سے نفع اٹھایا جائے اور اس کے لئے ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ گزرے ہوئے واقعات کو کسی نہ کسی طرح محفوظ کر لیا جائے۔ انسانیت کے اس گروہ کی کوشش کا نام تاریخ ہے۔ ابتداء میں تاریخ کی حفاظت و بقا کا ثوق قویاں میں کم رہا ہے۔ لیکن اب تو یہ ایک ایسی ناگزیر ضرورت بن گئی ہے کہ اپنی توانائیوں کا ایک بڑا حصہ ہر قوم اس پر خرچ کر رہی ہے جس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں جنگل کی زندگی بسر کرنے والے بھی اب اپنے اجداد و اسلاف کے کارناموں کی جستجو کر رہی ہوئی ہڈیوں اور پرانے مقبروں اور مرگھوٹوں میں کر رہے ہیں۔ کونے کونے سے قدیم سکے برآمد کئے جا رہے ہیں، کہنہ قبروں کے کتبوں کے حروف پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پُرانے کھنڈروں کی ایک ایک ٹھیکری چنی جا رہی ہے۔ ان ہی پر واقعی کہئے یا خیالی بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، گویا اس علم کی ناگزیر ضرورت کو دنیا کی اکثر قوموں نے اب تسلیم کر لیا ہے، اور بحرِ چندارتیابی الطبع، تنگی مزاج، خشک دماغ فلسفیوں کے عام دنیا کا شدید رجحان بھی ان چیزوں کے جاننے کی طرف ہے۔

عام تاریخ اور فنِ حدیث

دنیا کی اسی تاریخ کے ایک عظیم الشان، حیرت انگیز انقلابی حصہ کا نام سچ پوچھے تو حدیث ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جن انقلابات و حوادث سے گزر کر نسلِ انسانی موجودہ حالت تک پہنچی ہے، ان میں ایک ایسا واقعہ جس نے کسی خاص شعبہ سیمات ہی میں نہیں بلکہ مذہبی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی تمام شعبوں پر انسانیت کا رخ پلٹ دیا، جس سے زمین کا کوئی خاص حصہ نہیں بلکہ بلاِ تباہہ مشرق

و مغرب دونوں متاثر ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ماضی کے اس مدہش حیرت انگیز واقعہ کی تاریخ یا تفصیلی بیان کا نام حدیث ہے۔ اگرچہ عام طور پر مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے حدیث کا تعلق قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک واقعات و حالات کا تعلق ہے میں حدیث کو انسانیت کی تاریخ کا ایک حصہ اور ایسا حصہ قرار دیتا ہوں جس کی صرف یہی خصوصیت نہیں ہے کہ ایک بے نظیر عظیم المثال عالمگیر انقلابی عہد سے اس کا تعلق ہے، بلکہ سچ پوچھے تو آج جس کسی کے پاس یا جس قوم و امت کے ہاتھ میں بھی ماضی بلکہ حال کی تاریخ کا جو حصہ ہے وہ وثوق و اعتماد میں تاریخ کے اس ”محفوظ حصہ“ یعنی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں ان آزرده فطرت شکلوں میں نہیں ہوں جو تاریخ کو جھوٹ کا جنگل قرار دیکر ماضی کا انکار کرتے ہیں اور جو کچھ محسوس ہو رہا ہے یہ نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ اس سفسطائی نظریہ پر زور دیکر حال کے وجود کو بھی شک کے دانتوں سے چبا کر ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ تاریخ کے مقررہ معیار پر ماضی کے جن واقعات کی اب تصحیح ہو چکی ہے اس کی قدر کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آئندہ کی راہ درست کرنے کے لئے ہمیں ہمیشہ ماضی کی روشنی سے نفع اٹھانا چاہئے۔

فَاتَّصِصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ لوگوں سے پچھلے قصے بیان کیا کرو تاکہ وہ سوچیں۔

لیکن اگر یہ جمع ہے جیسا کہ ایک بڑے مشہور مسلم الثبوت مؤرخ کا بیان ہے کہ ”کسی زمانے کے حالات جب قلمبند کئے جاتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلمبند کر لی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں سے وہ واقعات انتخاب کر لئے جاتے ہیں جو قرآن و قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں۔ تھوڑے زمانے کے بعد (یعنی کتابی شکل اختیار کرنے کے بعد) یہی ایک دلچسپ تاریخ بن جاتی ہے۔ یورپ کی اکثر تصنیفیں اسی اصول پر لکھی گئی ہیں۔“ اور اس وقت ہمارے پاس ماضی کی تاریخوں کا جو ذخیرہ ہے خواہ وہ روم ہو یا یونان یا چین ہو یا ایران ان قدیم اقوام کی تاریخ جن ذرائع سے مرتب ہوئی ہے اگر ان کے اساسی سرچشموں کی جانچ کی جائے گی تو جو کچھ اس فاضل مورخ نے بیان کیا ہے بہت کچھ اس کی توثیق کرنی پڑے گی۔ مشکل ہی سے انسانوں کے پاس اس وقت کوئی ایسی

تاریخی یادداشت مل سکتی ہے جسے واقعہ کے حسی شہادوں نے خود مرتب کیا ہو، یا ان کے براہ راست بیانوں کو خود ان ہی سے سن کر کتابوں میں درج کیا ہو۔ اتفاقاً اگر کوئی ایسی چیز مل بھی جائے تو اس کا پتہ چلانا قطعاً دشوار بلکہ شاید ناممکن ہے کہ ضبط و اتقان، سیرت و کیر کڑ کے لحاظ سے ان کا کیا درجہ تھا۔ معتبر سے معتبر ترین کسی تاریخی ذخیرہ کے وثوق کے متعلق اگر کوئی بات پیش کی جاسکتی ہے تو یہی ہے کہ جس زمانہ میں واقعہ گرا ہے مورخ خود ہی اس زمانے میں موجود تھا۔ اتفاق سے کسی واقعہ کے متعلق اگر ایسی شہادت میسر آجاتی ہے تو تاریخ کا یہ حصہ زیر شاہکاروں میں شریک کر دیا جاتا ہے لیکن خود اس معاشرت کا یہ حال ہے کہ قدیم ماضی کے تاریک زمانے کو تو جانے دیجئے آج جب کہ جدید صناعات و ایجادات نے زمین کی طنائیں کھینچ کر ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملا دیا ہے، تعلیم عام ہو چکی ہے، کم از کم یورپ کے مکتبوں اور اسکولوں میں روئے زمین کے اطلسوں کا مطالعہ ہر ایک کو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ نہیں، آئے دن ایسی ایسی جہالتوں اور غلط فہمیوں کے شکار غریب جاہل مشرقی ہی نہیں بلکہ فرزانہ و دانا فرنگ کے ارباب خبر و علم ہوتے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی کو حیرت ہو جاتی ہے اور تاریخ جھوٹ کا جنگل ہے، دماغ سوچنے لگتا ہے کہ کیا اس دعویٰ میں کچھ واقعہ کا عنصر بھی شریک ہے؟ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں ہے کہ ۱۹۰۵ء میں کانگرہ پنجاب کا مشہور زلزلہ ہندوستان میں آیا تھا۔ ایک نہیں بلکہ متعدد انگریزی اخباروں میں اس زلزلہ کے متعلق یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ کانگرہ جو بمبئی کے قریب ایک جزیرہ ہے وہاں ایک سخت زلزلہ آیا۔ اور بے چارے اخبار والے تو شہر خبروں کی جماعت ہے۔ عام طور پر گپ نویسی میں یہ بدنام ہے، لیکن مشہور ریفرنس بک ہیزل کی اینویل جو مشہور کتاب ہے اور ہر قسم کے حوالہ جات کے لئے ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے اس میں اسی زلزلے کے متعلق یہ عبارت اس وقت تک موجود ہے۔ ”ایک سخت زلزلے نے ایک وسیع ضلع میں جو آگرہ اور شملہ کے درمیان واقع ہے عام تباہی اور سخت نقصان برپا کیا۔“ نقصان کی تفصیل بتاتے ہوئے صرف اسی مورخ نے نہیں بلکہ دوسروں نے بھی یہ ارقام فرمایا ہے کہ ”اس سے کئی سو آدمی ہلاک ہوئے۔“ حالانکہ پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق اس زلزلے میں بیس ہزار سے کم آدمی ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ معاصر مورخین کی کتابوں میں اگر اس قسم کی طرفگیوں اور بولچبیوں

کو تلاش کیا جائے تو ایک اچھی خاصی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

سیاحوں کی یادداشتوں کو بھی تاریخی وقائع کے ثبوت میں بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس سے بے پروا ہو کر دی جاتی ہے کہ خود اس سیاح کا اپنے ذاتی رجحانات، سمجھ بوجھ، سچائی، راستبازی، میں کیا حال تھا۔ لیکن ان سیاحوں کی بدولت واقعات کی صورت کبھی کبھی کتنی مسخ ہو جاتی ہے اس کا ایک سرسری اندازہ ہمارے میرٹھ و مینیات (نواب ناظر یار جنگ جسٹس حیدر آباد ہائی کورٹ) کے ڈرائینگ روم کی ایک تصویر سے ہو سکتا ہے جو انگلستان کے ایک معتبر اخبار سے الگ کر کے محفوظ کی گئی ہے۔ یہ ہندوستان کے ایک موقع کی تصویر ہے اور اس کے نیچے چوب خط حروف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ”بودھ مذہب کے لوگ اپنی ایک مشہور مذہبی رسم جو اڈیا کے نام سے موسوم ہے ادا کر رہے ہیں“ میں نے اس تصویر کے نیچے جب اس فقرہ کو پڑھا تو بار بار حیرت ہوتی تھی کہ آخر یہ کیا ہے۔ تصویر سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے۔ ان کی شکل و صورت، لباس، وضع قطع طریقہ نشست، ہر چیز ہندی مسلمانوں کی تھی لیکن معتبر سیاح نے جس وقت یہ فوٹو لیا تھا اس کے نیچے اس نے یہی عبارت درج کی تھی۔ آخر جب میرٹھ صاحب پاتھر تشریف لائے تو ان سے پوچھنے پر معلوم ہے کہ آپ نے قصداً اس تصویر کو اسی لئے محفوظ کیا ہے تاکہ یورپین سیاحوں کی تاریخی شہادت کی ایک گواہی مہیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دہلی میں نماز عید کے موقع کی تصویر ہے، ایک مغربی سیاح نے اس عید کو اڈیا بنایا، اور اڈیا کو خدا جلنے کس طرح اس نے بودھ مذہب والوں کی رسم قرار دیکر اخبار میں اپنے اس جدید اکتشاف کا اعلان کیا۔

ان چند تشکیکی مثالوں کے پیش کرنے سے میری یہ غرض نہیں ہے کہ واقعی میں دنیا کے موجودہ تاریخی ذخیروں کو بالکل غیر معتبر اور ناقابل لحاظ قرار دینا پاتا ہوں بلکہ مقصد صرف اس قدر ہے کہ ان کمزوریوں کے باوجود بھی آج جب علمی دنیا میں ”فن تائخ“ ہر قسم کے احترام و اعزاز کا مستحق ہے تو ”حدیث“ جو صرف مسلمانوں ہی کی تاریخ نہیں ہے بلکہ عیساکر میں نے عرض کیا، تمام دنیا کی انسانیت کے ایک عظیم انتظامی عہد آفریں دور کا ایک ایسا مکمل تاریخی مرقع ہے جسے ٹھیک حقیقی اور اصل شکل و صورت بلکہ ہر خط و خال کی

حفاظت میں لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی وہ ساری کوششیں اور تدبیریں صرف ہوتی ہیں، جو کسی واقعہ کی حفاظت کے متعلق آدمی کا دماغ سوچ سکتا ہے بلکہ اس کی حفاظت و صیانت میں بعض ایسے قدرتی عوامل نے بھی کام کیا ہے، (جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا) جو دنیا کے کسی تاریخی واقعہ کو نہ اس وقت تک میسر آئے اور نہ آئندہ آسکتے ہیں۔ کس احترام و اعزاز کی مستحق ہونی چاہئے۔

حدیث کی مکرری تعریف

لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ اور کہوں اس پر بھی متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ حدیث جس کے متعلق نہ جاننے والوں کا صرف یہ خیال ہے کہ وہ دینیاتی طرز کی کوئی چیز ہے اور دینیات کے لفظ کے ساتھ ہی ان کا دماغ فوراً دورِ وحشت کے ان قدیم خرافات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جسے بدقسمتی سے اس زمانہ میں مذہب یا مذہب کی ایک قسم خیال کیا جاتا ہے۔ گویا دینیات کے معنی چند وہی رسومات و عادات یا چند ٹھٹھے ہوئے الفاظ منتر جنت، جادو، ٹوٹکے وغیرہ کے ہیں جن میں صحرائی باشندے کسی زمانے میں کیا اب تک بتلا ہیں۔ مذہب کے متعلق جن کے دلوں میں اس قسم کے خیالات ہیں حدیث جو مسلمانوں کے مذہبی علوم کا ایک جزو ہے، اس کے متعلق میرے ان دعوؤں کو سن کر ممکن ہے کہ انہیں حیرت ہو۔ اور ان کی حیرت تو چنداں محلِ تعجب نہیں اس لئے کہ ”جہل“ ان مسکینوں کے لئے بڑا عذر ہے لیکن جاننے والوں کو بھی شائد شبہ ہوتا ہوگا کہ مذہب میں جس فن کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور واقعات جو ان کے سامنے پیش آئے لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی (جسے اصطلاحاً تقریر کہتے ہیں) غرض پیغمبر کے اقوال و افعال و تقریر کا نام حدیث ہے اور بعضوں نے اس کو آگے بڑھا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بعضوں نے صحابہ کے شاگردوں یعنی تابعین کے اقوال و افعال کو بھی اس فن کے ذیل میں شریک کر لیا ہے۔ کہاں حدیث کی یہ مدعی اور مذہبی تعبیر اور کہاں میرا یہ دعویٰ کہ حدیث مسلمانوں ہی کی نہیں، بلکہ انسانیت کے اہم ترین انقلابی عہد کی تاریخ کا معتبر ترین ذخیرہ ہے۔ ان دونوں میں کیا نسبت ہے۔ شائد یہ خیال کیا جاتا ہو کہ زمانہ کے حالات سے متاثر ہو کر میں نے اپنی تعبیر بدلی ہے لیکن یہ واقعہ نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر چیز کے سمجھانے کے لئے اسی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے جسے مخاطب سمجھ سکتے ہوں۔ مجھے

اس سے انکار نہیں ہے کہ میں نے اس فن کی تعریف کرتے ہوئے کچھ الفاظ ضرور بدلے ہیں لیکن الفاظ کے بدلنے سے واقعات نہیں بدلتے جو نہیں جانتے ہیں انہیں تو آئندہ بتایا جائے گا لیکن جو جانتے ہیں کہ حدیث کا تعلق کس ذات گرامی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہے، کیا وہ اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ جن الفاظ میں اس فن کی میں نے تعبیر پیش کی ہے، کیا یہی اصل واقعہ نہیں ہے؟ اسلامی تحریک نے اپنے زمانہ آغاز سے اس وقت تک مشرق و مغرب کے باشندوں کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، پہلوؤں کے انقلاب میں جو کام کیا ہے اور کر رہا ہے ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد مسلمان ہی نہیں کوئی نامسلمان بھی کیا حدیث کی اس تاریخی تعبیر کا انکار کر سکتا ہے جسے میں نے پیش کیا ہے؟

ماسوا اس کے سچ یہ ہے کہ بالکل یہ میری تعبیر ہے بھی نہیں، فن حدیث کے سب سے بڑے امام امام الائمہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو باسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سمجھنے والوں نے ہمیشہ اس فن کو اسی نگاہ سے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آج تو صرف "بخاری شریف" کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ اس کتاب کا اصلی نام نہیں ہے بلکہ خود حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام **الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وایامہ**

رکھا ہے۔ اس میں امور او ایام کے الفاظ قابل غور ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی صحیح تعریف امام بخاری کے نزدیک ان تمام امور کو ماوی ہے جن کا کسی نہ کسی حیثیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ آگے ایام کے لفظ نے تو اس کی تعریف کو اور بھی وسیع کر دیا یعنی وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ فن حدیث دراصل اس عہد و زمانہ کی تائید ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہمہ گیر عالم پر اثر انداز ہونے والی ہستی انسانیت کو قدرت کی جانب سے عطا ہوئی بہر کیف اگر اصطلاحی جھگڑوں سے الگ ہو کر پھل سے درخت کے پہچاننے کے اصول کو مد نظر رکھا جائے تو حدیث کے موجودہ ذخیرہ پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد بھی ایک معمولی آدمی اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ حدیث کی صحیح حقیقت اداس کی واقعی تعریف وہی ہو سکتی ہے جس کی طرف حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب

کے نام میں اشارہ فرمایا ہے اور میں نے جس کی تشریح کی ہے۔

غالباً حدیث کی حقیقت یا تعریف کے لئے میرا یہ مختصر بیان کافی ہو سکتا ہے۔ دوسری کتابوں میں جیسا کہ ہر تعریف کے قیود و شرائط پر بحث کر کے بات کو بتنگڑ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ان دروازہ کار لفظی گورکھ دھندوں میں آپ لوگوں کو الجھا کر وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا اس لئے اس بحث کو اسی نقطہ پر ختم کر کے اب میں دوسرے ضروری سوالات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ہمارے سامنے دوسرا سوال یہ تھا کہ تاریخ کے اس حصہ کی تدوین کس طرح اور کس زمانہ میں عمل میں آئی؟ اسی سوال کے جواب میں آپ کے سامنے وہ امتیازات اور خصوصیات بھی آجائیں گے جو تاریخ کے اس حصہ کو دنیا کے دوسرے تاریخی ذخیروں سے ممتاز کرتے ہیں۔

عام تاریخی ذخیروں سے حدیث کے امتیازات

عام تاریخوں سے تاریخ کے اس حصہ کو جو پہلا امتیاز حاصل ہے وہ اس امر کی بساطت ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت تاریخ کے جو عام ذخیرے ہیں عموماً ان کا تعلق کسی قوم کی حکومت کسی عظیم الشان جنگ، بغرض اسی قسم کی منتشر اور پراگندہ گونا گوں چیزوں سے ہے جن کا احاطہ آسان نہیں ہے۔ بخلاف اس کے حدیث اس تاریخ کا نام ہے جس کا تعلق براہ راست ایک خاص شخص و جو یا یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ایک قوم، ایک ملک، ایک حکومت، ایک جنگ کے تمام اطراف و جوانب کو صحیح طور سے سمیٹ کر بیان کرنا ایک طرف ہے، اور دوسری طرف ملک نہیں، ملک کی کوئی خاص قوم نہیں، کسی قوم کا کوئی قبیلہ نہیں، کسی قوم کا کوئی خانوادہ نہیں بلکہ صرف ایک واحد بید شخص کی زندگی کے واقعات کا بیان کرنا ہے۔ خود اندازہ کیجئے کہ احاطہ و تدوین کے اعتبار سے دونوں کی آسانی و دشواری میں کوئی نسبت ہے؟ پہلی صورت میں کوتاہیوں، غلط فہمیوں، غلطیوں کے جتنے قوی اندیشے ہیں یقیناً اسی نسبت سے دوسری صورت میں محنت و واقعیت کی اسی قدر عقلاً توقع کی جاسکتی ہے۔ دوسرا امتیاز جو پہلے امتیاز سے بہت زیادہ اہم ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مورخوں یعنی صحابہ کرام کا باہمی تعلق ہے۔ بلاشبہ اس وقت ہمارے سامنے مختلف اقوام و ممالک، سلطین اور حکومتوں کی تاریخیں ہیں لیکن جن مورخوں کے ذریعہ سے یہ تاریخیں ہم تک پہنچی ہیں، کیا ان میں کسی تاریخ

کا اپنے مورخ یا مورخین سے وہ تعلق تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ تھا، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ مشکل ہی سے آج کوئی ایسا تاریخی حصہ ہمارے پاس نکل سکتا ہے جس کے مورخین خود ان واقعات کے عینی شاہد ہوں، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے عموماً ان تاریخوں کی تدوین یوں ہی ہوتی ہے کہ ابتداء میں مبہم عجول الحال افواہوں کی صورت میں واقعات ادھر ادھر بکھرے رہے۔ پھر ان میں سے جب کسی کو شوق ہوا تو اس نے ان ہی افواہوں کو قلمبند کرنا شروع کیا، پھر خود اس مورخ ہی نے یا اس کے بعد والوں نے قرآن و قیاسات سے جہاں تک ممکن ہوا جس حصہ کو چاہا باقی رکھا، جسے چاہا قلمزد کر دیا۔ یہ تو شروع میں ہوا۔ بعد کو جوں جوں ان قلمبند شدہ واقعات پر زمانہ گزرتا گیا اوراق میں زیادہ بوسیدگی پیدا ہوئی کیرٹوں کی خوراک سے بچ کر جو حصہ باقی رہا پھلی نسلوں کے لئے وہی تاریخی وثیقہ بن گیا۔ آج اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ مطبوعہ کتابوں سے زیادہ بھرپور قلمی کتابوں پر ہے اور قلمی کتابوں میں بھی سب سے زیادہ قیمتی وہ مسودات ہیں جو بوسیدہ اور کرم خوردہ ہو چکے ہوں، اور سبکی، برنجی یا آہنی تختیوں کا کوئی ذخیرہ اگر کسی مورخ کو مل گیا تو وہی چیز جو ہمارے ہی جیسے انسانوں نے کسی زمانہ میں لکھ کر زمین میں گاڑی تھی بلکہ ہم تو اپنے معاصرین کو ایک حد تک جانتے بھی ہیں لیکن ان کے لکھنے والوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، مگر کیا کہیے کہ بایں ہمہ وہ معصوم فرشتوں کے بیان کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہی کے ساتھ مجھ اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ مذکورہ بالا کلیہ سے تاریخ کے بعض حصے مستثنیٰ بھی ہیں خصوصاً اسلامی دور میں مسلمان بادشاہوں کے حکم سے جب تاریخوں کی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا اور باضابطہ شاہی

نقل و کتب بعض ثقہ راویوں کا یہ بیان صحیح ہے کہ ہندوستان کے بعض قوموں کے علمی مرکزوں میں "قدیم ہند" کے لئے تاریخی مولا فراہم کرنے کی ایک صورت یہ بھی نکلی گئی ہے کہ آہنی اور برنجی پتروں یا تختیوں پر پرانی زبانوں اور برائے حروف میں اپنے مطلب کے موافق عبارتیں کندہ کر لی جاتی ہیں اور کسی مشہور تاریخی کھنڈر میں ان ہی کو دفن کر دیا جاتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ان ہی کو نکال کر علمی ذخیروں میں جدید اکتشاف کی حیثیت سے ان کا اداس سے جو نتائج نکلتے ہیں افادہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو ظہم پر جاہلوں کا یہ کتاب بڑا ظلم ہے اداس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہم جن قدیم کتبوں پر اندھا دھند ایمان لارہے ہیں ان میں بھی اشتباہ کی کس حد تک گنجائش ہے بلکہ سکسکی لانی مدفون زہروں کا افسانہ اگر صحیح ہے، تو صرف کتاب ہی سے نہیں بلکہ ان کھنڈروں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں اومان سے جو نتائج نکلتے ہمارے ہیں وہ بھی مسلسل غور و فکر میں جاتے ہیں۔

وسائل و ذرائع کے ذریعہ سے مورخوں کو واقعات کے فراہم کرنے میں امداد دی گئی، یقیناً ان کتابوں کی نوعیت قدیم تاریخوں سے بالکل جداگانہ ہے۔ اسی طرح مسلمان مورخوں کی بنائی ہوئی راہوں پر اس زمانے میں خصوصاً مغربی قومیں نسبتاً زیادہ حزم و احتیاط سے کام لے رہی ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو کسی کی تاریخ ہو، ان کے مورخوں کو ان واقعات سے یا صاحب واقعات سے قطعاً وہ تعلق نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے جو صحابہ کرامؓ کو ذات قدسی صفات سے تھا۔ یہی نہیں کہ ان بزرگوں نے حضورؐ کے ہاتھ پر ایمان و اسلام کی بیعت کی تھی، آپؐ کی نبوت پر وہ ایمان لائے تھے۔ آپؐ سے ان کو وہ تعلق تھا جو ایک امتی کو اپنے پیغمبر سے ہونا چاہیے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جیسا کہ واقعات سے پتہ چلتا ہے وہ اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کی زندگی کو عزیز رکھتے تھے وہ سب کچھ حضورؐ پر قربان کرنے کے لئے تیار تھے گویا ایک قسم کے عشق و مہرستی کے نشہ میں غمور تھے۔ یقیناً یہ ایسا امتیاز ہے جو کسی تاریخی واقعہ کو اپنے مورخین کے ساتھ حاصل نہیں، آخر دنیا کی ایسی کوئی تاریخ ہے جس کے بیان کرنے والے مورخین اس تاریخ سے ایسا والہانہ تعلق رکھتے ہوں کہ بیان کرتے جاتے ہیں اور دوتے جاتے ہیں، کانپتے جاتے ہیں۔

عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق ان کے دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے لیکن اگر کبھی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آگیا، راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد اذ تَعَدَّ وَ اَزْتَعَدَّ شَيْبَةً تَنْفُخُ اَوْ دَاجَةً اُخْرِقَتْ عَيْنَاهُ کَاِنْ يَنْفُخُ لِقَائِهِ اَوْ دَانُ كَيْلِ لَوْنِ

میں تھر تھری پیدا ہو جاتی گردن کی رگیں پھول جاتی تھیں، اسٹیکھیں آنسوؤں سے بھر جاتیں (مستدرک حاکم)

ایک عبداللہ بن مسعودؓ ہی نہیں بلکہ ان اصحاب کی ایک فہرست تیار ہو سکتی ہے جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو ذرؓ کبھی کبھی کوئی حدیث بیان کرنا چاہتے مگر منہ سے اوصافی حبی ابوالقاسم اوصافی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نکلتے اور چیخ مار مار کر بیہوش ہو جاتے تھے۔ اسی قسم کے واقعات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں بھی ملتے ہیں۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس تاریخ کو اس کے مورخوں میں محبوبیت کا یہ مقام عالی حاصل ہو قدسی طور پر ان کے دل و دماغ، ان کے حافضے اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں۔

تیسری خصوصیت اس تاریخ اور اس کے راویوں کی یہ ہے کہ علاوہ مذکورہ بالا تعلقات کے ان براہ راست مورخوں یا چشم دید راویوں اور گواہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہی اس بات پر کی تھی کہ تاریخ کے اس عجیب و غریب واقعہ کے ہر جزو، ایک ایک خط و خال کے زندہ نقوش اپنے اندر پیدا کریں گے۔ انہوں نے جس قرآن کو خدا کی شریعت اور قدرت کا قانون بقسین کر کے مانا تھا اس میں بار بار مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کی زندگی کا نصب العین صرف یہی ہونا چاہئے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُسے سنو، سن کر یاد رکھو اور اس پر ایمان لاؤ یقین کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں ان کی ہر ہر آواز پر نگاہ رکھو اور ٹھیک من و عن جس طرح ان کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی اس کام کو اسی طرح انجام دینے کی کوشش کرو۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
 رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے پکڑے رہو اور جس سے انہوں نے سد رکھا ہے اس سے رک جاؤ۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔
 ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن صرف اس لئے کہ اس کی پیروی اور اطاعت کے خدا کے حکم سے کی جائے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
 کہہ دو اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں چاہے گا۔
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
 تمہارے لئے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے۔

سمع و طاعت، اطاعت و اتباع کے ان پُر حلال مطالبوں سے قرآن گونج رہا تھا اور ان لوگوں کے سامنے گونج رہا تھا جو ہر چیز سے دست بردار ہو کر صرف اس کی آواز میں گم ہونے کا آخری اور قطعی فیصلہ کر چکے تھے، ان کا یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح، مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں لیکن حضرات صحابہ کرام کے اس فیصلہ کا علم مسلم اور غیر مسلم ہر طبقہ کو ہے۔ بتایا جائے کہ دنیا کے کس تاریخی واقعہ سے اس کے موزین اور راویوں کا یہ تعلق ہے۔ عجیب بات ہے کہ جن بزرگوں سے کسی زمانے میں انسانوں کے کسی گروہ کو اگر یہ تعلق پیدا بھی ہوا تھا تو ان کی تاریخ ہی آج تا پید ہے اور تاریخ کا جو سراپا آج ہمارے پاس ہے اس کے مورخوں کو ان تعلقات کی ہوا بھی نہ لگی تھی۔ کہاں پھیلوں کی مجلسوں کی گرم باتاوی کے لئے

مورخین کے بیانات اور کہاں ان سوختہ سامانوں کی تاریخی شہادتیں۔

اسی کے ساتھ میں اس کا بھی اضافہ کرنا چاہئے کہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کی اطاعت و اتباع ہی ان بزرگوں کے لئے ضروری نہ تھی بلکہ جس قرآن اور جس قرآن نے ان پر یہ فریضہ عائد کیا تھا اسی نے ان کو اس کا بھی ذمہ دار بنایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہتے ہوئے انہوں نے سنا ہے اور جو کچھ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے وہ دوسروں تک مسلسل پہنچاتے چلے جائیں۔ ہر حاضر غائب کو، اور ہر پہلا پچھلوں کو ان کی طرف بلاتا جائے۔ قرآنی آیات،

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ

تم ایک بہترین امت ہو انسانوں کی (بہی خواہی) کے لئے
تم ظاہر کئے گئے ہو، تاکہ اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو اور
بری باتوں سے ان کو روکو۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

چاہئے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو، جو نیکی اور بھلائی کی
طرف لوگوں کو بلائے، اچھی باتوں کا حکم دے اور بری
باتوں سے روکے۔

ہی کی یہ تفسیر تھی جو مختلف پیرایوں میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے، منی کا میدان ہے، حیف کی مسجد ہے، ایک لاکھ سے اوپر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا جمع ہے، سب کو مخاطب کر کے فرمایا جاتا ہے :

نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ
أَذَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا. (صالح)

تو تازہ رکھے اللہ اس بندے کو جس نے میری بات سنی پھر
اسے یاد رکھا اور جس نے نہیں سنا اس تک انہیں پہنچا دیا۔

یہی منی کا میدان ہے، حجۃ الوداع کے تاریخی خطبہ میں اعلان فرمایا جاتا ہے :

تُرِكَتُمْ فِيكُمْ شَيْئَانِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا
كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى
يُرْدَا عَلَى الْحَوْضِ. (صالح)

میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں جن کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے
(ایک تو ہائے کتاب اور دوسری میری سنت، یہ دونوں باہم ایک
دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے سلسلے نہ جائیں۔

جمع سے یہ دریافت فرمانے کے بعد کہ کیا میں نے پہنچا دیا، آسمان کی طرف انگلیاں اٹھا کر ،
 اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ کے ارشاد فرمانے کے بعد آخری نصیحت
 کے اس خطبہ کو اس مشہور متواتر فقرہ پر ختم فرمایا جاتا ہے :

أَلَا قَلِيلٌ يَبْلُغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (صالح) چاہئے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچاتا جائے۔

جس دردناک اثر انگیز ماحول میں اس خاتمہ کا اعلان ہوا ہے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جن جذبات و
 ہيجانات سے مخاطب جمع بھرا ہوا تھا اس پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اسی اثر کا آپ کو یقین تھا کہ صحابہ کی
 جماعت کو خطاب کر کے بطور پیش گوئی آپ فرماتے :

تَسْمَعُونَ، وَيَسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْ
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ (ابوداؤد، مستدرک) تم مجھ سے سن رہے ہو، تم سے بھی سنا جائے گا اور
 جن لوگوں نے تم سے سنا ہے، ان سے بھی لوگ سنیں گے۔

نہ صرف عام مجامع میں یہ اعلان کیا جاتا تھا بلکہ ملک کے مختلف اطراف سے وقتاً فوقتاً وفد کے ہوسلے
 دربار نبوت میں حاضر ہوا کرتے تھے عموماً ان کو ایسی جگہ ٹھہرایا جاتا تھا جہاں سے اس واقعہ کے
 معائنہ اور مشاہدہ کا ان کو کافی موقع مل سکتا ہو جس کے وہ مورخ بنائے جاتے تھے، پھر جو کچھ سنانا اور
 دکھانا مقصود ہوتا وہ سنایا اور دکھایا جاتا تھا۔ آخر میں نصیحت کرتے ہوئے حکم دیا جاتا، جیسا کہ بخاری میں ہے۔
 احْفَظُوا هُنَّ وَآخِرُهُنَّ مَنْ
 ان باتوں کو یاد رکھو اور جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں انہیں
 اس سے مطلع کرتے رہنا۔

حافظ ابن حجر اس فقرہ کی شرح میں لکھتے ہیں :

يَشْمَلُ مَنْ جَاءَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَهَذَا
 يَأْتِي بَارِئُ النَّكَانِ وَيَشْمَلُ مَنْ يَخْدُثُ
 لَهُمْ مِنَ الْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِمْ وَهَذَا
 يَأْتِي بَارِئُ الزَّمَانِ - (فتح الباری)
 یہ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جن کے پاس سے یہ لوگ آئے
 تھے اور یہ بات مکان کے لحاظ سے ہے اور ان آئندہ نسلوں
 کو بھی شامل ہے جو بعد کو پیدا ہونے والی ہیں اور یہ بات
 زمانے کے حساب سے ہوگی۔

اسی اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا۔ تین دفعہ ارشاد فرمایا۔

اور یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اسلام کے دائرہ میں جو قبائلی داخل ہوئے جاتے تھے، دربار رسالت سے ان کی تعلیم و تلقین کے لئے ذمہ دار اصحاب کو بھیجا جاتا تھا۔ حکم دیا جاتا تھا کہ جو کچھ تم نے ہم سے سیکھا ہے، وہ انہیں بھی جا کر سکھاؤ۔ صرف استنباطی احکام ہی نہیں بلکہ قرآن کی اس آیت

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا

مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ

مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ لَا

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

الْبَشَرُ ۚ

جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جسے ہم نے انکشاف کیا ہے اور جو کھلی کھلی باتوں اور سوچ بوجھ (ہدایت) کی باتوں پر مشتمل ہے اور اس کے بعد چھپاتے ہیں جب کہ انسانوں کے لئے کتاب میں ہم نے اسے بیان کر دیا ہے یہی لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔

کی بنیاد پر صحابہ کرام جس تاریخ کی نشر و اشاعت کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے اس کا چھپانا گناہ خیال کرتے تھے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی روایت کرتے تھے۔

مَنْ سَمِعَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ الْجَمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْجَأُ مِنْ نَارٍ (ابوداؤد و ترمذی)

جو کسی سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور اسے وہ چھپائے تو قیامت کے دن آگ کی لگام اسے پہنائی جائے گی۔

اور اسی کا نتیجہ تھا کہ سکرَات میں مبتلا ہیں، لیکن بعض صحابہ سے یہ مروی ہے اس وقت بھی محض اس خیال سے کہ ”علم کے چھپائے“ کا الزام ان پر نہ رہ جائے حدیث بیان کرتے جاتے تھے (بخاری و مسلم و عام صحیح)۔ ان تمام امور کے ساتھ اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ جس ذات گرامی کے ہر قول کو وہ خدا کی بات اور خدا کا حکم سمجھتے تھے، اسی نے بار بار بکثرت ان کی فطرت میں مشہور حدیث مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (جو مجھ پر قصدًا جھوٹ باندھے گا چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تیار کر لے) کے تہدیدِ خوف کو اس طرح راسخ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنے صحابیوں سے یہ حدیث مروی ہے، مشکل ہی سے چند حدیثیں اس قدر کثیر تعداد صحابہ سے مروی ہوں گی۔ اور یوں بھی قرآن کی رو سے یہ نہایت بدیہی بات تھی جس قسم کے ایمان و یقین کی دولت سے یہ لوگ سرفراز تھے اس فعل کی جرأت کس کو ہو سکتی تھی؟ جس اعلیٰ کردار کے وہ مالک تھے یوں بھی ان سے غلط بیانی کی توقع کون کر سکتا ہے

ناسوا اس کے جب وہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی امر کا انتساب دراصل اس چیز کو خدا کی طرف منسوب کرنا ہے اور ایک جگہ نہیں بے شمار آیتوں میں قرآن میں مفتری علی اللہ و خدا پر جھوٹ باندھنے والے کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ کیا قرآن پر تازہ ایمان رکھنے والوں کیلئے اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی تھی کہ وہ قصداً العیاذ باللہ اپنے محبوب رسول پر جھوٹ باندھیں؟ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ تو جس وقت حدیث بیان کرنے کے لئے بیٹھتے قبل کچھ بیان کرنے کے من کذب علی متعمداً والی حدیث کو ضرور پڑھ لیتے تھے، تاکہ ان میں اپنی نازک تاریخی ذمہ داری کا احساس پیدا اور تازہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں راوی ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ ذخیرہ حدیث کے سب سے بڑے راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوامی قاعدہ تھا کہ

يَبْتَدِئُ بِحَدِيثِهِ بِأَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَبُو الْقَاسِمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (اصابح ۷)
اپنی حدیث جس وقت بیان کرنی شروع کرتے تو کہتے: فرمایا
رسول اللہ صادق و مصدوق ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا پہلے کہ اپنا ٹھکانا
آگ میں تیار کر لے۔

اس کے بعد جو کچھ بیان کرنا چاہتے تھے، بیان فرماتے۔

اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ صحابہ کو سناتے تھے یا کر کے دکھاتے تھے اس کے متعلق صرف یہ حکم دے کر نہ رہ جاتے کہ تم بھی ان کو یاد رکھنا یا کرنا بلکہ اس کی باضابطہ نگرانی فرماتے تھے کہ اس حکم کی کس حد تک تعمیل کی جاتی ہے۔ مہمات شریعت اور اساسی امور کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا کیا حال تھا، اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک معمولی بات یعنی ایک صحابی کو یہ بتاتے ہوئے کہ جب سونے لگو تو یہ دعا پڑھ کر سویا کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے بعد فرمایا کہ اچھا میں نے کیا کہا اسے دہراؤ۔ صحابی نے سہی فقرہ امنت بکتابک الذی انزلت و نبیتک الذی ارسلت (ایمان لایا میں اس کتاب پر جو تو نے اتاری اس نبی پر جسے تو نے بھیجا) میں نبیتک کے لفظ کو رسولک کے لفظ سے بدل دیا جو تقریباً ہم معنی

الفاظ ہیں یعنی بجائے نبی کے رسول کا لفظ استعمال کیا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی زبان مبارک سے نَبِیِّکَ کا لفظ ادا فرمایا تھا حکم ہوا کہ میں نے یہ نہیں کہا، وہی کہو جو میں نے بتایا۔ ظاہر ہے کہ قانونی طور پر سونے کی دعا کی حیثیت ان شرعی حقائق کی نہیں ہے جنہیں فرض و واجب کے ذیل میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے ایک ایک لفظ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخت نگرانی تھی۔ بخاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام گفتگو کے متعلق یہ دوامی عادت بیان کی جاتی ہے کہ اِنَّهٗ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا (جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو اس کو تین دفعہ دہراتے) غالباً اس میں بھی زیادہ تر دخل اسی مقصد کو تھا۔ فعل کے متعلق مشہور حدیث ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے تمام ارکان یعنی قیام، رکوع و سجود میں کوئی کمی نہیں کی تھی، صرف ذرا عجلت اور جلد بازی سے کام لے رہے تھے، مگر نماز سے جب وہ فارغ ہوئے تو وہ یہ سن رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صَلِّ فَإِنَّكَ تَصِلُ (پھر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی) ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پھر نماز دہرائی لیکن اب بھی اس میں قار اور طمانینہ نہیں پیدا ہوئی تھی جس سے صَلُّوا لَعَلَّكُمْ تَتِمُّونَ اُصَلِّی (ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو) کے حکم کی تعمیل ہوتی۔ الغرض تیسری بار سمجھانے کے بعد انہوں نے اپنی نماز جیسی کہ چاہئے ادا کی۔ نماز میں سکینت و اطمینان کی حیثیت اکثر فقہاء امصار کے نزدیک فرض و واجب کی نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس کے ہر پہلو ظاہر و باطن اندر و باہر کا مورخ بنانا چاہتے تھے، ان پر آپ ان معاملات کے متعلق بھی بڑی نگرانی رکھتے تھے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی تاریخ بھی موجود ہے جس نے اپنے مورخین کی اور راولوں کے بیان و ادا کی خود نگرانی کی ہو، اور ایسی کڑی نگرانی؟

تدوین حدیث کے قدرتی عوامل

تدوین حدیث کے سلسلے میں جن امور کی تعبیر میں نے غیر معمولی خاص قدرتی عوامل سے کی ہے اور عام تاریخی سرمایہ سے تاریخ کے اس حصہ کے لئے جن بنیادوں پر میں امتیاز کا مدعی ہوں، اس کے ٹھوس اور خصوصی اسباب تو یہ تھے لیکن خصوصیتوں کا یہ قصہ ان ہی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ جن بزرگوں کے ہاتھوں علم کے

اس حیرت انگیز ایوان کی تعمیر ہوئی، ابھی ان کی اور بھی چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ جن کا ذکر آپ سُن چکے، قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ دعوت جو شاعرانہ زبان میں بلکہ فی الحقیقت مولانا حالی مرحوم کی اس بلیغ تعبیر کی صحیح تصویر تھی۔

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی
ایک آوازیں سوتی بستی جگادی نئی اک لگن سب کے دل میں لگادی

اس نے صحابہ کرام کی ذہنی قوتوں اور علمی توانائیوں میں نئی زندگی کی روح بھر کر ان میں ایسی پھل پیدا کر دی تھی کہ بقول گاڈ فرے گنسن "عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے وہ نشاپ کے پیروؤں میں پیدا کر دیا تھا جس کو عیسیٰ کے ابتدائی پیروؤں میں تلاش کرنا بے سود ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ عیسائی ہی نہیں بلکہ دنیا کو پا ہے کہ یہ یاد رکھے کہ اس نشہ کی نظیر نہ اس کے پہلے دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد دیکھی جاسکتی ہے۔" عروہ بن مسعود ثقفی نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کو صحابہ کرام کے اس نشہ کی خبر کتنے صحیح الفاظ میں دی تھی :

اٰی قَوْمٍ وَاللّٰہِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلٰی الْمُلُوْکِ لوگو! خدا کی قسم مجھے بادشاہوں کے دربار میں بھی باریابی کا موقع
وَقَدْتُ عَلٰی قَیْصَرَ دَلِیْرَی وَالتَّجَاشِی وَاللّٰہِ بلا ہے قیصر (روم)، کسنزی (ایران)، نجاشی (ابی سینیا) کے سامنے مافوق
مَا رَاَیْتُ مَلِکًا قَطُّ یُعِظُّہٗ اَصْحَابُہٗ مَا یُعِظُّہٗ ہوا ہوں قسم خدا کی میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کی لوگ
اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللّٰہِ اِنْ تَنْجُمُ نَحَامَہٗ اتنی عظمت کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں قسم خدا
اِلَّا وَفَعَتْنِیْ کَفِیْ رَجُلٍ مِنْہُمْ فَذٰلَکَ بِہَا کی جب وہ ملزم تھوکتے ہیں تو نہیں گرتا ہے وہ لیکن ان کے ساتھیوں
وَجِلْدَہٗ وَیَا اَمْرَہُمْ اَبْتَدُوْا اَمْرَہٗ میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں پھر وہ اپنے چہرہ اور اپنے بدن پر آ
وَ اِذَا تَوَضَّآ کَادُوْا یَقْتُلُوْنَ عَلٰی وُضُوْہِہٖ وَ اِذَا لے لیتے ہیں محمد جب کسی بات کا انہیں حکم دیتے ہیں اس کی تسلی
تَلٰکُمُ خَفِضُوْا اَصْوَاتَہُمْ عِنْدَہٗ وَ مَا یَخْدُوْنَ کی طرف نہ جھپٹ پڑتے ہیں جب محمد وضو کرتے ہیں تو اس وقت ان
اِلَیْہِ النَّظَرُ تَعْظِیْمًا لَّہٗ۔ (بخاری) کے دھوکے پانی پڑا نہیں بلکہ پڑتے ہیں جب عذبت کرتے ہیں تو ان

کی آوازیں بہت ہوجاتی ہیں، محمد کو نگاہ بھر کر ان کی عظمت کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے۔

یہ دوست کی نہیں بلکہ ایک رانا دشمن کی شہادت ہے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس جماعت کے نشہ کا یہ حال ہو، جو احکام و اوامر تو بڑی چیزیں ہیں، تھوک اور وضو کے غسل تک کو اپنے اندر پیوست کرتے تھے اور ایک دوسرے پر سبقت کرنے میں گویا باہم الجھ پڑتے تھے، ایک ایک موئے مبارک کے متعلق یہ حال تھا کہ بخاری میں ہے کہ حضرت عبیدہ تابعی جنہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک ہاتھ آگیا تھا، فرماتے: **لَآ اَنْ تَكُوْنَ عِنْدِي شَعْرَةً قُنْهَآ اَحَبَّ** میرے پاس کسی بال کا ہونا، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ دنیا **اِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا**۔ اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ میرے یہاں ہو۔

جن لوگوں کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا ہو، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی "زندگی" جس کے لئے خدا کی طرف سے بھی وہ محافظ اور مبلغ قرار دیئے گئے تھے، سوچنا چاہئے کہ ان ہی لوگوں نے اس "زندگی" کی نگہداشت میں کس اہتمام کس انہماک اور توجہ سے کام لیا ہوگا ایک ایک موئے مبارک بھی جن کے نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تھا، ان ہی کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی غور کرنا چاہئے کہ کیا قیمت تھی۔

اب ایک طرف حضرات صحابہ کرام کے ان جذباتی طوفانوں کو اپنے سامنے رکھئے اور اسی کے ساتھ اس پر بھی غور کیجئے کہ جس عہد میں اس تاریخ کی حفاظت و اشاعت کی ذمہ داری قدرت کی جانب سے انہیں سپرد ہوئی تھی اس زمانہ میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی دماغی مشغلہ قرآن مجید کے سوا موجود نہ تھا، عرب جاہلیت کی تاریخ ہم سب کے سامنے ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس حیرت انگیز مدہش اچانک و مافیہ بیداری کے زمانہ سے پہلے وہ اور ان کا ملک تقریباً ان عام علمی اور فہنی مشغلوں سے مفلس تھا جن کا چرچا عموماً حضرات و تمدن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگرچہ میں اس کا تو قائل نہیں جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ عرب کے ایام جاہلیت کا یہ مطلب ہے کہ ان کی حالت ہندوستانی بھیلوں اور گوندوں کی تھی نہ صرف قریش بلکہ اور بھی دوسرے قبائل کے صحیح حالات سے جو واقف ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لئے یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے بلکہ جیسا کہ عنقریب آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی۔ جاہلیت کا یہ ترجمہ کہ وہ لکھنا پڑھنا

نہیں جانتے تھے۔ عربی زبان اور قرآن مجید کے عام محاوروں کے خلاف ہے جو عربوں کی جہالت کا یہ مطلب سمجھتا ہے، وہ دراصل واقعات سے جاہل ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کے سلسلے میں عرب کا بھی تقریباً وہی حال تھا جو عموماً اس زمانہ میں اگر کامل متمدن ممالک نہیں تو نیم متمدن ممالک کا تھا یعنی جس طرح قدیم زمانے میں تقریباً ہر ملک اور قوم میں لکھنے پڑھنے والوں کا ایک خاص پیشہ و طبقہ ہوتا تھا اور عام پبلک کو اس سے چنداں تعلق نہیں تھا، نہ اس کی اتنی اہمیت تھی، کسی ملک میں پادریوں، کسی میں موبدوں، کسی میں برہمنوں، الغرض اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ کام مخصوص تھا، اگر بالکل یہ نہیں تو قریب قریب عرب کا بھی یہی حال تھا۔ آئندہ یہ بتایا جائے گا کہ عرب میں بھی ایک خاصی تعداد خواندوں اور نویسندوں کی تھی۔ نہ صرف مرد بلکہ ایام جاہلیت میں بھی بعض عورتیں پانی جاتی تھیں۔ شرفا رہی نہیں بلکہ غلاموں میں بھی ایسے افراد موجود تھے۔ میں اپنے اس دعوے کی تھوڑی بہت تفصیل آگے بھی کروں گا لیکن بایں ہمہ یہ بھی صحیح ہے کہ معمولی نوشت و خواند جو چند گنے چنے لوگوں تک محدود تھی، اس سے آگے عربوں کی ذہنی اور دماغی قوتوں کے لئے اس زمانہ میں کوئی خاص اہم خوراک موجود نہ تھی، اور تھوڑی بہت اگر کچھ تھی بھی تو وہ بہت ادنیٰ درجہ کی تھی۔ ان کا سب سے بڑا مشغلہ شعر و شاعری کا تھا، یا باہم ایک دوسرے پر تفاخر یا توہین کے لئے۔ وہ انساب کے علم سے دلچسپی رکھتے تھے اور بھی ابتدائی نوعیت کی کچھ فنی چیزیں معدودے چند افراد کے پاس تھیں لیکن اسلام نے شریفانہ کردار کا جو معیار مقرر کیا تھا اس میں گانے بجانے، رقص و سرود، مئے نوشی، مفاخرت یا مشابرت وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی، ان کی خمری و فخری فحش و مبالغہ والی شاعری کی بھی اس نے کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ ایک طرف عربوں کی ذہنی و علمی بھوک کی وہ شدت اور دوسری طرف یونہی ان کے ملک کا دماغی مشغلوں سے غالی ہونا، چند بچی کچی ادنیٰ درجہ کی غذائیں جو ان کے پاس موجود تھیں ان کا بھی سامنے سے ہٹ جانا، اور سب کو ہٹا کر اس شدید دماغی تشنگی کے وقت میں ان کے سامنے صرف قرآن اور مبلغ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم و فن کے رنگ میں پیش ہونا اور اسی کی کمی و بیشی پر سوسائٹی میں افراد کے ملاج کا قدرتا مقرر ہو جانا، غور کرنے کی بات ہے کہ ایسے ماحول میں ہر چیز سے ٹوٹ کر ہمتن ان ہی دو چیزوں میں اگر وہ ڈوب گئے تھے تو آپ ہی اندازہ کیجئے کہ اس کے سوا اور

کیا ہو سکتا تھا۔ ایسی حالت میں یقیناً یہی ہو سکتا تھا اور یہی ہو کر رہا۔

بلکہ اسی کے ساتھ ہم جب اس واقعہ کو بھی ملا لیتے ہیں کہ فاتح کش غریب اور مفلس عرب جو اپنے ملک کے خاص حالات کے لحاظ سے ایام جاہلیت میں معاشی حیثیت سے انتہائی سخت کوشیوں کا شکار بنا ہوا تھا۔ تعیش و رفاہیت کی زندگی کا تو ذکر کیا ہے، ضروری معاشی رسد کی تکمیل میں بھی ان کو آسمان وزمین کے قلابے ملانے پڑتے تھے، ساری عمر عرب کے پٹیل ریگستانی اور سنگستانی صحراؤں میں بچا پے صرف اس لئے دوڑتے پھرتے تھے کہ دو وقت کی خشک روٹی خواہ کسی شکل میں ہو مل جائے اور وہ بھی بہ مشکل میسر آتی تھی، لیکن اسلام نے ایک طرف ان کے باطنی قوی اور ذہنی طلب میں یہ طوفان برپا کیا، دوسری طرف پندرہ بیس سال کی مدت میں جسمانی اور معاشی مطالبوں کے لئے رسد کا ایک ایسا بے تحاشہ سمندر ان کے اس غیر آباد قلیل التعداد ملک میں ٹھاٹھیں مارنے لگا کہ سچ یہ ہے کہ اس کی نظیر بھی عرب آسمانوں نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی اور نہ آج تک پھر وہ تماشہ دیکھنا اسے نصیب ہوا، ان خزان اور دفائن، غنائم اور نفل کے سوا جو قرنہا قرن سے کسری کے خزانے میں جمع ہو رہے تھے یا وہ دولت جو زمین فرعون (مصر) سے یا ارض شام سے آئی تھی، ستون فی ستین (یعنی ساٹھ گز چوڑا)، والا جو ہر نگار بہار نامی ایرانی خلیج جس کے تمام نقش و نگار جن کا تعلق مختلف مناظر اور موسموں سے تھا انمول جواہرات کے ذریعہ سے کاٹھے گئے تھے، کسری کا وہ مرصع تاج جو اپنے قیمتی اور وزنی پتھروں کی وجہ سے بجائے سویر رکھنے کے سونے کی زنجیر سے لٹکا دیا جاتا تھا اور کج کلاہ ایران اسی میں اپنا سر داخل کر دیتا تھا، کھجوروں کے تنہ پر مدینہ میں جو مسجد کھڑی تھی اس میں یکے بعد دیگرے یہ سب کچھ ہر طرف سے چلا آ رہا تھا۔ خوراک کی رسد کا یہ حال تھا کہ عام رسد کے قحط میں حضرت عمرؓ نے مصر کے والی عمرو بن عاص کو غلہ کے لئے جب لکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اونٹوں کی ایسی قطار غلہ سے لا کر پایہ تخت خلافت میں بھیجتا ہوں جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ کی دم میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سب تو وقتی دولت تھی اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ دس پندرہ سال کے عرصے میں حجاز میں ایمامہ، بحرین، عراق، شام اور مصر کے لاکھوں مربع میل کے جو علاقے فتنے مچے ہیں جن میں بحر حجاز کے تقریباً اکثر حصہ صرف ثروت و دولت کا بے پناہ سرچشمہ تھا، مصر سے پہلا خط

135095

عمر بن العاصؓ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آیا تھا کہ ایک ایسی زمین پر خدا نے قبضہ دلایا ہے جو اچانک موتی کی طرح سفید اور پھر عنبر کی مانند سیاہ اور اسی کے بعد میرے کی مانند سرسبز ہو جاتی ہے، ان سارے علاقوں کا ایک بڑا حصہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیروں پر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ان اموال غنیمت کے حصوں کے ساتھ ساتھ ہر صحابی کے گھر میں سالانہ کتنی دولت ان جاگیروں سے آتی تھی، تاریخوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ذہبی نے لکھا ہے کہ عہد فاروقی تک پہنچتے پہنچتے مدینہ کے بازار کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ عہد نبوت میں جس گدھے کی قیمت پندرہ درہم تھی اب وہ پندرہ سو میں ملتا تھا۔ بخاری کی مشہور روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غابہ کی زمین جو مدینہ کے پاس ہے کل ایک لاکھ ستر ہزار درہم میں مول لی تھی لیکن ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے جب فروخت فرمایا تو اس کی قیمت سولہ لاکھ ملی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی داد و دہش کی وجہ سے مرنے کے وقت ایک پیسہ نہ چھوڑ سکے، لیکن مکانات اور زمین کی شکل میں جو ان کی جائداد تھی اس کی قیمت جیسا کہ بخاری میں ہے پچاس کروڑ دو لاکھ لگائی گئی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے انتقال کے وقت ترکہ چھوڑا اس کا حساب تو بہت طویل ہے لیکن فراخی و فراغیابی کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ثلث مال سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہر بدی صحابی کو جن کی تعداد اس وقت تقریباً ایک سو کے قریب رہ گئی تھی) چار چار سو دینار دیئے جائیں۔ صحابہ اور صحابی کی اولاد جو وہی عرب تھے جن کے پاس ہزار کے اوپر عدد کے لئے کوئی لفظ ہی نہ تھا، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایک ایک وقت میں صرف خیرات کرتی تھی یا اپنے طے طے والے احباب و اعزہ کو دے ڈالتی تھی۔ عام تاریخی کتابوں میں بکثرت ان کی داد و دہش کے واقعات کا ذکر ہے بخوف طوالت ان کی تفصیل ترک کی جاتی ہے۔

بہر حال مجھے حدیث کے ابتدائی رواۃ یا اس تاریخ کے ابتدائی مورخین کی دولت اور آمدنی کی تفصیل مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ گزشتہ بالامالات کے ساتھ جب ان کی معاشی فراغیابی کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور پھر سوچا جائے کہ ظلم کی پیاس کی جو آگ ان کے دل میں لگائی گئی تھی اس کی تسکین کے لئے ان کے پاس کتنے وسیع مواقع قدرت نے ہیا کر دیئے تھے۔ ہو سکتا تھا اور تھوڑے دنوں بعد ہو بھی گیا

کہ مال و دولت کی اس فراوانی نے ان ہی صحابیوں کی دوسری اور تیسری پشت میں ان امیرانہ مشاغل کو پیدا کر دیا جو اس کے لازمی نتائج ہیں۔ لیکن ہم جن لوگوں سے بحث کر رہے ہیں ان میں ایک ایسا روحانی اور اخلاقی انقلاب پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ کردار کے اس بلند اسلامی معیار کو نہیں چھوڑ سکتے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان میں پیدا کر دیا تھا اور اس کی شہادت ان کی زندگی سے ملتی ہے بجائے رنگ رلیوں کے ان کے مصارف وہی تھے جو اسلام نے ان کے لئے مقرر کئے تھے۔ ہر ایک نیکی کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتا تھا۔ وہی عبدالرحمن بن عوف جن کا ذکر ابھی گزرا، مشہور بات ہے کہ اپنے ذاتی روپے سے خرید خرید کر انہوں نے تقریباً تیس ہزار غلاموں کو آزاد کیا تھا، اور انہیں قبیل سب کا یہی حال تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان میں اکثر خصوصاً جن کا زیادہ میلان تعلیم قرآن اور تدوین حدیث کی طرف تھا ان کی تمام جائیدادوں اور مالی ذرائع کی نگرانی بھی قہرمانوں اور قہمیوں کے سپرد تھی، وہی وصول کرتے تھے اور وہی اس کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ ان بزرگوں کو اپنے کام کے سوا اور کسی بات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ حضرت ابی عباس جو ترجمان القرآن جبر اللامۃ وغیرہ عالمائہ القادسین سے ملحق ہیں اور تدوین حدیث میں ان کا بڑا حصہ ہے، ان کے ایک بھائی عبید اللہ کی طبیعت کا میلان توجہ و سخا کی طرف تھا کہا جاتا ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر ہزاروں روپے لوگوں کو دے دیتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے آکر کہا کہ تم پر میرا حق ہے، بولے کیا؟ اس نے کہا کہ تم چاہہاؤ زم زم پر پانی پی رہے تھے، چہرہ پر دھوپ پڑ رہی تھی، میں نے اپنی چادر بے سایہ کر دیا تھا! بولے ہاں تیرا احسان یاد ہے۔ قیمت (دار و فہ) کو آواز دی، پوچھا تیری تحویل میں اس وقت کتنی رقم ہے؟ دس ہزار درہم تقریباً اور دو سو طلائی دینار ہیں! اس نے جواب دیا۔ حضرت عبید اللہ نے حکم دیا سب اس شخص کو دے دو۔ اور یہ ان کا عام حال تھا۔ لیکن وہی دولت جسے عبید اللہ اس طبقہ سے خرچ کرتے تھے ان کے بڑے بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی نشر و اشاعت پر صرف فرماتے تھے۔ بخاری میں ان کے مشہور شاگرد ابو جبرہ سے مروی ہے کہ صرف اس لئے تاکہ

سید قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں روایت درج کی ہے کہ فارس کے غنائم جن میں الجواهر، اللؤلؤ، والذہب و الفضة کی کثیر مقدار تھی حضرت عمرؓ کے سامنے جب ان کا دمیر لگایا گیا تو رونے لگے اور فرمایا کہ جس قوم کو یہ چیزیں ملیں بالآخر ان میں بغض و عداوت کا پیدا ہونا ضرور ہے۔

ابن عباسؓ کی آواز دوسروں تک وہ پہنچا یا کریں، حضرت نے اپنی آمدنی کا ایک حصہ ابو جہرہ کیلئے مخصوص فرما دیا تھا۔ اور یہ حال تو اس وقت کا ہے جب مسند درس پر طوہ فرما ہو چکے تھے، لیکن یہی ابن عباسؓ باوجود اس ثروت و دولت کے اپنے طلب حدیث کے دلوں کو یاد کر کے فرماتے:

كُنْتُ لَا أَرَى الرَّجُلَ فِي الْحَدِيثِ يَبْلُغُنِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِدُهُ قَائِلًا فَأَتَوَسَّدُ رِذَايَ عَلَى بَابِهِ تَسْفِي الرِّيحُ التُّرَابَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ ؟ فَأَقُولُ بَلَّغْنِي حَدِيثًا عَنْكَ أَنْتَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَيَقُولُ هَلَّا بَعَثْتَ إِلَيَّ حَتَّى آتِيكَ فَأَقُولُ أَنَا أَحَقُّ إِلَيْكَ.

حدیث کی طلب میں میں کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا جن کے متعلق مجھے خبر ملتی کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے اور پتا کہ وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہیں تو اپنی چادر کو تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر پڑ جاتا، ہوائیں دھول اڑا دیا کرتا میرے چہرے پر ڈالتیں اور میں اسی حال میں پڑا رہتا تا آنکہ خود وہ صاحب باہر نکل آتے، باہر نکل کر (جب مجھے دیکھتے) تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے آپ کیسے تشریف لائے ہیں میں کہتا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کوئی حدیث روایت کرتے ہو، میں نے چاہا کہ اس حدیث کو تم سے سنوں۔ جواب میں وہ صاحب کہتے، آپ کسی کو بھیج دیئے ہوتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ میں کہتا کہ تمہارے پاس حاضر ہونے کا مستحق میں ہوں۔

(دارمی)

صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ تابعین، تبع تابعین نیز دوسرے ائمہ اور بزرگوں نے اس فن کی تدوین میں کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں ان کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس مثال کے پیش کرنے کی غرض اس وقت صرف یہ تھی کہ دولت و امارت نے ان کو امیرانہ چونچلیوں میں الجھا نہیں دیا تھا بلکہ ان میں کتنے ایسے تھے جن کی آمدنی کا اکثر حصہ ساسی علم کی خدمت میں صرف ہوتا تھا۔ مردوں ہی میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی لے بعضوں کا خیال یہ بھی ہے کہ ابو جہرہ چونکہ فارسی جانتے تھے اس لئے حضرت ابن عباسؓ کی باتوں کا ترجمہ عربی زبان سے دلوں کو سنا دیا کرتے تھے۔ لیکن ہے کہ دونوں کام کرتے ہیں۔

اس ملی دلولہ کی کیفیت یہ تھی کہ معمولی معمولی عورتیں محض اس لئے کمان کا بچہ فن حدیث کا عالم ہو جائے ہزار ہا روپے خرچ کر ڈالتی تھیں۔ اس موقع پر عہد صحابہ کا قصہ یاد آیا کہ فروغ نامی ایک معمولی آدمی تھے، آزاد شدہ غلاموں کے طبقہ سے ان کا تعلق تھا۔ غالباً فوج میں ملازم تھے، لیکن اس وقت مدینہ کی دولت کا یہ حال تھا کہ ادنیٰ ادنیٰ غلام سپاہی بھی تیس تیس پالیس ہزار دینار طلائی سکے پس انداز کر سکتا تھا۔ تقریباً سیر کی اکثر کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ اپنا سارا اندوختہ بیوی کو سپرد کر کے وہ کسی نوکری پر طویل مدت کے لئے باہر چلے گئے۔ پندرہ بیس سال کے بعد واپسی ہوئی جس وقت بارہ تھے ان کی بیوی حاملہ تھیں۔ بچے لڑکا پیدا ہوا نام ربیعہ رکھا گیا۔ اس نیک دل خاتون کے علمی ذوق کا حال سنئے کما نہوں نے شوہر کے سارے اندوختہ کو بچے کی تعلیم و تربیت پر ختم کر دیا اور اس زمانہ کی تعلیم کیا تھی؟ یہی قرآن و حدیث کی خدمت۔ فروغ جب گھر واپس ہوئے تو لڑکا جوان ہو کر نہ صرف عالم بلکہ مسجد نبوی کے علقہ ہائے درس کے ایک ممتاز ترین معلم کی حیثیت حاصل کر چکا تھا، امام مالک، امام اندلی، سفیان ثوری جیسے لوگ جنہیں بعد کو امت میں امامت کا منصب عطا ہوا، وہ ان کے شاگردوں میں شریک تھے۔ فروغ باہر سے بھی چار پانچ ہزار روپیہ لے کر لائے تھے۔ دو تین دن کے بعد بیوی سے اپنے گزشتہ پس انداز کا حساب دریافت کیا بولیں کہ سب کو میں نے گاڑ رکھا ہے، کچھ دم لے لو تو انہیں نکالوں، لیکن ذرا کل تم صبح کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے علقہ ہائے درس میں گشت تو لگانا۔ دوسرے دن انہوں نے یہی کیا، ایک علقہ میں پہنچے تو خدا کی قدرت نظر آئی کہ ان کے لڑکے کو بچاروں طرف سے شاگردوں کا علقہ گھیرے ہوئے ہے۔ خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے۔ گھر پہنچے اور بیوی سے حال بیان کیا۔ بیوی نے کہا کہو رو پیہ لینا چاہتے ہو یا ایسا مال لڑکا؟ میں نے تمہارے روپے اس کی تعلیم پر خرچ کر دیئے۔ فروغ نے اپنی بیوی کے فعل کی تحسین کی۔

علم حدیث کی تفصیل و تدوین و اشاعت و نشر میں عہد صحابہ اور اس کے بعد لوگوں نے کتنی حیرت انگیز مالی قربانیاں کی ہیں اس کے لئے ایک مستقل مقالہ کی ضرورت ہے میں اس وقت صرف دماغوں کو ادھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ منجملہ دیگر اسباب کے عہد صحابہ کی معاشی فراغیالی کو بھی دنیا کی تاریخ کے اس عجیب حصہ کی حفاظت میں غیر معمولی دخل ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ جو کام

دو یار زیرک و از بادہ کہن دوسنے فراغت و کتابے و گوشہ چمنے
 کے باہول میں انجام پاسکتا ہے چہ خورد بامداد فرزندم کے سوال کے ہتھوڑوں سے چوردلوں میں بجز خاص
 استثنائی صورتوں کے عموماً ایسے پرانگندہ روزوں سے پرانگندہ دماغی ہی کی توقع کی جاسکتی ہے۔
 خصوصاً جو واقعہ خاص اس علم کے ساتھ پیش آیا ہے اس کے لئے تو یہ ہونا زیادہ ضروری تھا کیونکہ
 چند گئے گنائے آدمیوں سے اس کا تعلق نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو استثنائی قانون کا ممکن تھا کہ ظہور
 ہوتا لیکن آپ کو آئندہ معلوم ہوگا کہ تاریخ کے اس بسیط اور مختصر حصہ کے بیان کرنے والوں کی تعداد
 لاکھوں سے متجاوز ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اب تک حدیث کے ابتدائی راویوں یعنی صحابہ کرام کے کیفی
 حالات و خصوصیات سے میں بحث کر رہا تھا لیکن اس تاریخ کے مورخوں کا جو مقداری امتیاز ہے
 میرے خیال میں تدوین کے قدرتی عوامل میں غور و فکر کے لئے ان کو بھی کچھ کم اہمیت حاصل نہیں ہے
 بلکہ ایک لحاظ سے تو یہ اس فن کی ایک ایسی امتیازی شان ہے جس کی نظیر فن تاریخ ہی میں نہیں دوسرے
 علوم میں بھی مشکل مل سکتی ہے ڈاکٹر اشپیزنگر کا یہ مشہور فقرہ کہ "کوئی قوم نہ دنیا میں ایسی گزری
 ذابج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح ائمہ الرجال کا سا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس
 کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔"
 اسماء الرجال اور اس کی ضرورت کی تفصیل تو آگے آئے گی میں اس وقت آپ کی توجہ اس تاریخ
 کے اساسی مورخوں کی تعداد اور ان کی مختلف نوعیتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

حدیث کے ابتدائی راویوں کی تعداد

غور کیجئے، انصاف سے کہنا چاہئے کہ علمی دنیا کے ہاتھ میں آج تاریخ کا جتنا کچھ بھی سرمایہ ہے،
 وہی جس کی تعلیم و تعلم پر جامعات اور یونیورسٹیوں میں اور نشر و اشاعت و تدوین و ترتیب پر تصنیف گاہوں
 اور مطابع و اشاعتی اداروں میں، حکومتوں اور عام پبلک کی جانب سے بلا مبالغہ ہر سال کروڑ ہا کروڑ
 روپے صرف ہو رہے ہیں اور ان تمام مصارف کا شمار بہترین علمی خدمتوں میں ہے اور بلاشبہ یہ بہت بڑی
 علمی خدمت ہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے اپنے اس علمی و فنی سرمایہ کا جائزہ لیجئے، قدیم ہو یا جدید، تاریخ کے

کسی حصہ پر نظر ڈالئے کہ ابتداء میں ان واقعات کے بیان کرنے والوں یا ان کو ریکارڈ کرنے والوں کی تعداد کیا تھی؟ قطع نظر اس سے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ واقعات کے عینی شاہدوں کا ان تاریخوں میں بجائے خود ایک پیچیدہ ترین سوال ہے۔ بالفرض اگر خوش قسمتی سے تاریخ کا کوئی حصہ ایسا مل بھی جائے جسے ہم خود چشم دید گواہوں کا بیان قرار دے سکتے ہوں اور اسی کے ساتھ یہ بھی مان لیا جائے کہ میں ان کی دماغی اور اخلاقی منزلت کا بھی کسی نہ کسی ذریعہ سے علم حاصل ہو گیا ہو، اگرچہ جانتے والے جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے تاہم مان لیجئے کہ اس میں کامیابی ہو بھی جائے پھر بھی جہاں تک میرے معلومات ہیں اور میرا اندازہ ہے، ان تاریخوں کے ابتدائی رادیوں کی تعداد بمشکل ایک دو سے متجاوز ہو سکتی ہے۔ آخر ہماری تاریخوں کی آج جو کچھ بھی بنیاد ہے وہ کوئی پرانے زمانے کی کسی پرانے مصنف کی کوئی یادگار، پرانی قبروں کا کوئی کتبہ، پرانے سکوں کے ٹپے، پرانے کھنڈروں کی کوئی سنگی یا برنجی تختی، یا ازین قبیل کوئی اور چیز ہے۔ یقینی سے یقینی تر چیز کسی شخص کی ذاتی خود نوشت سوانح عمری ہو سکتی ہے۔ اس احتمال کے سوا کہ اس قسم کی بیوگرافیاں کیا موجودہ زمانہ کے عینوفشی بیانات نہیں ہو سکتیں اور مان لیا جائے کہ ان میں گفتنی کے ساتھ تمام گفتنیوں کے اندراج کا بھی التزام کیا گیا ہو یا یوں کہئے کہ صاحب شہرہ دیوان ہونے کی حیثیت کے ساتھ محلہ والوں کے معلومات بھی اس میں بیان کئے گئے ہوں، لیکن ان سب سے بھی اگر قطع نظر کر لیا جائے تو جب بھی اس یقینی ترین تاریخی سرمایہ و خود نوشت سوانح عمری کی حیثیت ایک شخصی بیان ہی کی ہو سکتی ہے اخلاقی اطمینان کے باوجود ایک شخصی دماغ پر نسیان و ذہول، بھول چوک کی راہیں جتنی کھلی ہوئی ہیں ظاہر ہے لیکن اب آئیے تاریخ کے اس نادرہ روزگار حصہ پر نظر ڈالئے جس کا نام حدیث ہے جن چشم دید گواہوں اور عینی شاہدوں کے بیانات سے یہ واقعات حاصل کئے گئے ہیں ان کی تعداد کیا تھی؟ ابھی اس سلسلہ روایت کی بعد کی کڑیوں سے بحث نہیں بلکہ آپ کے سامنے اس کا صرف پہلا حلقہ یعنی ان لوگوں کا سوال ہے جو خود اس واقعہ

سے یہ اکبر مرحوم کے مشہور شعر سے اکبر کی حقیقت کو تم کچھ پوچھو محلے والوں سے،

ہاں شعر تو اچھا کہتے ہیں دیوان تو اتنا دیکھا ہے۔ کی طرف تلمیح ہے۔

میں شریک ہے انہوں نے اس کو دیکھا اور اس نظر سے دیکھا جس سے ہر معمولی واقعہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک امتی جس نظر سے اپنے پیغمبر کو، یا ایک مرید اپنے پیر کو، یا صاف لفظوں میں کہئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب صحابیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دیکھنے کے بھی وہ ذمہ دار تھے اور بیان کرنے کے بھی ذمہ دار تھے۔ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا تھی؟ علی بن ابی زرعہ جو فنی رجال کے بڑے مشہور ائمہ میں ہیں، ان سے یہی سوال پوچھا گیا، جواب میں انہوں نے فرمایا:

تَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ رَأَاهُ وَبِمَعِ مِنْهُ زِيَادَةٌ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ إِنْسَانٍ مِنْ دَجَلٍ وَامْرَأَةٌ كُلُّهُمْ قَدْ دَرَى عَنْهُ سَمَاعًا قَدْ دُرِيَتْ (اصحاب جلد ۱ ص ۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے حضور کو دیکھا اور آپ سے سنا تھا ایک لاکھ سے زیادہ تھی ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ سب حضور سے سن کر اود دیکھ کر روایت کرتے تھے۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ابن ابی زرعہ نے یہ صحابیوں کی تعداد نہیں بتائی ہے بلکہ ان خاص اصحاب کی تعداد ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کے متعلق کوئی نثر کوئی بات روایت کی ہے۔ حدیث تاریخ کے جس حصہ کی تعبیر ہے اس کے ابتدائی رفاۃ کی یہ تعداد کیا کوئی معمولی بات ہے؟ عموماً اس کو سن لیا جاتا ہے اور لوگ گزر جاتے ہیں لیکن مقابلہ سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک طرف آپ کے سامنے تاریخ کا وہ ذخیرہ ہے جس کے ابتدائی مادیوں کا حال اگر معلوم بھی ہو سکتا ہے تو ان کی تعداد دو تین سے آگے بمشکل متجاوز ہو سکتی ہے اور بچاری ایک تاریخ کیا بڑے بڑے مذہبی مستندات جن کے بھروسہ پر آج کروڑ ہا کروڑ انسان ایمانی زندگی بسر کر رہے ہیں زیادہ تر ان کا بھی یہی حال ہے۔ خیال تو کیجئے کہ کہاں ایک لاکھ تو یا ایک مرقش یا ایک سنچے گاڑی بان کا بیان اور کہاں یا ایک لاکھ سے اوپر چشم دید گواہوں کی شہادتیں۔ پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ عام تاریخی واقعات جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پراگندہ اور منتشر کثرتوں کا مجموعہ ہے، اور ان بکری ہونی کثرتوں کے سیٹھنے والے

۱۔ مختلف انجیلوں کے مختلف ابتدائی مادیوں کے نام ہیں اور سنچے اس گاڑی بان کا نام ہے جو ہندوؤں کی مشہور کتاب گیتا کا سری کرشنن سے تنہا دوی ہے۔ بعض اس کی روایت کی بنیاد پر ہندو گیتا کو گویا ایک قسم کی آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔

صرف ایک دو ہیں۔ اور ہر ایک شخصی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ان کی سچی اور ہو بہو جیسے کہ وہ تھے تصویر اتارنے کے لئے ارد گرد لاکھوں زندہ آنکھوں کے کمرے قدرت کی جانب سے کھڑے کئے گئے ہیں۔

چہ نسبت قاتل را بعالم پاک

راویوں کی تعدادی مقدار کے روایت پر کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، باقی تامل ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔

کثرتِ تعداد کا روایتوں کی وثاقت پر اثر

سب سے پہلی بات تو یہی ہے، ایک یاد و آدمی سے ظاہر ہے کہ اتنے واقعات کا احاطہ یقیناً ناممکن ہے، جو مشاہدہ کرنے والوں کی کثرت کی صورت میں ممکن ہے، پھر اسی کے ساتھ جب ہم اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان راویوں میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کی بھی ایک بڑی جماعت شریک ہے تو احاطہ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موزین صرف مرد ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے محض وہی واقعات پہنچے ہیں جن کا تعلق گھر کے باہر کی زندگی سے ہے لیکن بجائے جلوت کے خلوت یا گھریلو زندگی کے حالات پر یقیناً پردہ پڑا رہتا اور ایسے بہت سے مسائل جن کا خصوصی تعلق صرف عورتوں سے ہے ان کے متعلق کوئی واضح ہدایت نامہ ہمارے پاس نہ ہوتا۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو جلوت کا ہو یا خلوت کا، کسی کو راز میں نہیں رکھا گیا۔ راویوں کی کثرت اور ان کی مختلف نوعیتوں ہی کا نتیجہ ہے کہ دوست ہی نہیں آج دشمن بھی اس کے اعتراف پر مجبور ہیں کہ ”یہاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے“ یہ باسورۃ استھ کی شہادت ہے جس کا اظہار اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت (مثلاً) میں کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ نکتہ بھی اگر ملحوظ رکھا جائے کہ باہر میں ہو یا اندر میں، قدرت نے ایسے اسباب فراہم کر دیئے تھے کہ صحرائے عرب کے ایک دور افتادہ نخلستانی قصبہ میں تقریباً دنیا کے بڑے بڑے قابل ذکر مذاہب یعنی بت پرستی، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت کے ماننے والوں کو مسلمان کر کے حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں

پہنچا دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی و تکمیلی زندگی کے تمام مذاہب پر جو پڑ رہی تھیں اس کے سمجھنے کے لئے خود ان مذاہب کے جاننے والوں کی ضرورت تھی، اور قدرت نے اس کا بھی سامان کر دیا تھا باہر میں بھی اور اندر میں بھی، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے اور عام طور پر لوگ اس سے واقف بھی ہیں۔ علمی طور پر ان عینی شاہدوں کی کثرت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ قطع نظر اس سے کہ ایک واقعہ کے جب بہت سے دیکھنے والے ہوتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کی تکذیب کے خیال سے عموماً غلط بیانی کرنے میں بچکھپاتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے جن خصوصیات کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے ان کی بناء پر یہ بھی ان سے قصداً کسی غلط بیانی کی کون توقع کر سکتا ہے لیکن جیسا کہ قرآن میں قانون شہادت کے ذکر کے سلسلے میں بیان کیا ہے، ایک گواہ کے سمجھنے یا یاد رکھنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو دوسرا اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ حدیث کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک موقع پر نہیں بلکہ متعدد مواقع اس قسم کے پیش آئے ہیں جہاں راویوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے غلط فہمیوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ میرا مضمون بہت طویل ہو جائے گا ورنہ ان کے نظائر جن سے معمولی طلبہ تک واقف ہیں، یہاں پیش کرتا۔

ماسوا اس کے صحابی راویوں کی جو تعداد ابن ابی نژدہ کے حوالے سے میں نے اوپر نقل کی ہے ظاہر ہے کہ صحبت مبارک میں ان سب کا اجتماع ایک وقت میں نہیں ہوا تھا اور نہ یہ ممکن تھا کہ ہر لمحہ یا ہر جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ سارا جمع رہتا۔ اگرچہ جو الوداع کے موقع پر تقریباً ایک لاکھ سے اوپر صحابیوں کا جمع جمع ہو گیا تھا۔ لیکن یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے ورنہ عموماً مدینہ منورہ میں جو تعداد صحابہؓ کی رہتی تھی یا غزوات و اسفار میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے ان کی ظاہر ہے کہ اتنی تعداد کبھی کبھی نہیں ہوتی، بیس ہزار، دس ہزار، پانچ ہزار، تین ہزار، چار ہزار یا اس سے نیچے کی تعداد فوجی مہموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عموماً رہا ہے۔ اگرچہ مدینہ منورہ میں ابتداءً انصار کے ساتھ مہاجرین کا ایک خاص گروہ آپ کے ساتھ تھا لیکن جس وقت غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کعب بن مالکؓ جو اس سفر میں رفاقت سے غروم رہے تھے اور اس کا ایک دلچسپ واقعہ بخاری میں ان ہی کی زبانی منقول ہے، اس میں مدینہ کے اصحاب کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا:

وَالنَّاسُ كَثِيرٌ لَا يَخْصِيهِ دِيُونٌ لوگ بکثرت تھے، کسی دفتر میں ان کی تعداد منقبط نہ تھی۔

بہر حال مدینہ منورہ میں بالآخر اچھی خاصی جماعت باہر کے مہاجرین کی بھی جمع ہو گئی لیکن ظاہر ہے کہ ان سب کو ہر وقت اپنے مختلف مشاغل کی وجہ سے مجلس مبارک میں حاضری میسر نہیں آتی تھی، کسی وقت کوئی رہتا تھا، کسی وقت کوئی۔ اب اگر راویوں کی تعداد دو چار پر ختم ہو جاتی تو وہ ذخیرہ جمع ہو سکتا تھا جو آج جمع ہوا ہے یہ واقعہ ہے کہ گرد و پیش میں ان ہزاروں مردوں اور عورتوں کے رہنے، آنے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی نہ کسی واقعہ یا کسی قول کے محفوظ کرنے کا موقع ملا۔ اور اپنی مذکورہ بالا ذمہ داریوں کی بنیاد پر بعض لوگوں نے تو یہ عام قاعدہ مقرر کر لیا تھا کہ اپنی حاضری کے دنوں میں اس عجیب و غریب شخصی تاریخ کے متعلق جن واقعات کا علم حاصل ہوتا تھا، دوسرے دن اپنے غائب رفیق کو من وعن سنا دیا کرتے تھے۔ بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

كُنْتُ أَنَا وَجَارَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ
أُمِّئَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ
وَكُنَّا نَتَنَادَبُ النَّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا
فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ يُخَبِّرُنِي ذَلِكَ الْيَوْمَ
مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ
مِثْلَ ذَلِكَ

۴ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی ہسم دونوں امیہ بن زید والوں کی بستی میں رہتے تھے جو مدینہ کے عوالی کی بستیوں میں سے ہے۔ ہم دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری سے حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے، ایک دن میں حاضری دیتا۔ میں جس دن حاضر ہوتا اس دن کے حالات اور خبریں وحی وغیرہ کی ان کو سناتا اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے۔

ابتداءً اسلام میں محدود معاشی ذرائع ہونے کا یہ لازمی نتیجہ تھا۔ مہاجرین بیچاروں کو اپنے اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لئے عموماً بیوپار یا صنعتی کاروبار میں مشغول ہونا پڑتا تھا جس گاؤں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، یہاں آپ کی نگرانی میں کپڑے بننے کی کارگاہیں تھیں، سخی نامی گاؤں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارخانہ تھا۔ انصار عموماً اپنے باغوں اور کھیتوں پر کام

کرتے تھے۔ لیکن بایں ہمہ ایک جماعت ان لوگوں کی بھی تھی جو اپنے درگم سے جدا ہو کر نو مسلموں کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ نامی جو مدرسہ قائم فرمایا تھا اُس میں داخل ہو جاتے تھے، ان کے قیام و طعام کا نظام خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ کے خوش باش لوگ کیا کرتے تھے۔ اس لئے معاشی افکار سے الگ ہو کر ان کا زیادہ کام یہی تھا کہ قرآن سیکھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و سنن یاد کریں۔ اسی جماعت کے سرگروہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ذخیرہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں۔ لوگوں کو ان کی کثرت روایت پر کبھی تعجب ہوتا تو خود ہی فرماتے:

انکم ترعون ان اباهریرہ کثیر الحدیث
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ
الموعدا انی کنت امرأ مسکینا اصحاب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملا یطنی وکانت
المہاجرین یسئلهم الصفی بالاموال وکانت
الانصار یسئلهم القیام علی اموالهم (بخاری)

تم لوگ خیال کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں بیان کیا کرتا ہے، مگر قسم ہے خدا کی کہ میں ایک غریب مسکین آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف پیٹ پر پڑا رہتا تھا، مگر خالیکہ ہاجرین بازاروں کے کاروبار میں مشغول رہتے اور انصار اپنے اموال (بانگ اوکیت) میں الجھے رہتے۔

ایک دوسرے موقع پر یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس سلسلے میں وہ کیا کرتے تھے، خود تفصیل فرماتے ہیں:

قد مت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یخبیرنا یومئذ قد ردت علی الثلثین
فانمت معہ حتی مات واددومعہ
بیوت نسائه وَاخذ مہ وَاغزو معہ
وَآخُذُج۔

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیبر کے مقام پر حاضر ہوا، اس وقت میری عمر تیس سال سے اوپر ہو چکی تھی، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کر لیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا، آپ اپنی بیویوں کے مکانوں پر جاتے تو میں آپ کے ساتھ بھٹا، ہر وقت آپ کی خدمت کرتا جہاں میں اور جہاد کے سفر میں آپ کے ساتھ جاتا۔

(ابن سعد)

طالبِ اعلیٰ کے ان دنوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کیا گزری، بعد کو مزے لے لے کر بیان کرتے۔ کبھی کہتے جیسا کہ امام بخاری راوی ہیں :

وَاللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ
لَا عَمِيدٌ عَلَى الْأَرْضِ بِكَيْدِي مِنَ الْجُوعِ
وَأَشَدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي .
اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے کہ بھوک
کی وجہ سے میں جگر تھام کر زمین پر ٹیک لگا لیتا اور اپنے
پیٹ پر پتھر باندھتا۔

کبھی فرماتے :

رَأَيْتُنِي أَصْرَعُ بَيْنَ مَنَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَجْرَةٍ عَائِشَةَ
فَيَقَالُ مَجْنُونٌ وَمَا بِي جُنُونٌ إِنْ هِيَ
إِلَّا الْجُوعُ . (ص ۵۶)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جڑ کے درمیان میں چکر اکر گر پڑتا،
خیال کیا جاتا کہ میں پاگل ہوں حالانکہ مجھے جنون سے کیا
تعلق، وہ تو صرف بھوک کا اثر تھا۔

مگر یہ سب کچھ گزر رہا تھا، دوسرے ساتھیوں کو یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کاروبار کر کے آرام اٹھا رہے
ہیں، مگر تیس بتیس سال کا یہ دوسی یعنی نوجوان

موجِ خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے آستانِ یار سے اٹھ جائیں کیا
کہہ کر بیٹھ گیا تھا، اور اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک کہ حتیٰ تو فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اس قسم کے یہ ایک آدمی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جن کا خطاب ہی صحابہ کی جماعت میں
صاحبِ النعلین والسواک والوسادة تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم جب یمن سے آئے تو
ابن مسعود کے متعلق مدت تک ہم سمجھتے رہے کہ :

أَنَّهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ
وَدُخُولِ أَقِبِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے گھر کے کوئی آدمی ہیں جس
کی وجہ ان کی اور ان کی ماں کی آمد و رفت تھی جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہتی تھی۔

ان کو دربار رسالت سے یہ حکم ملا ہوا تھا کہ

علی ترفع الحجاب وتسمع سوادى۔ ابن مسعود: تم پردہ کو اٹھا کر میرے حجرہ میں آسکتے ہو اور تنہائی کی گفتگو سن سکتے ہو۔ (اصابہ)

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نو سال تک مسلسل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی خدمت میں رہے۔ اور ان کے سوا بھی حضور کے موالی مثلاً رافع، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جو بہت کم مجلس رسالت کی حاضری سے محروم رہتے تھے۔ یہ تو مردوں میں، اور عورتوں میں یہی حال اہبات المؤمنین کا تھا، جن میں کوئی نہ کوئی خلوت کی زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان ہی باتوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ صحابہ میں جن لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جن امور کا علم براہ راست حاصل نہ ہوتا تھا ان کو وہ اپنے دوسرے بھائیوں اور ساتھیوں کے ذریعہ سے معلوم کر لیا کرتے تھے اور اس میں بڑے اور چھوٹے کی بحث نہیں تھی۔ خود حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ

كَانُوا يَغْرِقُونَ كُزُومِي فَيَسْأَلُونِي عَنْ حَدِيثِهِ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری وابستگی کا ماں لوگوں کو چونکہ معلوم تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھ سے پوچھا کرتے، ان کے پوچھنے والوں میں عسمر بھی ہیں اور عثمانؓ بھی علیؓ بھی طلحہؓ بھی زبیرؓ بھی۔ (ابن سعد)

حدیث کی کتابوں میں اس کا ایک ذخیرہ موجود ہے، جس میں خلفائے راشدین اور دوسرے جلیل القدر اصحاب نے باہم ایک دوسرے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھی ہے۔ مرنوں میں اگر پہنچ نہیں چلتا تو اہبات المؤمنین کے پاس آدمی بھیجا جاتا کہ اگر ان کو کوئی علم ہو تو بیان کریں، ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ابھی ذکر گزرا، ملائکہ نو سال تک صحبت نبوی میں ان کو ہر وقتی رفاقت کا موقع ملا ہے، لیکن ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ حلقہ کے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا،

أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

کیا آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا :

مَا كُلُّ مَا تَحَدَّثُ تُكْمِرُ بِهِ سَمِعَنَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ
كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا.
(مستدرک حاکم)

ہم تم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بیان کرتے
ہیں، سب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہم نے نہیں سنا
ہے بلکہ ہم میں بعضوں نے بعض سے بھی سنا ہے (یعنی ایک
صحابی نے دوسرے صحابی سے سنا ہے)۔
اور یہ بھی تھا بہت بڑا عظیم نفع حضرات صحابہ کی کثرت تعداد کا۔ ہر ایک اپنی کمی دوسرے کے علم سے پوری
کرتا تھا۔ اپنے علم کی تکمیل کے شوق ہی کا نتیجہ یہ تھا کہ تابعین یا اصناف صحابہ ہی کے زمانے میں نہیں بلکہ
خود باہم ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے اپنے علمی نقص کی تکمیل کے لئے کبھی کبھی لمبے سفر کے ہیں
اور قرآن نے اسوہ حسنہ کی کامل اتباع اور پیروی کا ان سے جو مطالبہ کیا تھا اس کا لازمی نتیجہ بھی ہونا
بھی چلتا تھا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گھر مدینہ ہی میں تھا اور خاص طور پر
حدیث کے مشہور سرمایہ داروں میں ان کا شمار ہے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ خود بیان کرتے ہیں :

بَلَّغَنِي حَدِيثًا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَعْتُ بَعِيرًا
فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي ثُمَّ سِرْتُ إِلَيْهِ تَهْرًا
حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَنَسٍ الْأَنْصَارِيُّ فَأَتَيْتُ مَنْزِلَهُ وَأَرْسَلْتُ
إِلَيْهِ أَنْ جَابِرًا عَلَى الْبَابِ فَرَجَعَ إِلَى الرَّسُولِ
فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَخَرَجَ
إِلَيَّ فَأَعْتَقْتُهُ وَاعْتَقَنِي قَالَ قُلْتُ
حَدِيثًا بَلَّغَنِي عَنْكَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَظَالِمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ایک صاحب
کے واسطے سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث
پہنچی۔ میں نے اسی وقت ایک اونٹ خریدا اور اس پر
اپنا کجا کس کر ایک ماہ تک چلتا رہا یہاں تک کہ شام پہنچا اور
عبد اللہ بن انیس انصاری (جن سے حدیث پہنچی تھی، ان)
کے گھر پہنچا اور اندر آدمی بھیجا کہ دروازہ پر جابر کھڑا ہوا ہے
آدمی نے واپس آکر پوچھا کہ کیا جابر بن عبد اللہ ہیں؟ میں نے
کہا ہاں! عبد اللہ بن انیس باہر نکل پڑے، دونوں ایک
دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ پھر میں نے پوچھا کہ مجھے آپ
کے ذریعے سے ایک حدیث پہنچی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لَمْ أَسْمَعْهُ أَنَا مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَدِيثُ
 (بإسناد بيان العلم ابن عبد البر ص ۹۳)
 سے مظالم کے متعلق آپ نے سنی ہے اور میں نہیں سن سکا
 ہوں۔ عبد اللہ بن انیس نے جواب میں فرمایا کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے (پھر
 عبد اللہ نے پوری حدیث سنائی)۔

اس سے بھی زیادہ دلچسپ واقعہ مشہور صحابی حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون
 قسطنطنیہ کا ہے کہ ایک حدیث انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خود سنی تھی لیکن ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ شک پیدا ہوا۔ آپ کے ساتھ اس حدیث کے سننے کے وقت عقبہ بن عامر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی دربار رسالت میں موجود تھے لیکن وہ مصر میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ سن کر
 حیرت ہو گئی کہ صرف ایک حدیث میں معمولی شک مٹانے کے لئے حضرت ابویوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 مدینہ منورہ سے مصر روانہ ہوتے ہیں، اور حضرت عقبہ بن عامر کے پاس حاضر ہو کر فرماتے ہیں:

حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِتْرِ الْمُسْلِمِ لَمْ يَبْقَ
 أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي وَغَيْرِكَ.
 مجھ سے اس حدیث کو بیان کر دیجے تمہارے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی عیب پوشی کے متعلق سنا ہے اب
 اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی
 باقی نہیں رہا ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سننے اس حدیث کو دہراتے ہیں، حدیث یہ تھی، مَنْ سَتَرَ
 مُسْلِمًا خَرَّ يَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی عجیب تر ہے کہ

۱۔ قسطنطنیہ میں آپ کے دفن کا واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان قسطنطنیہ کا محاصرہ کئے پڑے
 تھے جس میں حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اتفاق سے بیمار ہونے اور یقین ہو گیا کہ آخری وقت ہے
 وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد جنازہ کو لیکر مسلمان محلہ کریں اور دشمن کی زمین میں جہانک گھس گئے ہوں گے چلے
 جائیں آخری نقطہ جہانک تمہاری رسائی ہو، اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ جنازہ لیکر مسلمانوں نے محلہ کو پہنچا کر
 بوئے فویل کی دیوار تک پہنچ گئے۔ وہیں قبر کھود کر حضرت کو دفن کر دیا گیا۔ محمد فاتح نے جب صدیوں بعد قسطنطنیہ
 فتح کیا تو خواب میں آپ نے اپنی قبر کا نشان دیا اسی پر جاس ابن یسب تیار ہوئی۔

فَإِنِّي أَبُو أَيُّوبَ رَاحِلَتُهُ فَرَكِبَهَا وَانْعَرَفَ
إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَا حَلَّ رَحْلُهُ.

حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سننے سے پہلے اپنی سواری کی طرف پلٹے، سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، آپ نے (مصر میں) اپنا کجاوہ بھی نہ کھولا۔

(۹۴ - جامع)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام نامی سے حدیث کا ابتدائی طالب علم بھی واقف ہے، ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان ابوسعید رحل فی حرف یعنی حدیث کے ایک حرف کی تصحیح کے لئے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ کوچ کیا۔ دارمی میں ایک اور صحابی کے متعلق ہے

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَحَلَ إِلَى فُضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بِمَصْرَ
فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمْدُ لِنَاقَةٍ لَهُ فَقَالَ
مُرْحَبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنْ
سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ
مِنْهُ عِلْمٌ (دارمی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ایک صحابی فضالہ بن عبد اللہ کے پاس مصر پہنچے۔ فضالہ اس وقت اپنی اونٹنی کا چارہ تیار کر رہے تھے، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ صحابی نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری ملاقات کو نہیں آیا ہوں بلکہ ہم نے اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی۔ میں یہ امید لیکر آیا ہوں کہ وہ تمہیں یاد ہوگی۔

یہ تو بڑے بڑے صحابیوں کا حال تھا۔ باقی ایسے کم سن اصحاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک سے اتنا فائدہ نہ اٹھا سکے تھے یا ان کے معاصر یا تلامذہ جنہیں تابعین کہتے ہیں، اس باب میں تو ان کے کارناموں کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما باوجود قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صحابہ کے دروازوں پر تلاش حدیث میں گرو کھلتے پھرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے صحابہ کی کثرت تعداد کے اس فائدے کو محسوس کر لیا تھا کہ ان کے ذریعے اپنی تاریخ کے تمام خط و خال کی تکمیل میں پوری مدد مل سکتی ہے، اس سلسلے میں اپنے ایام طلب کے قصے بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے اپنے ایک رفیق سے کہا کہ

هَلُمَّ فَلَنَسْأَلَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَوْ بَعَثَانِي! هُمْ لَوْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُمْ لَوْكَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ الْيَوْمَ كَثِيرٌ۔ سے چل کر دریافت کریں کیونکہ ابھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔

لیکن ان کے رفیقِ بخت کے چھوٹے تھے، بولے:

يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَسَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ

إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (داری) مالانکہ ابھی تو لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی موجود ہیں۔

لیکن اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ یوں ہی چھوٹے بڑوں کے گزرنے کے بعد بڑے بنتے ہیں۔ بعد کو اپنے علمی

سرمایہ کی بدولت جب ابن عباسؓ مرجعِ انام بن گئے تو وہ بیچارے پچھتاتے تھے اور کہتے تھے، كَانَ هَذَا

الْفَتَى أَعْقَلُ مِنِّي (یہ نوجوان مجھ سے زیادہ دانشمند تھا)۔ تابعین میں سعید بن المسیب، مسروق وغیرہ،

جن کے حالات آگے آرہے ہیں، ان کے بیانیوں میں اس قسم کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ حضرت سعید بن

المسیب سے امام مالک راوی ہیں:

إِنِّي كُنْتُ لَا يَسِيرُ اللَّيَالِي وَالْآيَامُ فِي

طَلَبِ الْحَدِيثِ۔ (جامع) میں حدیث کی تلاش میں کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں مسلسل

چلتا رہا ہوں۔

حضرت مسروق کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رَاحِلٌ فِي حَرْفٍ (یعنی صرف ایک لفظ کی تحقیق

کے لئے کوچ کیا) ان تابعیوں کی نزاکتِ ذوق کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات کوئی حدیث

ان کو ایسے آدمی سے پہنچتی جو شرفِ محبت سے فیض یاب نہ ہوتے، حالانکہ اس حدیث کا علم ان کو حاصل

ہو چکا ہوتا، لیکن اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ جس صحابی سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے وہ زندہ ہیں تو خواہ وہ

کسی مقام پر ہوتے، ان تک پہنچ کر کوشش کرتے کہ براہِ راست بھی اس روایت کو صحابی سے خود سن لیں۔

دارمی نے ابوالعالیہ سے یہ روایت درج کی ہے:

كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَرْضَ

حَتَّى رَكِبْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَمِعْنَاهَا

ہم لوگ بصرہ میں ایک روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے حوالہ سے سنتے تھے مگر ہم صرف اسی پر قناعت

نہیں کر لیتے تھے جب تک سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر خود ان صحابیوں

مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. (دارمی) کی زبانی بھی اس روایت کو نہ سن لیتے۔

یہ کسی خاص شخص کا مال نہیں ہے بلکہ عام تابعین کے طرز عمل کا بیان ہے۔ طلب حدیث کے لئے رحلت کا ایسا عام مذاق پھیل گیا تھا کہ بطور عام کے بعض بعض تابعین کی زبان پر یہ لطیفہ جاری ہو گیا یعنی شاگردوں سے حدیث بیان کرتے اور آخر میں انہیں مخاطب کر کے بطور طیب کے فرماتے: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ بِغَيْرِ كَيْسٍ مُعَاوَدٍ (مفت) یہ حدیث یلو ورنہ حال یہ تھا کہ اس سے بھی کم چیز کے لئے لوگ مدینہ تک سفر کرتے تھے۔ (ابن سعد)

یہ حضرت شعبی کا قول ہے جو کوفہ میں اپنے طلبہ سے مزامنہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا عوامل و موثرات سچ پوچھے تو بجائے خود ان میں ہر ایک حدیث یعنی تاریخ کے اس عجیب و غریب سرمایہ کی حفاظت کی کافی ضمانت ہے، لیکن جہاں یہ سارے اسباب اکٹھے ہو گئے ہوں؟ اور اب اسی کے ساتھ آپ اس عام تاریخی دعوے کو بھی اپنے سامنے رکھ دیجئے کہ:

مَذْهَبُ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَطْبُوعِينَ ۝ عرب کا عام طریقہ تھا کہ زبانی یاد رکھنے کی کچھ ان کی فطری عادت سی تھی اس بات میں ان کو خاص خصوصیت حاصل تھی۔ (جامع)

عرب کا بد و کتابوں کے طومار کو دیکھ کر مذاق اڑاتا تھا۔ بدوؤں کا یہ عام چلتا ہوا فقرہ تھا "حَرْفٌ رَقِي تَامُورِكَ خَيْرٌ مِّنْ عَشْرَةِ رَقِي كُتُبِكَ" (دل میں ایک حرف کا محفوظ رہنا، کتابوں کی دس باتوں سے بہتر ہے) عرب کا مشہور شاعر کہتا ہے ۝

لَيْسَ بِعِلْمٍ مَا حَوَى الْقُمْطَرَا ۝ مَا الْعِلْمُ إِلَّا مَا حَوَى الصَّدْرَا ۝
علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں سج ہے ۝ نہیں ہے علم لیکن صرف وہی جو سینہ میں محفوظ ہو،
وہ سارا کہتا ہے ۝

إِسْتَوْدَعَ الْعِلْمَ تَرْسًا فَضِيعَةً ۝ وَبِئْسَ مُسْتَوْدَعُ الْعِلْمِ قَرِاطِيسُ ۝
جس نے علم کو کاغذ کے سپرد کیا اس نے اسے ضائع کیا۔ علم کے بدترین مدفن کاغذ ہیں۔

میرے کا شعر ہے

عَلِمْتُ بِعِيٍّ حَيْثُ مَا يَتَمَتُّ أَحْمَلُهُ بَطْنِي وَعَاءُ لَهُ لَا بَطْنٌ صَنَدُوقٍ

میرا علم میرے ساتھ ہے جہاں جلتا ہوں اٹھائے لئے جاتا ہوں، میرا بطن اس علم کا محافظ ہے نہ کہ شکم صندوق۔

إِنْ كُنْتُ فِي الْبَيْتِ كَانَ الْعِلْمُ فِيَّ بَعِيٍّ إِذَا كُنْتُ فِي السُّوقِ كَانَ الْعِلْمُ فِيَّ شُوقٍ

اگر گھر میں رہتا ہوں تو علم میرے ساتھ رہتا ہے، جب بازار میں ہوتا ہوں تو میرا علم بھی بازار میں رہتا ہے۔

کم از کم ان اشعار سے اس قوم کے خاص رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ لکھنے اور کتابت کے متعلق شاعر

ہی کسی زبان میں اس قسم کے اشعار مل سکتے ہیں۔ سوسائٹی کے اس خاص مذاق کا یہ نتیجہ تھا کہ قدرتی طور

پر ان کو اپنے حافظہ پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ قاعدہ ہے کہ انسان اپنی جس قوت کو زیادہ استعمال کرتا ہے،

اس میں جلا پیدا ہو جاتی ہے۔ مختلف اقوام کی مختلف چیزوں کے ساتھ خاص مناسبت کی یہی وجہ ہے۔

اسی لئے یہ مسلم ہے، إِنَّ الْعَرَبَ قَدْ خَصَّتْ بِالْحِفْظِ (عرب حافظہ کی قوت میں خصوصیت رکھتے تھے) ان

کے حافظہ کی قوت کے جو واقعات کتابوں میں درج ہیں کتابی قوموں کیلئے حقیقت یہ ہے کہ ان کا باور کرنا

دشوار ہے۔ حافظہ عمر بن عبد البر لکھتے ہیں:

كَانَ أَحَدُ هُمْ يَحْفَظُ أَشْعَارَ بَعْضٍ فِيْ

سَمْعَةٍ وَاحِدَةٍ۔ ان میں بعض لوگ صرف ایک دفعہ سن کر لوگوں کے شاعر

یاد کر لیا کرتے تھے۔

ابن عباسؓ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے سامنے عمر بن ابی ربیعہ شاعر آیا اور شعر کا ایک طویل

قصیدہ پڑھا گیا۔ شاعر کے جلنے کے بعد ایک شعر کے متعلق گفتگو چلی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا

کہ مصرعہ اس نے یوں پڑھا تھا۔ جو مطالب تھا اس نے پوچھا کہ تم کو پہلی دفعہ میں کیا پورا مصرعہ یاد رہ گیا؟

بولے کہ تو پورے شعر سناروں اور سناروں۔ حدیث کے مشہور راوی امام زہری کا بیان لوگ نقل کرتے ہیں کہ

إِنِّي لَأُمَرِّبُ النَّبِيَّ فَمَا سَدَّ أَذُنُكَ

میں نبیؐ کی طرف گزرتا ہوں تو اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہوں

اس اندیشہ سے کہ ان میں کوئی فحش بات داخل ہو جائے،

قَوْلُهُ مَا دَخَلَ أَذُنِي شَيْءٌ فَتَطَأُ نَفْسِيَّ

کیونکہ قسم خدا کی میرے کان میں کوئی بات اب تک نہ

داخل نہیں ہوئی ہے، جسے میں بھول گیا ہوں۔

(ابن عبد البر)

شعبی بھی یہی کہتے تھے:

مَا كَتَبْتُ سَوْدَاءَ رِقِّي بَيْضَاءَ وَمَا اسْتَعَدْتُ
مِنْ نِسْيَانٍ - (ابن سعد) میں نے کبھی سیاہی سے سفیدی پر کچھ نہیں لکھا اور نہ کسی شخص
کی گفتگو میں نے کبھی بھولنے کے باعث دہرائی۔

غیروں پر توجہ نہیں ہو سکتی، لیکن علماء اسلام کا خیال ہے کہ علاوہ اس کے کہ عرب کا حافظہ قدرتی طور
پر غیر معمولی تھا، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق جس نے انا لہ لحافظون کا اعلان کیا تھا، اسی نے
قرآن کی عملی شکل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت جن کے سپرد کی تھی ان کے حافظوں
کو غیبی تائیدوں کے ذریعہ سے بھی کچھ غیر معمولی طور پر قوی تر کر دیا تھا۔ اور یہ تو بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں نسیان کی جب شکایت کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص
توجہ اور دعا کے ذریعہ سے ان کا حافظہ ایسا ہو گیا کہ پھر وہ کوئی چیز بھول نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت تمام صحاح کی کتابوں میں مڑی ہے، تقریباً شہرت کے انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی ہے۔

صحابہ کرام حدیث کے زندہ نسخے تھے،

بہر حال صحابہ کا ذوق اتباع میں حتی الوسع مکنت حد تک اپنے کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے قریب تر کرنے کی کوشش اور اسی رنگ میں دوسروں کو رنگنے کا ان میں بے پناہ جذبہ، ان تمام خصوصیات
کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا، اس کے بعد میں دعویٰ کروں کہ جن واقعات اور حالات اور جن اقوال
و ملفوظات کا ظہور آنحضرت سے ہوا تھا، صحابہ کرام اپنے اپنے علم کی حد تک آنحضرت کے زندہ مشنی بنے
ہوئے تھے اور اس طرح تاریخ کی وہ کتاب یعنی حضور کی زندگی عہد صحابہ میں بجائے ایک نسخے کے ہزاروں
نسخوں کی صورت میں موجود ہو چکی تھی تو کیا میرے اس دعوے کو کوئی غلط ثابت کر سکتا ہے؟ پس تدوین
حدیث کی پہلی صورت تو خود صحابہ کرام کی زندگی تھی اور یہ تھی حفاظت حدیث یا اس تاریخ کے محفوظ کرنے
اور ہونے کی پہلی صورت۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہر صحابی اپنی زندگی میں بالکل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہو ہو نقل تھے۔ اگرچہ قلفائے راشدین ہی نہیں بلکہ درجہ میں ان سے بھی جو فرد و ترا صحابہ ہیں، ہم کتابوں

میں یہ الفاظ ان کے متعلق پاتے ہیں۔ عبدالرحمن بن زید سے ترمذی میں مروی ہے کہ میں نے حضرت
 حذیفہؓ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا :

حَدَّثَنَا بِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يَأْذِلُّ لَا نَلْقَاهُ
 فَتَأْخُذُ عَنْهُ وَنَسَمِعَ مِنْهُ۔
 مجھے بتائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز و روش
 چال و حال میں جو آدمی سب سے زیادہ قریب ہو وہ کون ہے؟
 تاکہ میں ان سے ملوں، ان سے علم حاصل کروں، حدیثیں سنوں۔

ایک معاصر دوسرے معاصر کے متعلق یہ شہادت ادا کرتا ہے یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
 أَقْرَبُ النَّاسِ هَذَا يَأْذِلُّ لَا وَبِمَا يَرْسُولِ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز و روش چال و حال وضع
 و انداز میں سب سے زیادہ قریب ترین آدمی ابن مسعود ہیں۔

صرف ان ہی باتوں میں نہیں جن کا تعلق شریعت و قانون سے ہے بلکہ بعض صحابہ تو آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہو ہو تصویر اتارنے کے لئے یہاں تک کرتے تھے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 متعلق عام طور سے مشہور ہے :

كَانَ يَتَّبِعُ أَثَارَهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ صَلَّى
 فِيهِ وَكَانَ يَعْتَرِضُ بِرَأْسِهِ فِي طَرِيقِ
 رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَرَضَ نَائِقَةً۔ (امامہ)
 جن جن مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (راستوں) میں نماز
 پڑھی تھیں، ابن عمرؓ ان مقامات کو تلاش کرتے تھے اور نمازیں
 پڑھتے تھے۔ راہ میں جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انٹنی کا
 رخ پھیرا تھا۔ ابن عمرؓ بھی قصد اس مقام پر یہی کام کرتے تھے۔

یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ سفر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر استنجا کے لئے اونٹ سے کہیں
 اتر کے بیٹھے تھے تو باوجود عدم ضرورت کے استنجا کرنے والوں کی شکل بنا کر ابن عمرؓ اونٹ سے اتر کر
 وہاں بیٹھا کرتے۔ اسی سلسلہ میں ان کی یہ عام عادت بیان کی جاتی ہے۔

يَسْأَلُ مَنْ حَضَرَ إِذَا غَابَ عَنْ قَوْلِهِ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قول و فعل سے یہ غائب

لہٰذا بن تعیدہ جال میں انسانی فطرت کی اس کمزوری کا خیال کیا گیا ہے جس کی تعبیر المعاصرة اصل المناقرة (معمصری
 باہمی نفرت کی بنیاد ہے) کے مشہور فقرہ سے کی گئی ہے، اس نے معاصر کی معاصر کے متعلق تعریف بہت اہم بھی جاتی ہے۔

وَفِعْلِهِ. (اصابہ)

رہتے تو جو لوگ اس وقت حاضر ہوتے ان سے پوچھ لیتے۔

امام مالک سے ان کے شاگرد یحییٰ نے ایک دن پوچھا کہ :

أَسَمِعْتَ الْمَشَاحِجَ يَقُولُونَ، مَنْ أَخَذَ

يَقُولُ ابْنُ عَمَرَ لَمْ يَدَعْ الْإِسْتِقْصَاءَ

قَالَ نَعَمْ. (اصابہ)

کیا آپ نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ان کا خیال تھا جس نے

ابن عمر کے قول کو اختیار کیا، اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے اتباع کی تکمیل میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، بولے ہاں !

یہ استقصا یا سیرت طیبہ کی کامل تصویر کشی یا ہو بہو نقل آنا، نصب العین تو سب ہی کا تھا لیکن

ہر شخص کے لئے اس کا میسر آنا آسان نہیں ہے۔ تاہم اسی کے ساتھ جتنے بھی صحابی تھے ان کی زندگی کا ایک

بڑا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قالب میں ڈھلا ہوا تھا۔ اور اسی بنیاد پر میں ہر صحابی

کو دراصل حدیث کا ایک نسخہ یا موجودہ اصطلاح میں اجازت دیجئے تو اڈیشن قرار دیتا ہوں۔ یہ اور بات

ہے کہ ان میں بعض اڈیشن بہت زیادہ کامل اور حاوی تھے اور بعض میں وہ کمالیت نہیں پائی جاتی تھی اور

اگر صحابہ کی جو تعداد اوپر بیان کی گئی ہے صحیح ہے تو ایمان و اسلام اور جوش و خروش کی ان میں جو سیدہ زواریاں تھیں،

ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا یقیناً مبالغہ نہ ہو گا کہ عہد نبوت میں ہی ہماری وہ تاریخ جس کا نام حدیث ہے،

اس کے کامل و ناقص زندہ نسخوں اور اڈیشنوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی تھی۔ کیا دنیا میں کوئی تاریخ یا

کسی تاریخ کا کوئی حصہ ایسا موجود ہے جس کے معنی شہادتانی تعداد میں خود اس واقعہ کے مجسم آئینے بن کر

دنیا کے سامنے پیش ہوئے ہوں ؟ اور کیا آئندہ ان نسخوں کی تعداد میں کوئی کمی ہوئی ؟ کمالیت کے اعتبار

سے جتنی بھی کمی ہوئی ہو لیکن کیرت اور مقدار کے لحاظ سے ہر شخص جانتا ہے کہ ان تیرہ ساٹھ تیرہ صدیوں

میں ہر سال اس کی تعداد میں اضافہ مضافہ اضافہ ہی ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ دنیا

کے کسی حصہ میں آباد ہو، آج اس کی زندگی میں جتنے صحیح مذہبی اور اخلاقی عناصر شریک ہیں، کیا یہ اسی تاریخ

کے کسی حصہ کا عکس نہیں ہے ؟ آج بھی کوئی مسلمان ہندوستان کے کسی کوردہ ذرہات میں جو نمازیں

پڑھتا ہے، قسم کھا کر کہہ سکتا ہے اور یقیناً وہ اپنی اس قسم میں سچا ہے کہ وہ اسی طرح ہاتھ اٹھاتا ہے،

جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، وہی کہتا ہے جو حضورؐ کہتے تھے، وہی پڑھتا ہے، جو

حضور پڑھتے تھے، اسی طرح وہ جھکتے جس طرح حضور جھکتے تھے، اسی طرح زمین پر سر رکھتا ہے جس طرح حضور رکھتے تھے، اسی پر مسلمانوں کے دوسرے مذہبی اور دینی اعمال و عقائد کو قیاس کر لیجئے، کچھ نہیں تو کم از کم اس تاریخ کی کوئی ایک آدمی بات کلمہ شہادت ہی ہی، اس تاریخ کا یہ جز تو ہر ایک مسلمان کے اندر اب تک محفوظ ہے۔

حدیث کا بہت بڑا حصہ متواتر ہے

اور اسی بنیاد پر کل کے متعلق تو نہیں لیکن تاریخ کے اس عظیم الشان ذخیرے کے ایک بڑے حصہ کو میں متواتر خیال کرتا ہوں یعنی بغیر کسی انقطاع کے نسل بعد نسل لاکھوں اور لاکھوں کے بعد کروڑ ہا کروڑ انسانوں کے ذریعہ سے مشرق و مغرب میں یہ حصہ منتقل ہوتا ہوا دنیا کے موجودہ دور تک پہنچا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ ان کی مقدار کیا ہوگی؟ اس کے لئے صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ امت اسلامیہ کے تمام فرقے جن مسائل پر متفق ہیں، تقریباً سب کا یہی حال ہے۔ عقائد و ایمانات کے سوا طہارت، غسل، وضو، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، عقوبات، سیاسیات، مباحات و محذورات وغیرہ وغیرہ مختلف ابواب سے ان اتفاقی مسائل کا اگر انتخاب کیا جائے جو عہد نبوت سے اسی وقت تک ہر ملک اور ہر فرقہ کے مسلمانوں میں طبقہ بعد طبقہ خلفاء عن سلف تواتر کے ساتھ اس حیثیت سے مسلم ہیں کہ یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طرز عمل تھا تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں سے متجاوز نہ ہوگی اور ان کا شمار کرنا زیادہ دشوار بھی نہیں ہے۔

گویا قرآن کے بعد ہم جس چیز کو بغیر کسی تذبذب و دغدغہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال و تقریرات کا یہی حصہ ہے جو ہم تک تعامل و توارث کے ذریعہ پہنچا ہے، لیکن اس سلسلہ میں صرف اسی پر قناعت نہیں کی گئی ہے بلکہ اسی کے ساتھ ان معلومات کے ہر جز کو مسلسل روایت کے ذریعہ سے فن حدیث میں محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادویوں باہم ایک کی دوسرے سے توثیق ہوتی ہے۔ اب روایتوں کے ذریعہ سے یہ چیزیں جس طرح مروی ہیں ان کو وہ مسلمانوں نے تعامل کے ذریعہ سے ان چیزوں کو جس طرح ایک نسل سے دوسری

نسل تک منتقل کیا ہے، دونوں کو سامنے رکھتے، ہر ایک کی تصدیق دوسرے سے ہوگی، البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جس کی منتقلی اس اتفاقی تعامل کے ذریعے سے عمل میں نہیں آئی ہے، اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمارے پاس وہی روایت کا ذریعہ ہے۔ روایت کے اس سلسلہ کی آئندہ کڑیوں پر تو آگے بحث آئے گی، عہد صحابہ میں جس عزم و احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی اصلی حالت پر محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی داستان آپ سن چکے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر لفظ اور ہر ہر فعل کی نگرانی، صحابہ کرام کا ایک ایک لفظ کے شک و شبہ کے لئے سینکڑوں میل کا سفر طے کرنا، اس کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں، لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہوگی بلکہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں خود صحابہ بھی ایک دوسرے سے اس معاملہ میں پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، ہر ایک اپنے علم کو دوسرے کے علم پر پیش کرتا تھا۔ ان کے اس طرز عمل ہی سے روایت کی قوت برہمتی ملی جاتی تھی۔

متابعات اور شواہد

اسی کے ساتھ صحابہ سے رعایت کرنے والے حتی الوسع اس کی کوشش کرتے تھے کہ ایک ہی روایت جن جن صحابیوں سے سننا ممکن ہو اس میں کمی نہ کی جائے۔ اصطلاح حدیث میں روایت کے اس طریق عمل کا نام متابعت تھا اور جو روایتیں اس طریقہ سے حاصل کی جاتی تھیں یعنی ایک ہی واقعہ کو تصدیق و توثیق کے لئے شاگرد اپنے استاد کے رفیقوں اور ہم عصرین سے بھی جو روایت کرتا ہے ان کا نام اصطلاحاً متابعات و شواہد ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا محدثین میں توابع و شواہد کے جمع کرنے کا شوق زیادہ شدت پذیر ہوتا رہا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ صرف ایک مشہور حدیث **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** سات سو طریقوں سے مروی ہے، یعنی حدیث ایک ہے لیکن اس کی سندیں سات سو ہیں اور یہ عدد بھی ایک قاص نقطہ نظر سے ہے ورنہ اس حدیث کے طرق دراصل اس سے بھی زیادہ ہیں۔ روایتوں میں قوت پیدا کرنے کا یہ بہترین طریقہ تھا، محدثین نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے جس کا قصہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئے گا۔ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم میں امام مسلم کا نقطہ نظر زیادہ تر اسی عمل پر مرکوز رہا ہے۔ خیر یہ تو بعد کو ہوا لیکن عہد صحابہ میں بھی جہاں تک ممکن ہوا ہے اس طریقہ کے برتنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ

غیر متواتر حدیثوں کا بھی جو ذخیرہ ہمارے پاس ہے نیا دقان میں ایک ایک حدیث کے راوی اکٹھا کر دس دس صحابی ہیں۔ مشہور محدث امام ترمذی نے اپنی کتاب میں جہاں اور بہت سی مفید باتیں اضافہ کی ہیں، اس کا بھی التزام کیا ہے کہ ہر حدیث کو بیان کر کے آخر میں بتاتے ہیں کہ کن کن صحابیوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ اور یہ تو واقعہ کے معنی شاہدوں یا محصوروں کی تعداد ہے۔ بعد کو صحابہ کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا چلا گیا ان کا تو شمار کرنا مشکل ہے۔ لیکن ہمارے پاس بحمد اللہ ایسی ایک نہیں متعدد کتابیں موجود ہیں جن میں ہر حدیث کے تمام اسناد ایک جگہ جمع کر دیئے گئے ہیں۔ آج دنیا میں کون ہے جو گزرے ہوئے واقعات میں سے کسی ایک واقعہ کے متعلق بھی وثوق و اعتماد کے ان آہنی ذرائع کو پیش کر سکتا ہے؟ باسورتھا سمتھ حدیث کی اسی تاریخی وثاقت کو دیکھ کر یہ لکھنے پر مجبور ہوا ہے کہ کوئی شخص یہاں (سیرت نبویؐ) کے متعلق نہ خود کو دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ دوسرے کو دے سکتا ہے کہ یہاں دن کی پوری روشنی ہے۔ (لائف آف محمدؐ از باسورتھا سمتھ ص ۱۰۸) لیکن ابھی بت پوری نہیں ہوئی، ایک اہم نقطہ بحث کا ابھی باقی ہے، قبل اس کے کہ میں ادھر توجہ کروں، ایک عام غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے چلوں۔ عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حدیث کی ابتدائی نوعیت کسی علم کی نہیں تھی، متفرق طور پر متفرق صحابیوں نے آنحضرتؐ سے کچھ سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر یا تو بضرورت انھوں نے کبھی اس کا اظہار کر دیا یا بعض تو یہاں تک خیال کرتے ہیں کہ جیسے گھر کے پرانے بڑے بوڑھے اپنی ریٹائرڈ زندگی میں نوجوانوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے عہد جوانی کے قصے دل بہانے اور گرمی بزم کھیلے بیان کرتے ہیں، یوں ہی ایجاز باللہ حدیث کی ابتدا ہوئی بعد کو پھر بدلتے لوگوں نے اس کو ایک علم بنایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کو جو تعلق قرآن اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بنیاد پر مسلمانوں کی اخلاقی و مذہبی زندگی سے تھا، آپ اس کا مال سن چکے۔ کیا اس کے بعد کوئی ایک سکند کے لئے بھی سوچ سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی زمانہ میں بھی آپ کے اقوال و اعمال خصوصاً عہد صحابہ میں اتنے غیر اہم ہو سکتے تھے جیسا کہ اس شیطانی دوسرہ کا اقتضاء ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے اس کے ذمہ دار تھے کہ قرآن کی تعمیل شکل اور اس کے تشریحی مطالب کو خود اپنی زندگی کے

نوں سے مسلمانوں کو بتائیں اور مسلمان بھی اس کے ذمہ دار قرار دیئے گئے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کا جز بنائیں اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر چلانے کی کوشش کریں۔ ایسی صورت میں دیوانوں کے ہوا اس قسم کے اوہام میں اور کون مبتلا ہو سکتا ہے؟ ماسوا اس کے خود عہد نبوت میں جیسا کہ کہہ چکا ہوں، قرآن اور سن و سیرت کے سیکھے سکھانے کے لئے ایک باضابطہ تعلیم گاہ صنفہ کے نام سے قائم تھی جس میں طلبہ کی تعداد ایک ایک وقت میں اسی اسی تک ہوتی تھی۔ اس مدرسہ میں تعلیم دینے کا کام ابو ہریرہؓ، ابن مسعودؓ، زید بن ثابتؓ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہم عہد صحابہؓ میں انجام دیتے تھے، مسلمان ہو کر باہر سے لوگ آتے تھے اور حسب ضرورت اس مدرسہ میں قیام کر کے اپنے گھر جاتے تھے۔ خود قرآن میں اس کا حکم بھی دیا گیا تھا جیسا کہ ارشاد ہے:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (توبہ)

پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر آبادی میں سے ایک گروہ نکل آئے، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو ڈرا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے بعد پادشائی اختیار کریں۔

اس مدرسہ میں انہیں کن کن باتوں کی باضابطہ تعلیم دی جاتی تھی؟ حدیثوں میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ فردہ بن ملک جو یمن سے مدینہ منورہ آئے تھے اور بعد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یمن کے قبائل مراد زبید، مذحج کے گورنر بنا کر بھیجے گئے، ان کے ذکر میں بیان کیا جاتا ہے:

جَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَفَرَائِضَ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعَهُ - (ابن سعد)

یمن سے آئے اور قرآن اور اسلام کے فرائض و قوانین کی تعلیم حاصل کی۔

اثر یہ تو ان لوگوں کی تعلیم کا طریقہ تھا جو خود مدینہ چلے آتے تھے لیکن جو نہیں آسکتے تھے، ان کیلئے آستانہ نبوت سے باضابطہ معلمین بھیجے جاتے تھے، اسی سلسلے میں بصرہ و مدینہ اور یثرب کے معلموں کا مشہور واقعہ ہے جن میں ان پیارے معلموں کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے ہوا حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ منجملہ اور اغراض کے تعلیمی غرض سے بھی یمن بھیجے گئے تھے۔ حضرت معاذ کو جو حکم دیا گیا تھا اس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِي
لِيُخَوِّمَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَعْرِضَ عَنْهُمْ
مَجْهَرًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی قوم کی طرف اس
لئے بھیجا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤں اور ان
پر اسلامی قوانین پیش کروں۔ (مسندک)

الغرض قرآن کے ساتھ ساتھ شرائع اسلام یعنی قرآن کے احکام کی تعمیلی شکل جو صحابہ کو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم خود کر کے بتایا کرتے تھے، عہد نبوت ہی میں ان دونوں کی حیثیت مستقل علم کی ہو چکی تھی۔ حدیث کا
ذخیرہ جس میں تعلیم و تعلم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں ابھارا ہے۔ آج کل کی لیڈرانہ تقریروں
میں تو اس کے تحت داغ اور امیر کی شاعری اور شکسپیر اور کالی داس کے ڈراموں تک کی تعلیم حاصل کرنے کو
داخل کر دیا جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ زیادہ تر ان سے مراد قرآن اور سنت ہی کی تعلیم تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد جیسا کہ ہونا چاہئے تھا، نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ ان تمام مرکزی شہروں میں جہاں جہاں اسلام کی حکومت
پہنچ چکی تھی اور حضرات صحابہ کرام کی مختلف جماعتیں وہاں جا کر توطن پذیر ہو گئی تھیں جن میں خود مدینہ منورہ، مکہ معظمہ
میں یمامہ، بحرین، دمشق، کوفہ، بصرہ، مصر کو خاص اہمیت حاصل ہے، جلیل القدر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان شہروں کے جوامع میں قرآن کے ساتھ ساتھ روایت حدیث کے باضابطہ طے قائم کر دیئے تھے، مدینہ منورہ
میں مردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی
خدمات اس سلسلہ میں سب سے زیادہ نمایاں تھیں، اسی طرح دمشق میں حضرت ابو دینارؓ، کوفہ میں عبداللہ بن مسعودؓ
بصرہ میں عمران بن حصینؓ، ازیں ہر مرکزی شہر میں ان اغراض سے تعلیمی حلقے جاری ہو چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ
کا ذوق روایت تو اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ جمعہ کے دن بھی چونکہ مسجد میں عام مسلمانوں کا بڑا مجمع جمع ہو جاتا تھا،
اس مجمع کو غنیمت خیال کر کے تقریباً ہر جمعہ میں قبل اس کے کہ امام خطبہ کیلئے منبر پر آئے، آپ کا یہ عام
قاعدہ تھا جیسا کہ مالک کی مستدرک میں روایت ہے کہ

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَوَقَّعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جَانِبِ كُنْزٍ
يَتَّقِضُ عَلَى رُقَانَةِ الْمَنِيرِ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
جمعہ کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے ایک
کنارے کھڑے ہو جاتے پھر منبر کا گواہ تمام کر فرماتے فرمایا
ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ فَإِذَا سَمِعَ بَابَ الْمَقْصُورَةِ يُخْرِجُ الْإِمَامَ جَلَسَ
 ابن سعد کی ایک تابعی سے روایت ہے کہ

دَخَلَ مَسْجِدَ حِمَاصٍ فَإِذَا بِحَلَقَةٍ فِيهِمْ
 دَجُلٌ جَمِيلٌ وَضَاحٌ الشَّيَا فِي الْقَوْمِ
 مَنْ هُوَ أَسْنَمُهُ وَهُمْ يَقْبَلُونَ عَلَيْهِ
 يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ فَسَأَلَتْهُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ
 أَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (ابن سعد)

وہ (شام کے مشہور شہر) حمص میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں
 کہ ایک خوبصورت آدمی جن کے دانت الگ الگ تھے لوگوں
 کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع میں ایسے آدمی بھی ہیں جواں
 حسین آدمی سے عمر میں بڑے ہیں، احساس پر جھکے ہوئے اس کی
 باتیں سن رہے ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں معاذ بن جبل ہوں۔

بصرہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دوسرے صاحب کا بیان ہے:

أَتَيْتُ الْبَصْرَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا
 بِشَيْخٍ أَبْيَضَ الرَّأْسُ وَاللَّحْيَةُ مُسْتَنِدًا إِلَى
 اسطوانة في حلقة يُحَدِّثُهُمْ (ابن سعد)

میں بصرہ پہنچا اور مسجد میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک
 بڑے آدمی جکے سر اور داڑھی کے بال سپید تھے مسجد کے ستون کے
 پیٹھ لگا کر ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے مدینے بیان کر رہے ہیں۔

شام بن عروہ کہتے ہیں کہ

كَانَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَلَقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ
 النَّبَوِيِّ يُؤْخَذُ عَنْهُ الْعِلْمُ (اصحابہ بلد امۃ)

مسجد نبوی میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
 ایک حلقہ درس تھا جس میں لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے

اور یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اکابر اصحاب میں ہیں۔ اس کے
 بعد پھر کون کہہ سکتا ہے کہ "فن مدینہ" کی حیثیت عہد نبوت یا عہد صحابہ میں باضابطہ علم کی نہیں بلکہ افواہی
 قصوں کی سی تھی۔

۱۰ خلفاء پر جب اچانک طے ہونے لگے تو مسجد میں ایک کمرہ خاص بنادیا جلاتھا جس میں خلیفہ سنتیں وغیرہ پڑھتے اور
 اس سے باہر ہو کر منبر پر آتے، اسی کو مقصود کہتے تھے۔

حدیث کی کتابی تدوین

بہر حال یہاں تک تو فن حدیث کے وثوق و اعتماد کے صرف دو ذریعوں پر بحث ہوئی، یعنی ایک تعامل دوسری روایت۔ لیکن آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے اور دنیا کے اس کاغذی دور میں عموماً گدگی اسی کی اٹھتی ہے دل ہی دل میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ سہی لیکن کتابی شکل میں آخر تاریخ کا یہ حصہ کب آیا۔ گویا اسی زمانہ کو تدوین حدیث کا آغاز قرار دینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ واقعہ تو یہی ہے کہ گزشتہ بالاساز و سامانوں کے ہوتے ہوئے شاید اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی، بلکہ کتابت کے متعلق جو عربی مذاق تھا اس کو دیکھتے ہوئے تو اس کی اور بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی فقہ و حدیث کے مشہور امام اوزاعی تو فرمایا کرتے تھے:

كَانَ هَذَا الْعِلْمُ شَيْئًا شَرِيفًا إِذَا كَانَ
مِنْ أَفْوَاهِ الْجِبَالِ يَتَلَقَّوْنَهُ وَيَتَذَكَّرُوْنَ
فَلَمَّا صَادَ فِي الْكُتُبِ ذَهَبَ نُورُهُ وَصَارَ
إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ۔

(جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۹۸)

اودا سی لئے تاریخ حدیث کے بیان کرنے والوں نے حدیث کی کتابی تدوین کا آغاز کب سے ہوا اس کی طرف بہت کم توجہ کی، لیکن آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں ان مسکینوں کو تو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اس حدیث کا کیا اعتبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو برس بعد مدون ہوئی، ایسے پڑھے لکھے لوگ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں بیچارے امام بخاری اور مسلم کے سن وفات کو پیش کر دیتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک سب سے پہلے مدیثوں کو جس نے قلمبند کیا وہی حضرات تھے۔ اور یہ تو غیر جاہلوں کی باتیں ہیں، لیکن بعض محدثین کے بیانات سے عموماً ارباب واقفیت بھی اس مغالطہ

میں مبتلا ہیں کہ سب سے پہلے جس نے حدیث مدون کی وہ ابن شہاب زہری ہیں، جن کا زمانہ پہلی صدی کے اختتام کا ہے۔ گویا یہ لوگ ایک سو برس پیچھے ہٹ کر کتابت حدیث کی تاریخ کو لے جاتے ہیں اس زمانے کے مطالبوں سے پریشان ہو کر بعض بزرگوں نے جب زیادہ کدو کاوش کنج و کاؤ سے کام لیا تو انہوں نے اعلان فرمایا کہ زیادہ تو نہیں لیکن حدیثوں کا تھوڑا بہت حصہ عہد صحابہ بلکہ عہد نبوت میں بھی قید تحریر میں آگیا تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، اس میں پوری تحقیق سے کام نہیں لیا گیا۔ ان لوگوں کو اپنی تائید میں یہ مغالطہ مل جاتا ہے کہ عہد نبوت و صحابہ میں تحریری ساز و سامان ہی کہاں تھا، تھوڑا بہت جو تھا، اسی کی حیثیت کے مطابق کچھ چیزیں قید تحریر میں آگئی ہوں گی۔ کتابت و تحریر کے سامان کی اس زمانہ میں عرب کے اندر کیا حالت تھی، یہ ایک مستقل مضمون ہے۔ شروع میں بھی اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اور اس وقت اگر تفصیل سے کام لیتا ہوں تو بات بہت طول ہو جائیگی، اس کے لئے مستقل مقالہ کی ضرورت ہے۔ لیکن کم از کم جو قرآن پڑھتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ عرب جو قرآن کا ماحول ہے اس کے متعلق تحریری سامانوں کے اس افلاس کا کس طرح یقین کر سکتا ہے۔ بھلا جس کتاب کا نام ہی قرآن (پڑھی جانے والی چیز) ہو، فاتحہ کے بعد جس کی پہلی سورت کی پہلی آیت کا دوسرا لفظ کتاب ہو، اور مسلسل کتاب زبر، اسفار، قرطیس، لوح کا ذکر تقریباً ہر ٹہنی سورت میں بار بار آتا ہو پہلی آیت جو خیمہ پر نازل ہوئی، اس میں پڑھنے لکھنے، قلم تک کا ذکر موجود ہو و مثلاً (مداد) دوات، سفرہ، کاتبین، سجل کا ذکر جس کتاب میں پایا جاتا ہو، کون خیال کر سکتا ہے کہ یہ کتاب ایسے لوگوں میں اتری جو نوشت و خواند سے ایسے عاری تھے جیسے جنگل کے بھیل اور گوند ہیں۔ سر دست ضرر اسی ایک قرآن کے اندرونی اشارہ پر اکتفا کر کے میں اب اپنے دعویٰ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ علی تواتر اور روایات ان دو ذریعوں کے سوا حدیث کی کوئی معمولی مقدار نہیں بلکہ اس وقت ہمارے پاس اس تاریخ کا ذخیرہ موجود ہے، اس کا غالب ترین حصہ (کم از کم نمبر اول کی صحیح حدیثوں کی جو تعداد ہے) خود اس کے بنی شاعروں کے زمانہ میں زیادہ تر ان ہی کے ہاتھوں سے قید تحریر میں آچکا تھا اور اس کے بعد اس دعویٰ پر یہ اور اضافہ کرتا ہوں کہ ان واقعات کا ایک بڑا ہر جس طرح تواتر کے ساتھ مسلمانوں میں منتقل

ہوتا چلا آ رہا ہے اور ولایت کے متابعاتی و شواہدی طریقوں سے جس طرح یہ موجودہ شکل میں آیا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے چشم دید گواہوں کے زمانہ سے قید تحریر میں آکر مسلسل اسی طرح کتابی شکل میں باقی رہا اور اب تک باقی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ ممکن ہے کہ ابتداء میں بعض لوگوں نے حدیث کے بعض ذخیروں کو لکھ لیا ہو، لیکن بعد کو یہ کتابی ذخیرے ضائع ہو گئے اور درمیان میں پھر زبانی روایت پر اس کا دار و مدار رہ گیا ہو اور آخر میں لوگوں نے اسے پھر قلمبند کیا۔ ایسا سمجھنا بھی قطعاً واقعات کے خلاف بلکہ جس طرح گلستاں جب سے سدی نے لکھی اور اب تک درمیان میں غائب ہوئے بغیر اسی کتابی شکل میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے یعنی اس کتاب پر ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ دنیا سے بالکل ناپید ہو گئی ہو اور پھر لوگوں نے اپنے حافظوں کے ذریعہ سے اُسے دوبارہ قید تحریر میں لایا ہو، جیسا کہ تورات وغیرہ کے متعلق ایک دفعہ نہیں بار بار یہ واقعہ پیش آتا رہا ہے کہ تین تین سو چار چار سو سال کے لئے اس کا تحریری سرمایہ ناپید ہو گیا اور پھر سینوں سے اس کو سفینوں میں لانے کی کوشش کی گئی، حدیث کے اس کتابی ذخیرہ پر بحمد اللہ یہ عادت کبھی نہیں گزرا۔

بہر حال یہ تو میرا دعویٰ ہے، اس دعوے کے ثبوت کے جو ذرائع میرے پاس ہیں، اب انہیں پیش کرتا ہوں لیکن قبل اس کے کہ اور باتیں بیان کی جائیں پہلے یہ سن لینا چاہئے کہ اس وقت امت کے ہاتھ میں حدیثوں کا جو معتبر اور قابل اعتماد ذخیرہ موجود ہے اس کی مقدار اور ان حدیثوں کی تعداد کیا ہے؟ یوں تو عام طور سے جہاں حدیث کے مانتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے، مثلاً کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو نامعتبر یا رد شدہ حدیثوں کے سوا جو قابل اعتماد حصہ محفوظ تھا اس کی تعداد سات لاکھ کے اوپر تھی، اسی طرح امام ابو زرعہ جو حفاظ حدیث میں خاص امتیاز رکھتے ہیں ان کی حدیثوں کی تعداد بھی سات لاکھ بتائی جاتی ہے۔ امام بخاری کے متعلق عام طور سے لکھتے ہیں کہ انہیں دو لاکھ کے قریب تو غیر صحیح اور ایک لاکھ صحیح حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ امام مسلم سے لوگوں نے ان کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے کہ اپنی کتاب صحیح کے متعلق خود فرمایا کرتے تھے کہ اپنے کان سے سنی ہوئی تین لاکھ حدیثوں سے میں نے یہ مجموعہ منتخب کیا ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی طرف بڑے بڑے اعداد منسوب ہیں لیکن ان

بیانوں سے غوام جو سمجھتے ہیں کیا اس کا مقصود بھی وہی ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ محدثین کی ایک اصطلاح سے چونکہ ناواقف ہیں اس لئے انہیں حیرت ہوتی ہے بلکہ یہ بھی دوسرہ ہوتا ہے کہ مثلاً امام بخاری کو اگر اتنی صحیح حدیثیں زبانی یاد تھیں تو پھر انہوں نے اپنی کتاب میں سب کو درج کیوں نہیں کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت و بیان کا جو روایتی طریقہ ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس طریقہ کو مستحکم و مضبوط بنانے کے لئے ابتداء سے متابعات و شواہد کی کثرت کا طریقہ مروج ہو گیا تھا۔ یعنی ایک ایک حدیث کو جن جن سندوں اور طریقوں سے روایت کرنا ممکن تھا محدثین ان تمام طریقوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی یہ اصطلاح تھی کہ ایک ہی حدیث کو ان کے مختلف طریقوں کے اعتبار سے بجائے ایک کے طریقوں کے حساب سے شمار کرتے تھے۔ مثلاً انما الاعمال بالنیات کی حدیث جیسا کہ بیان کر آیا ہوں، واقعہ کے لحاظ سے ایک حدیث ہے لیکن محدثین چونکہ سات سو طریقوں سے اسے روایت کرتے ہیں اس لئے بجائے ایک کے صرف اسی ایک حدیث کی تعداد سات سو ہو جاتی ہے اور یہ کسی ایک حدیث کا نہیں بلکہ حدیث کے بیشتر حصہ کا یہی حال ہے۔ حدیثوں کے ان عجیب و غریب اعداد کی بنیاد ایک تو یہ ہے، دوسرے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گو ابتداء میں حدیث جس کے لفظی و لغوی معنی بات کے ہیں۔ اس کا اطلاق محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات طیبہ پر کیا جاتا تھا، مگر پھر اس میں وسعت پیدا ہوئی اور آپ کے افعال و تقریرات کو بھی اس کے نیچے درج کیا گیا اسی طرح رفتہ رفتہ اطلاق میں اور کشادگی پیدا ہوئی اور صحابہ کے اقوال و فتاویٰ اور فیصلوں، بلکہ تابعین و تبع تابعین تک کی چیزوں کو بھی لوگوں نے حدیث کے نیچے داخل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے قدرتا حدیثوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے لیکن عامی خیال کرتے ہیں کہ یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعداد ہے، صاحب توجیہ النظر لکھتے ہیں:

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ كَانُوْا يُطْلِقُوْنَ نَحْمَ
الْحَدِيْثَ عَلٰی مَا يَشْمَلُ اَثَارَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ
وَتَابِعِيْهِمْ وَفَتَاوَاهُمْ وَيَعْبُدُوْنَ الْحَدِيْثَ الْمَرْوِيَّ
مستقدمین کی بڑی جماعت عمومًا حدیث کے لفظ کا اطلاق،
ایسے عام مفہوم پر کرتی تھی جس میں صحابہ تابعین تبع تابعین
کے آثار و فتاویٰ سب ہی داخل ہیں نیز ایک ہی حدیث جو دو

بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْنِ. (۹۳) سندوں سے مروی ہوتی اُسے وہ حدیث قرار دیتے تھے۔

اور یہی مراد ہے ابن جوزی کے اس فقرے سے جو حدیثوں کے ان اعداد کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ إِنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْعَدَدِ الطَّرِيقُ لَا الْمَثُونُ (تلفیح ص ۱۸۷) یعنی ان اعداد سے مقصد حدیثوں کے متن کی مقدار نہیں ہے بلکہ ان کے طریقے اور اسناد مراد ہیں۔

یہ حدیث کے ان بڑے بڑے اعداد کا حال ہے، لیکن واقعی وہ حدیثیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ کہاں لاکھ، دو لاکھ، چار لاکھ کی باتیں تھیں اور اب سنئے کہ امام بخاری کی صحیح سند کے ساتھ جو حدیثیں مروی ہیں ان کی تعداد لے دے کے بہ مشکل دو ہزار چھ سو دو ہے اور امام مسلم کی حدیثوں کی تعداد کل چار ہزار ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ مسلم میں بخاری کے سوا چار ہزار حدیثیں ہیں بلکہ زیادہ تعدادوں کی روایتیں مشترک ہیں، اور یہ تو ان دو بڑی کتابوں کی حدیثوں کا حال ہے، موطا امام مالک جسے بعض لوگ صحیح بخاری پر بھی ترجیح دیتے ہیں، اس کی کل حدیثوں کی تعداد صرف چھ سو ستانوے ہے۔ بہر حال شمار کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ صحیح حسن، ضعیف، قسَم کی تمام حدیثیں جو اس وقت صحیح ستہ، مسند احمد اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں ان کی تعداد پچاس ہزار بھی نہیں ہے اور یہ رطب و یابس کے مجموعہ کی تعداد ہے۔ تمام کتابوں سے چھان بین کنندہ جوزی نے نہیں، جسکی تنقید کا معیار بہت سخت ہے، بلکہ حاکم جوزی اور مسامحت میں مشہور ہیں، ان کا بیان ہے کہ اول درجہ کی صحیح حدیثوں کی تعداد دس ہزار تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب حاکم کی اس رپورٹ کو اپنے سامنے رکھئے اور اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان خطوط اور معاہدوں، امان ناموں، جاگیر و قلعہ کے فرامین کے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے اور جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے اور حدیث کی جو تعریف ہے ان پر وہ بھی صادق آتی ہے حدیث کے اس کتابی ذخیرہ کے سوا عہد نبوت و قرآن صحابہ میں حدیث کا کتنا سرمایہ کتابی شکل اختیار کر چکا تھا؟ دنیا کو یہ سن کر حیرت ہوگی لیکن کیا کیا جائے، واقعی یہ ہے کہ دس ہزار نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں حدیثیں عہد نبوت اور عہد صحابہ میں کتابی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ آخر آپ جوڑ لیجئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

حدیثوں اور مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوبیس ہے اور ایک ذریعہ سے نہیں مختلف ذرائع سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی یادداشت کے لئے بھی اپنی روایت کردہ حدیثوں کو کتابی شکل میں لے آئے تھے۔ مافظ ابن عبدالبر نے جامع میں ان کے اس کتاب کے واقعہ کو اس طرح درج کیا ہے کہ مشہور صحابی عمرو بن امیہ ضمیری ثجن کو طلسم ہو شرابا اور داستان امیر حمزہ نے عمرو عیار کے نام سے بہت مشہور کر دیا ہے، ان کے صاحبزادے حسن بیان کرتے ہیں:

تَحَدَّثْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِحَدِيثٍ
فَانْكُرَهُ فَقُلْتُ رَأَيْتُ قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْكَ
فَقَالَ إِنْ كُنْتَ سَمِعْتَهُ مِنِّي فَهُوَ مَكْتُوبٌ
عِنْدِي فَأَخَذَ بِيَدِي إِلَى بَيْتِهِ فَأَنَا
كُتُبًا كَثِيرَةً مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ
فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ إِنْ كُنْتَ تُشْكِكُ
بِهِ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدِي.

میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کو میں نے آپ ہی سے سنا ہے، بولے اگر تم نے مجھ سے حدیث سنی ہے تو پھر وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ مجھے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بہت سی کتابیں دکھائیں، اسی (ذخیرہ) میں وہ حدیث بھی پائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کے بعد فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے اگر کوئی حدیث تم سے بیان کی تھی تو وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔

(جامع)

مافظ ابن حجر نے بھی دوسری سند سے فتح الباری میں اس روایت کو درج کیا ہے، اس سے صراحت بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہؓ کے پاس صرف چند حدیثیں لکھی ہوئی تھیں بلکہ جو کچھ وہ روایت کرتے تھے کتابی شکل میں ان کے پاس موجود تھا۔ جب یہ معلوم ہے کہ ان کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار سے اوپر ہے اس کے بعد اگر کہا جائے کہ پانچ ہزار سے اوپر حدیثیں اس وقت لکھی ہوئی تھیں تو کیا اس روایت سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی؟ اور صرف ایک نسخہ نہیں، دارمی جو حدیث کی مستند کتاب ہے اور اس کا مذہب صحاح ستہ کی اکثر کتابوں سے بلند ہے، اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد بشیر بن ہبیک نے ایک نسخہ ان کی حدیثوں کا تیار کر کے خود ان کو پڑھ کر سنایا تھا، روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيٍ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ
مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ
أَفَارِقَهُ أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأَتْهُ عَلَيْهِ وَ
قُلْتُ لَهُ هَذَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ

حضرت بشیر بن نہیک سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں میں سنا کرتا تھا،
انہیں لکھ لیا کرتا تھا۔ جب میرا ارادہ ان سے الگ ہونے
کا ہوا تو ان کی حدیثوں کو ان کے سامنے پڑھ گیا ادا آخر میں کہا
کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو آپ سے میں سنی ہیں، بولے، ہاں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شاگرد ہمام بن منبہ ہیں۔ یوئمن کے امراء میں سے تھے،
ایک زمانے تک ان کی خدمت میں رہے اور ان کی حدیثوں کو جمع کیا جو صحیفہ ہمام کے نام سے مشہور ہے
امام احمد بن حنبل نے اس کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی مسند میں داخل کر دیا ہے۔ گویا اس کے معنی
یہ ہوئے کہ اسی زمانے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیثوں کے یہ نسخے تیار ہو چکے تھے۔ اور ان کا تو پتہ پلا ہے
ورنہ ابو ہریرہؓ جن کے شاگردوں کی تعداد امام بخاری نے آٹھ سو کے قریب بتائی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ
کتبوں نے اس کام کو کیا ہوگا۔ خود حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے لئے جب نسخہ تیار کیا تھا تو کیا وجہ ہو سکتی
تھی کہ ان کے شاگرد ایسا نہ کرتے۔ اور اس سے بھی میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ بیان درج ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے:

فَامِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحَدٌ أَكْثَرُ حَدِيثًا عَنْهُ مِنْ خِذَا مَا كَانَ
مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں حضور کی حدیثوں کا بیا
کر نیا لاکھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے البتہ عبداللہ بن عمرو بن العاص
اس سے مستثنیٰ ہیں۔ (یعنی انکی حدیثوں کی تعداد مجھ سے بھی زیادہ ہے)
جس کے معنی یہ ہوئے کہ عبداللہ بن عمرو کی مرویات کی تعداد خود حضرت ابو ہریرہؓ کی ذاتی
اعتراف کی بنیاد پر ان کی حدیثوں سے زیادہ تھی۔ جب ان کی حدیثیں پانچ ہزار سے زائد ہیں تو اس کا
کھلا ہوا نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوبیس
سے یقیناً زائد ہونی چاہئے۔ بخاری کے صریح الفاظ کا یہ تقاضا ہے۔ اب سنئے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص
کی حدیثوں کا کیا حال ہے۔ بخاری کی اسی حدیث میں ابو ہریرہؓ ہی کا یہ بیان درج ہے کہ وہ لکھا کرتے

تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجموعے کے متعلق تو صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اسے جمع کیا تھا یا وفات کے بعد لیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص جن کی حدیثوں کی تعداد حضرت ابو ہریرہؓ ہی کے بیان کے مطابق ان کی حدیثوں سے زیادہ اور کثیر ہے۔ ان کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ خود براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ آپ کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، ان کا اپنا بیان ہے جس کا مافظ ابن عبدالبر ابن سعد بلکہ ابو داؤد وغیرہ سب نے ذکر کیا ہے، میں مافظ ابن عبدالبر کی روایت درج کرتا ہوں، خود حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبُ كُلَّ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ؟ قَالَ نَعَمْ فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ كَلِمَةً إِلَّا حَقًّا.

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا "وہ سب کچھ جو آپ سے سنتا ہوں، لکھ لیا کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ خوشی اور غمہ دونوں حالتوں کی باتوں کو لکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میں ان سب حالات میں حق کے سوا کچھ نہیں بولتا۔

اس روایت میں "اكتب كل ما اسمع" وہ سب کچھ جو آپ سے سنتا ہوں لکھ لیا کروں "قابل غور ہے، جس کے بھی معنی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات خواہ رضا یا رغبت کے حال کی ہو، لکھ لیا کرتے تھے۔ محدثین میں ان کی یہ کتاب "صحیفہ صادقہ" کے نام سے مشہور ہے اور اکثر کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ خود بھی اپنی اس کتاب کو اسی نام سے یاد کرتے تھے۔ اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے لیکن خیال آتا ہے کہ کسی کتاب میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کیا ہوا تھا۔ واللہ عالم بالصواب

ابھی مجھے بہت کچھ کہنا ہے لیکن صرف اسی حد تک میں ٹھہر جاؤں تو گزشتہ بالا وثائق کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اول درجہ کی صحیح روایتوں کی جو تعداد حاکم نے بیان کی ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ صحیح حدیثوں کی تعداد دس ہزار ہے بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں:

الْحَادِيثُ الَّتِي فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى لَا تَبْلُغُ عَشْرًا وَلَا يَفِي (توجيه النظر ص ۹)

اصلی درجہ کی حدیثوں کی تعداد دس ہزار تک نہیں پہنچ پاتی۔

جس کا یہ مطلب ہوا کہ دس ہزار سے کم ہی ہیں۔ اور معلوم ہو چکا کہ عہد نبوت ہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے جو مجموعہ جمع ہوا، اس کی روایتوں کو یا پھر ہزار تین سو چوبیس ہتر سے تو یقیناً زیادہ ہونا چاہئے اور ایسے موقع پر ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہئے کہ عام محاوروں میں "اکثر" کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے محض ریاضیاتی زیادتی مراد نہیں ہوتی۔ یعنی صرف دو تین عدد کی زیادتی بھی مقصود نہیں ہو سکتی بلکہ اکثریت معقول تعداد کی زیادتی کو چاہتی ہے۔ گویا عالم نے صحیح حدیثوں کی جو تعداد بیان کی ہے قریب قریب یہ باور کرنا چاہئے کہ عہد نبوت ہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اتنی مقدار خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو قلمبند کر چکے تھے اور ان کے لکھنے پڑھنے کا جو مال تھا اس کے حساب سے ان کے لئے یہ کام دشوار بھی نہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب شام و مصر میں ان کو عیسائیوں اور یہودیوں وغیرہ کی کتابیں ملیں تو ان سے منتخب کر کے انہوں نے ایک بڑا دفتر تیار کیا تھا اور اس کا نام انہوں نے صحیفہ یرموکیہ رکھا تھا کسی موقع پر ان کی اس کتاب کا ذکر آئے گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تالیف و تصنیف سے انہیں فطری لگاؤ تھا۔ بہر حال پھر بھی ابھی تک میرے نتیجہ کی حیثیت فی الجملہ قیاسی نتیجہ کی ہے لیکن اب آگے سنئے جن محدثوں کا شمار ان لوگوں میں ہے جن سے بکثرت حدیثیں مروی ہیں، اس فہرست میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور صحابہ میں معمر ترین بزرگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کی حدیثوں کی تعداد ایک ہزار دو سو چھیالیس ہے۔ دارمی میں ان سے یہ روایت منقول ہے کہ اپنی اولاد سے حکی ایک بڑی تعداد بھی فرمایا کرتے:

يَا بَنِي قَيْدٍ وَاهَذَا الْعِلْمُ . میرے بچو! اس علم حدیث کو قلمبند کر لیا کرو۔

اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی حدیثوں کا مجموعہ یقیناً لکھا پا چکا ہو گا۔ صرف اسی قدر نہیں، دارمی ہی میں منقول ہے کہ

رَأَيْتُ أَبَانَ يَكْتُبُ عِنْدَ أَكْبَسَ . میں نے ابان کو دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز روایت مستدک میں سعید بن ہلال کا بیان ہے:

كُنَّا إِذَا أَكْثَرْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِكُلِّ لَفْظٍ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا يَكُونُ مِنْهُ . ہم جب حضرت انسؓ سے زیادہ پوچھ گچھ لگاتے تو وہ اپنے پاس

تَعَالَى عَنْهُ فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا مِمَّا لَا عَدُّ لَهَا قَوْلًا
هَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكُتِبَتْهَا وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ (مستدرک حاکم)
سے ایک چونکہ نکالتے اور فرماتے یہ ہیں وہ حدیثیں جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنیں اور ان کو لکھا اور لکھ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر چکا ہوں۔

تھوڑے رو و بدل سے یہ الفاظ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ روایت
صحیح ہے اور حضرت انس کے متعلق کتابت حدیث کی جن دلچسپیوں کا تذکرہ داری سے میں نے پہلے نقل
کیا ان کو دیکھتے ہوئے صحت میں شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو عہد نبوت میں علاوہ صادقہ کے حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کے قلمبند ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر کے انہوں نے ان روایتوں کی توثیق بھی کرائی تھی۔ کیا اب
بھی صحیح حدیثوں کی جو تعداد ہے، عہد صحابہ میں بلکہ عہد نبوت ہی میں ان کے قلمبند ہو جانے پر کوئی شک
کر سکتا ہے؟

مگر یہ داستان اسی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ حضرت انسؓ ہی کی طرح دوسرے مکرر صحابی حضرت
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی روایات کی تعداد جیسا کہ ابن جوزی نے تلیقہ میں لکھا
ہے، ایک ہزار پانچ سو چھ ہے۔ یہ تو پہلے گزر چکا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبویؐ میں درس کا
ایک حلقہ تھا۔ اب ان کی روایتوں کے بھی قلمبند ہونے کا حال سنئے صحیح مسلم میں ان کے متعلق یہ روایت
درج ہے کہ حج کے متعلق انہوں نے ایک کتاب جمع کی تھی۔ نیز ماقظ ابن حجر نے تہذیب میں یہ روایت
نقل کی ہے کہ ان کے ایک شاگرد وہب بن منبہ تھے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہمام بن
کے صحیفہ ہمام کا ذکر گزر چکا ہے بمعانی تھے اور انہوں نے اپنے استاد حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی حدیثوں کو قلمبند کیا تھا۔ اسی طرح سلمان بن قیس شکاری نے بھی حضرت جابرؓ کی حدیثوں کا ایک
مجموعہ تیار کیا تھا اور بڑے بڑے بزرگوں مثلاً شعبی اور سفیان وغیرہ نے قیس سے اس کو سنا بھی تھا۔
خود استاد نے کتاب لکھی تھی تو شاگرد اس کی اتباع کیوں نہ کرتے۔

عورتوں میں سب سے بڑی تعداد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیثوں کی ہے۔

محدثین نے ان کی حدیثوں کی تعداد دو ہزار دس بتائی ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق تو ثابت نہیں کہ انہوں نے اپنی حدیث جمع کی تھی، اگرچہ ان کے علم و فضل کا یہ حال تھا کہ قرآن جن کے مسائل کا حل بغیر حسابی قاعدوں کے ناممکن ہے، آسانی مل فرماتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے قرآن کے پیچیدہ مسائل پوچھوا بھیجتے تھے۔ ایک ایک دفعہ میں کسی شاعر کے قصیدہ کے ساٹھ ساٹھ بلکہ سو سو شعر پر سند دیتی تھیں، حدیث کی اشاعت کا شوق ان کا منظر ہے مگر خود اپنی حدیثوں کے جمع کرنے کا حال معلوم نہیں ہوا لیکن ان کے براہ راست شاگرد و حقیقی بہن کے لڑکے عروہ بن زبیر جن کا شمار ان لوگوں میں ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتوں کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، ان کے متعلق عام طور سے مشہور ہے کہ شروع میں انہوں نے بھی اپنے علم کو ایک کتاب میں قلمبند کیا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں حضرت عائشہ کی حدیثوں کا ہونا ضرور ہے کہ سب سے بڑا سرمایہ ان کا یہی تھا لیکن افسوس ہے کہ واقعہ عروہ میں جبکہ مدینہ طیبہ اور یرباد کیا گیا تھا، غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے قصداً اپنی کتاب ضائع کر دی، بعد کو پچھتا تے تھے اور کہتے تھے:

لَوَدِدْتُ اَنِّي كُنْتُ فَدَيْتُهَا بِأَهْلِي وَمَالِي۔ اچھا ہوتا کہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو اسی کتاب پر فدا کر دیتا۔ (تہذیب جلد ۷ ص ۱۸۳)

بہر حال اس سے آنا تو معلوم ہوا کہ عہد صحابہ ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مجموعہ بھی جمع ہو گیا تھا۔ اگرچہ عروہ کی راہ سے یہ مجموعہ ضائع ہو گیا لیکن حضرت عائشہ کی دوسری مشہور خاتون شاگرد جن کا نام عمرہ بنت عبدالرحمن ہے، جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں پرورش پائی تھی اور حدیث عائشہ کے باب میں ان کا شمار عروہ کے برابر برابر تھا، ان ہی عمرہ بنت عبدالرحمن کے علم کو ان کی بہن کے لڑکے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے حضرت عمرو بن عبدالعزیز کے مشہور فرمان کی بنیاد پر جس کا ذکر بخاری وغیرہ میں بھی ہے جمع کر لیا تھا عاتق بن جبر لکھتے ہیں کہ ابوبکر کے نام حضرت کا فرمان آیا تھا:

اَنْ يَكْتُبَ لَهُ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ عُمَرَةَ عُمَرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عمرہ بنت عبدالرحمن اور قاسم بن محمد کے علم (حدیثوں) کو وہ ان کے لئے لکھ کر تیار کریں۔

اور قاسم بن محمد کے پاس بھی وہی حضرت صدیقہ ہی کی حدیثوں کا زیادہ سرمایہ تھا کہ آپ کے والد

محمد بن ابی بکر ان کے ایام طفلی ہی میں مشہور فتنہ میں شہید ہو چکے تھے۔ اس لئے یتیم بھتیجے کی پرورش حضرت عائشہؓ ہی نے فرمائی تھی، ان ہی کے تربیت یافتہ تھے، سب کچھ ان ہی سے سیکھا تھا۔ بہر حال حضرت عائشہؓ کی حدیثیں ان ہی دونوں کے ذریعہ سے ابو بکر بن محمد نے جمع کیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نے ان کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ کے مرکزی شہروں میں بھیجیں جس کے معنی یہ ہوئے کہ گو حضرت عروہ کی کتاب جل گئی لیکن عمرہ بنت عبدالرحمن کی راہ سے حضرت عائشہؓ کا جو علم قلمبند ہوا تھا وہ باقی رہا۔ مگر شین (یعنی جن کی حدیثوں کی تعداد ہزار سے اوپر ہے) ان میں اکثر وہی کے حدیثی سرمایہ کے متعلق عہد نبوت و صحابہ ہی میں قلمبند ہونے کا حال معلوم ہو چکا۔ اب صرف دو تین اور رہ جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ نمبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں کا ہے یعنی دو ہزار چھ سو ساٹھ حدیثیں ان کی طرف منسوب ہیں پہلے تو خود ان کے متعلق ابن سعد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رافع سے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے لکھا کرتے تھے۔ ان کے مشہور آزاد کردہ غلام عکرمہ سے امام ترمذی نے اپنی کتاب اعلیٰ نقل کی ہے۔

أَنَّ نَفَرًا قَدْ مَوَّعَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ بِكُتُبٍ مِنْ كُتُبِهِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِنَّ كَوْنَهُ كَرَامُزٍ يَوْمَئِذٍ وَأَمَّا ان كِتَابِيں پڑھنے لگے۔

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ہی میں ان کی حدیثوں کا مجموعہ قلمبند ہو چکا تھا لفظ کتب جو جمع کا صیغہ ہے، قابل غور ہے۔ ایک کتاب نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چند کتابیں تیار کی تھیں اور ان کے متعلق تو صحیح مسلم تک میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علیؓ کے فیصلوں اور فتویٰ کا ایک بڑا حصہ لکھا ہوا ان کے پاس لایا گیا۔ ابن سعد ہی میں روایت یہ بھی ہے کہ ابن عباس کی وفات کے بعد جو علم انہوں نے چھوڑا وہ ایک بار شتر تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس بار شتر کے کتابی مجموعہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیثوں کا ذخیرہ نہ تھا۔ خود ابن عباس کے ممتاز ترین رشید شاگرد سعید بن جبیر سے دارنی طبقات ابن سعد وغیرہ میں یہ بیان منقول ہے کہ وہ ان کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، کاغذ ختم ہو جاتا تو جو چیز ملتی تھی کہ ہاتھ پر ہی لکھ لیتے، بعد کو گھر جا کر کاغذ پر اتارتے۔ سعید بن جبیر ان کے علم کے سب سے بڑے راوی ہیں، جب وہ لکھا کرتے تھے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ابن عباسؓ کی شاید ہی کوئی حدیث لکھنے سے رہ گئی ہو۔

ان کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کا نمبر ہے۔ ان کی حدیثوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو تیس ہے۔ اب تک مجھے کوئی تحریری ثبوت اس کا تو نہیں ملا کہ خود ابن عمر نے اپنی حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا تھا لیکن دارمی ہی کی یہ روایت ہے بلکہ طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ سلمان بن موسیٰ کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے

أَنَّهُ دَاوَى نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَلَى عِلْمِهِ
وَيَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ۔
ابن عمر کے مولیٰ نافع کو دیکھا کہ لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں۔

نافع کے متعلق سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عمرؓ کے چھپتے آزاد کردہ غلام تھے تیس سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ امام مالک کی ان ہی روایتوں کو جو نافع، ابن عمر کے ذریعہ سے وہ روایت کرتے ہیں بعض لوگ سلسلہ الذہب (سنہری زنجیر) قرار دیتے ہیں۔ اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ابن عمر کا علم خود ان کے براہ راست شاگرد کے ذریعہ سے یقیناً قلم بند ہو چکا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ ابن عباس و ابن عمر کے زمانہ تک بنی امیہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی جس میں تصنیف و تالیف بلکہ ترجمہ تک کا چرچا مسلمانوں میں عام طور پر ہو چکا تھا ان بزرگوں کی حدیثوں کا قلمبند ہونا البتہ عملی وجہ سے ہر جہت سے دلائل موجود ہیں تو انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور یہ حال تو ان بزرگوں کی حدیثوں کا ہے جو مکہ شریف کے طبقہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان کے سوا دوسرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا شمار اس طبقہ میں نہیں ہے، ان میں ایک نہیں ہے، متعدد صحابیوں کے متعلق ثابت ہے کہ صرف ایک دو حدیث نہیں بلکہ ان کے بھی اچھے غلام لکھے ہوئے موجود تھے جن میں بعض تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تھے مثلاً وائل بن حجر صحابی جو حضرت موسیٰ کے شاہزادوں میں تھے مدینہ آکر مسلمان ہوئے اور کچھ دن قیام فرما کر جب واپس جانے لگے تو طبرانی صغیر میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیفہ لکھوا کر ان کے حوالے کیا، جس میں نماز روزہ شراب سود وغیرہ کے احکام تھے۔ دوسری طویل چیز جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی لکھوائی ہوئی ہے اس کا تو ذکر بخاری تک میں ہے، آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ حجہ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس میں ہر فقرہ بجائے خود اسلام کا ایک اصل تھا اور اچھا ناما طویل ہے۔ ابو شامہؒ مبنی صحابی کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہ خطبہ ان کو خود لکھوا کر دیا۔ بخاری کی روایت سے شائد شبہ ہو سکتا ہے کہ پورے خطبہ کی نقل کا شائد حکم نہیں دیا گیا تھا۔ امام ادناعی جو سیر کے امام ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا پورا خطبہ لکھوایا گیا تھا؟ بولے ہاں۔
 هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (یعنی وہی خطبہ جسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا) (لکھوا کر دیا گیا)

داری ہی کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یمن والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے احکام ایک رسالہ کی شکل میں لکھوا کر بھیجے تھے۔ داری کے الفاظ یہ ہیں:
 أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ
 إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا
 طَاهِرٌ وَلَا طَلَّاقٌ قَبْلَ مِلَاحٍ وَلَا عِتَاقٌ
 حَتَّى يَبْتَاعَ (مس ۲۹۳)
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو یہ لکھوا کر بھیجا
 کہ قرآن پاک کو پاک آدمی کے سوا کوئی نہ چھوئے اور قبل
 مالک ہونے کے (یعنی بکھ کے) طلاق نہیں ہے اور جب تک
 غلام خریدنا نہ جائے اس کے آزاد کرنے کے کوئی معنی نہیں۔

اس کتاب میں جب اتنے تفصیلی مسائل تھے تو اسلام کے عام فرائض و واجبات کا ہونا تو زیادہ
 اغلب ہے اسی طرح کنز العمال میں ایک روایت ہے کہ عمرہ بن حزم کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریر بھی لکھوا کر ان کے حوالہ فرمائی گئی جس میں فرائض، صدقات، دیات (یعنی
 قتل کے خون بہا کا قانون) وغیرہ کے متعلق بہت سی ہدایتیں تھیں، اسی طرح حافظ ابن حجر نے تہذیب
 میں حضرت سمرہ بن خیبر مشہور صحابی کے بیٹے سلیمان بن سمرہ کے متعلق لکھا ہے کہ
 رَوَى عَنْ أَبِيهِ نُسخةً كَبِيرَةً (تہذیب ۱۹۸) اپنے والد سے وہ ایک بڑا نسخہ روایت کیا کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سمرہ کی حدیثیں بھی جمع ہو چکی تھیں خصوصاً کبیرہ کے لفظ سے اس
 کی تائید ہوتی ہے ورنہ چند حدیثوں کے متعلق ظاہر ہے کہ نسخہ کبیرہ کا اطلاق صحیح نہیں ہو سکتا۔ ترمذی نے کتاب
 الاحکام میں ایک روایت باب العین مع الشاہد کے سلسلہ میں جو درج کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 غزنج کے مشہور سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جس کے حوالے سے
 ان کے صاحبزادے بعض روایتیں بیان کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں ہے اس لئے کہ قبل اسلام

کتاب یعنی لکھنے میں جن لوگوں کو مہارت حاصل تھی ان میں ایک حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے بخاری کی ایک روایت سے جو کتاب باب الصبر علی القتال میں مروی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی صحابیؓ بھی اپنی حدیث لکھا کرتے۔ اسی طرح بخاری، ترمذی اور صحیح کی دوسری کتابوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک صحیفہ کا ذکر پایا جاتا ہے جسے وہ اپنی تلوار کی نیام میں رکھا کرتے تھے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صحیفہ میں شریعت کے بعض اہم مسائل تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بیان فرمائے تھے۔ تلاش اور تتبع سے اگر اور کام لیا جائے تو اس قسم کے کتابی ذخیروں میں ادا اضافہ ہو سکتا ہے لیکن بالفعل اپنے بیان کے پہلے حصہ کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور مقالہ کے دوسرے مباحث کا تذکرہ انشاء اللہ تعالیٰ دوسرے حصہ میں کیا جائے گا جس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا جائے گا کہ جب حدیث کے کتابی ذخیروں کا اتنا بڑا سرمایہ عہد نبوت و صحابہ میں جمع ہو چکا تھا اور حدیث کی عام کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا۔ پھر باوجود اس کے لوگوں کو یہ مغالطہ کس بنیاد پر ہوا کہ سب سے پہلے حدیث کی کتابی تدوین ابن شہاب زہری نے پہلی صدی کے اختتام میں عمر بن عبدالعزیزؒ خلیفہ کے فرمان سے شروع کی۔

عہد صحابہؓ کی مدت

عہد نبوت اور عہد صحابہؓ میں ان گراں مایہ معلومات کی حفاظت جن اعتمادی ذرائع کے سپرد رہی، ان کا تفصیلی ذکر آپ سن چکے۔ اب سوال صرف وقفہ کی اس محدود مدت کی مدت تک رہ جاتا ہے جو صحیح تہ وغیرہ حدیث کی عام کتابوں کے مصنفین سے پہلے اور عہد صحابہؓ کے بعد بیچ میں گزری ہے۔ کیونکہ صحاح کی ان کتابوں کے بعد ظاہر ہے کہ ان روایتوں کی حیثیت جن پر حدیث کی یہ کتابیں مشتمل ہیں، متواتر روایتوں کی ہو گئی ہے، مثلاً صحیح بخاری کے متعلق یہ بات کہ محمد بن اسماعیل ہی کی تصنیف کی ہوئی ہے، یہ ایک ایسا متواتر واقعہ ہے جس میں شک کی گنجائش قطعاً اسی طرح نہیں جیسے گلستان بوستان نامی کتابوں کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شیخ سعدی کی کتابیں نہیں ہیں، صحاح بلکہ حدیث کی عام متداول کتابوں کا

یہی حال ہے، گویا سمجھنا چاہئے کہ پچھلے ہزار سال بلکہ ہزار سے بھی زیادہ مدت سے حدیث کی کتابوں کی کتابیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بلند تر ہو چکی ہیں، لے دے کر جیسا کہ میں نے عرض کیا، گفتگو کی گنجائش جو کچھ بھی پیدا ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے وہ وقفہ کی اسی محدود مدت میں پیدا ہو سکتی ہے جو عہد صحابہ کے بعد اور حدیث کی کتابوں کے ان مصنفین کے عہد سے پہلے درمیان میں گزری ہے اور اب اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

پہلا سوال اس سلسلے میں یہی ہو سکتا ہے کہ خود اس وقفہ کی مدت کتنی ہے ؟
واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یوں تو ایک سے زائد صحابیوں کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ سو سال بلکہ سو سال کے بعد بھی دنیا میں موجود تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور آپ کے غلو و جلوت کے مشاہدات و تجربات کے بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سو سال تک پیغمبر کے بعد زندہ رہے بلکہ بعض تو ایک سو پچاس سال کا، بعض دو سال کا بعض تین سال کا اضافہ کرتے ہیں۔ بہر حال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی زندگی کے نمونوں کی تو لاؤ فعلاً کامل ایک صدی تک حضرت انس رضی اللہ عنہ میں اشاعت کرتے رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی مانا گیا ہے کہ ہر اس بن زیاد باہلی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو بارہ سال تک اور محمود بن زید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو نو سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے ہیں چوتھے صحابی اس سلسلے کے حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام عامر بن واثلہ ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آخری صحابی ہیں جن پر صحابہ کا بعد ختم ہو گیا۔ حافظ ابن حجر نے جریر بن حازم جو ایک معتبر اور ثقہ راوی ہیں ان کی یہ چشم دید شہادت نقل کی ہے :

کُنْتُ بِمَكَّةَ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَةٍ فَرَأَيْتُ
جَنَازَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِيلَ أَبُو الطُّفَيْلِ
مِنْ سَلَمَةَ بَعْرِي فِي مَكَّةَ مَعْظَمِهَا تَحَا، هِيَ زَمَانِي فِي
نَافِثَةٍ جَنَازَةٍ دَلِيكَا، دَرِافَتُ كَيْفَ يَكُنُ كَابْخَازَهُ هِيَ ؟
جَبَّ بَتَايَا كَيْفَ كَابْخَازَهُ هِيَ (صحابی) كَابْخَازَهُ هِيَ۔

(ج ۷ ص ۱۱۰)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سو بیس سال تک حضرت

ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں صحابیت کی یادگار موجود تھی۔

پھر جیسے سیاسی مرکزیت کی وجہ سے کسی بادشاہ کی حکمرانی کا سارا زمانہ اسی بادشاہ کا دور اور عہد سمجھا جاتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بھی جس زمانہ تک پائے گئے ہیں اس زمانہ کو ہم عہد صحابہ نہ قرار دیں، آخر مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاسی نہ سہی دینی مرکزیت کا جو مقام صحابہ کو حاصل تھا وہ سلاطین کی سیاسی مرکزیت سے کیا کم تھا۔ سو یہاں تو حال کی صورت یہ ہے کہ ان ہی محدودے چند اصحاب کی مدت تک یہ مسئلہ محدود نہیں ہے بلکہ آپ کے سامنے ہیں ایک تختہ پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے کتنے صحابی کتنے سالوں تک مسلمانوں کو اپنے ان معلومات اور مشاہدات سے مستفید کرتے رہے ہیں جن کا براہ راست علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان بزرگوں کو میرا آیا تھا۔

تختہ ان صحابیوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی سے سو سال تک زندہ رہے ہیں

نمبر شمار	نام صحابی	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنے کی مدت	بلئے قیام و وفات
۱	سائب بن یزید رضی	۸۴ سال تک	مدینہ منورہ
۲	مرثد بن عبد اللہ رضی	۷۹	"
۳	عبد اللہ بن بسر المازنی رضی	۸۶	حصص (شام)
۴	سہل بن سعد الساعدی رضی	۸۱	مدینہ منورہ
۵	عبد اللہ بن ابی اوفی رضی	۷۷	کوفہ
۶	قتیبہ بن عبد السلمی رضی	۷۷	"
۷	مقدام بن معدیکرب رضی	۷۷	شام
۸	عبد بن الحارث بن جبر رضی	۷۷	مصر
۹	ابو امامۃ الیابی رضی	۸۶	حصص (شام)
۱۰	عبد اللہ بن جعفر رضی	۸۰	مدینہ منورہ

نمبر شمار	نام صحابی	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے والے کی مدت	جائے قیام و وفات
۱۱	عمرو بن حرث رضی	۷۵ سال تک	کوفہ
۱۲	ابو اقداس المیشی رضی	۷۵	"
۱۳	عمرو بن سلمہ الجرمی رضی	۷۵	بصرہ (شام)
۱۴	وائلہ بن الاسقع رضی	۷۵	مصر
۱۵	عقبة بن النذر رضی	۷۴	بصرہ
۱۶	عبد اللہ بن عارض رضی	۷۸	بادیۃ العرب
۱۷	زید بن خالد الجہنی رضی	۶۸	حما
۱۸	عرباض بن ساریہ رضی	۶۵	شام
۱۹	ابو ثعلبہ الخثعمی رضی	۶۵	مدینہ منورہ
۲۰	ابو سعید الخدری رضی	۶۴	بادیہ
۲۱	سلمہ بن الأكوع رضی	۶۴	مدینہ منورہ
۲۲	رافع بن خدیج رضی	۶۴	"
۲۳	محمد بن حاطب رضی	۶۴	"
۲۴	ابو حبیفہ رضی	۶۴	"
۲۵	سعید بن خالد الجہنی رضی	۶۳	"
۲۶	اسمار بنت ابی بکر رضی	۶۳	"
۲۷	عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی	۶۳	"
۲۸	عوف بن مالک الاشجعی رضی	۶۳	"
۲۹	براء بن عازب رضی	۶۲	"
۳۰	یابر بن عبد اللہ انصاری رضی	۶۸	"

اس فہرست میں چاہا جائے تو ابھی اور اضافہ کیا جاسکتا ہے، تاہم ان تیس ناموں کے ساتھ ان چار بزرگوں کو بھی ملا لیجئے جن کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ سو سال سے بھی برس دو برس زیادہ عہد نبوت کے بعد زندہ رہے اور اس کے بعد سوچئے کہ اتنی بڑی تعداد صحابیوں کی کیا اہمیت تھی مثال کے طور پر ان کی کسی طرح بھی مستحق ہو سکتی ہے؟ کیا اتنی بڑی تعداد کے متعلق یہ دعویٰ کہ بچے کچھ اگے وکٹائی آخر میں رہ گئے تھے، کسی حیثیت سے بھی درست ہو سکتا ہے؟

بہر حال تدوین حدیث کی تاریخ میں یہ واقعہ کافی اہمیت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سو سال تک کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جو آنحضرت کے صحابیوں سے خالی رہا ہو بلکہ اس طویل عرصے میں ہر اس مقام پر جسے گونہ مرکزیت حاصل تھی اس طبقہ کے کافی لوگ وہاں پائے گئے ہیں، نبوت کے متعلق جس کے تجربات و مشاہدات، براہ راست معلومات و ذاتی مسموعات کا نام حدیث ہے، یہی نہیں بلکہ حدیث کا بڑا ذخیرہ جن صحابیوں سے منقول ہے اصطلاحاً جنہیں مکثرین کہتے ہیں یعنی ہزار یا ہزار سے اوپر جن کی روایتیں کتابوں میں پائی جاتی ہیں، گزشتہ صفحات میں ان کی فہرست پیش کر چکا ہوں آپ پھر اس فہرست کا بھی جائزہ لیجئے اور جو تختہ اب میں نے پیش کیا ہے اس سے مقابلہ کیجئے۔ آپ پائیں گے کہ مکثرین صحابہ میں سے مجزین کے سب کے سب اس پیش کردہ تختے میں بھی موجود ہیں۔

باقی مکثرین میں سے تین حضرات یعنی ابوہریرہ، عائشہ صدیقہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس میں شک نہیں کہ نسبتاً ان بزرگوں کی عمریں دوسرے مکثرین کے مقابلہ میں تھوڑی ہیں لیکن یہ کمی بھی کتنی ہے؟

جب ہمیں معلوم ہے کہ آنحضرت کے بعد ابن عباس اشتر سال تک حضرت ابوہریرہ ایک سال کم تر سال تک، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دو سال کم تر سال تک حدیث کی نشر و اشاعت کے کام انجام دیتی رہی ہیں تو عام صحابہ کے لحاظ سے نہ ہی، مگر حدیث کی روایت کا جن صحابیوں سے تعلق ہے ان کے متعلق تو بہر حال یہی ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے بعد کامل سو سال پر ان کا عہد مشتمل ہے۔

بہر کیف اگر یہ مان بھی لیا جائے جیسا کہ عوام سمجھتے ہیں کہ ان صحابیوں کے مشاہدات اور روایات

صحاب سہ اور عہد صحابہ کو سب سے پہلے صحاح کے مصنفین ہی نے قلمبند کیا ہے اور یہ کہ وقفہ کی اس درمیانی مدت میں ان روایتوں کا دار و مدار صرف یاد کرنے والوں کے حافظہ اور قوت یادداشت ہی پر رہا جب بھی زیادہ سے زیادہ مدت اس درمیانی وقفہ کی بمشکل سوا اور ڈیڑھ سو سال کے اندر ہی رہتی ہے کیونکہ صحاح سہ کے مصنفین کے عہد میں اور مذکورہ بالا صحابیوں کے عہد میں آپ کو اس سے زیادہ فاصلہ نظر نہ آئے گا۔ حاشیہ میں ان مصنفین کے سنہ ولادت اور سنہ وفات کو درج کر دیتا ہوں۔ ان سنین کو اور صحابہ کے متعلق جو تختہ میں نے پیش کیا ہے دونوں کو سامنے رکھ کر فاصلہ کی مدت کا اوسط نکالے، جس نتیجہ تک میں پہنچا ہوں انشاء اللہ آپ بھی اس نتیجے تک پہنچیں گے۔

محدثین کے حافظہ میں شک اور پھر اس شک کی بنیاد پر انکار حدیث حیرت انگیز ہے

شروع میں اگرچہ تفصیل یہ دکھایا جا چکا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ معلومات جنہیں آج حدیث کی کتابوں میں ہم پاتے ہیں، ان کے متعلق یہ خیال سرے سے بے بنیاد ہے کہ صحاح کی موجودہ کتابوں سے پہلے بجائے سفینوں کے صرف سینوں سے سینوں ہی تک منتقل ہوتے رہے، لیکن تھوڑی دیر کے لئے اسی عامیانہ خیال کو تسلیم بھی کر لیا جائے جب بھی میں نہیں سمجھتا کہ ان معلومات کو قطعی طور پر مسترد کر دینے کے لئے اتنی وجہ کیسے کافی ہو سکتی ہے کہ سو ڈیڑھ سو سال تک بجائے کاغذ کے بے جان اوراق کے زندہ انسانوں کے زندہ حافظوں نے ان کی حفاظت کی، آخر آدمی کا حافظہ آدمی کا حافظہ ہے، شمع کے ان پروانوں کا حافظہ تو نہیں ہے جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ جلنے کے بعد فوراً ان پروانوں کے حافظہ سے جلنے کا خیال

۱۔ صحیح بخاری کے مؤلف امام محمد بن اسماعیل بخاری کی ولادت ۲۴۱ھ و وفات ۲۵۵ھ، امام مسلم کی ولادت ۲۶۱ھ و وفات ۲۶۱ھ، ابوداؤد کی ولادت ۲۶۱ھ و وفات ۳۴۸ھ، ابن ماجہ کی ولادت ۲۶۱ھ و وفات ۳۴۸ھ، ترمذی کی وفات ۳۲۰ھ میں ہوئی ہے۔ ان میں سب سے پہلے نسائی ہیں، ان کی ولادت ۲۸۰ھ اور وفات ۳۲۰ھ میں ہوئی ہے۔

نکل جاتا ہے اسی لئے جلنے کے بعد بار بار پھر اسی شمع پر گرتے ہیں۔ شاعروں نے شمع و پروانے کے اسی تعلق کا نام عشق رکھ چھوڑا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہم اسی انسان کی بینائی، شنوائی اور دوسری قوتوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان ہی معلومات پر آدمی کی زندگی اور زندگی کے پورے کاروبار کا دار و مدار ہے۔ دیکھنے میں آنکھوں پر سننے میں کانوں پر، سونگھنے میں ناکوں پر، چکھنے میں زبانوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں پھر ایک مافظہ اور یادداشت ہی کی قوت بدگمانیوں کا شکار کیوں بنی ہوئی ہے، کیوں سمجھ لیا گیا ہے کہ کچھ دن کے لئے کسی چیز کا مافظہ کی قوت کے سپرد ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ان ساری نعماتوں سے وہ غروم ہو گئی جن کی ضرورت اعتماد اور بھروسہ کے لئے قدرتا انسان فطرت محسوس کرتی ہے۔

میں خود اپنی ذمہ داری پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہندیات کے مشہور محقق ابوریحان بیرونی کے حوالہ سے یہ بات جو نقل کی گئی ہے کہ جس زمانے میں بیرونی ہندوستان آیا تھا اس کا بیان ہے کہ اس کی آمد سے کچھ دن پیشتر ایک کشمیری پنڈت نے پہلے پہل ویدوں کو کتابی قالب عطا کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے ویدوں کا سارا دار و مدار ان پنڈتوں کے مافظہ پر تھا جو نسلا بعد نسل اس کے اشلوکوں کو زبانی یاد کرتے چلے آ رہے تھے۔

اس کشمیری پنڈت سے پہلے زبانی یادداشت کی شکل میں وید کتنے زمانے تک رہی؟ اس سوال کے جواب میں خود وید کے ماننے والے ہندوؤں کی جس طویل قطار کو پیش کرتے ہیں ہم لاہوتی۔ اینست کا انھیں ہندی رمز قرار دیتے ہوئے اور ان کے سمجھنے سے معذوری کا اقرار کرتے ہوئے اسی کو اگر صحیح مان لیں جو آجکل کے مغربی مستشرقین کہتے ہیں یعنی ویدوں کے ظہور کے ابتدائی زمانے کو متعین کرتے ہوئے یورپ کے ارباب تحقیق کا جو یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے گیارہ بارہ سو سال آگے وید کی تاریخ نہیں بڑھتی، جب بھی البیرونی کی مذکورہ بالا شہادت کا مطلب کیا ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ البیرونی گیارہویں صدی عیسوی کے ابتدائی سالوں میں یعنی سنہ ۳۱۵ھ میں ہندوستان پہنچا تھا، اس لحاظ سے

۱۵ مشہور فاضل عبداللہ بن یوسف ملی صاحب نے ہندوستانی اکادمی میں جو لیکچر ہندوستان کے ازمنہ وسطیٰ کی معاشرت اور اقتصادی حالت پر دیا تھا اور اس لیکچر کے سننے والوں میں ہندو مذہب کے بھی مستند پنڈت اور مؤرخین بھی موجود تھے اسی تقریر میں انہوں نے البیرونی کے حوالہ سے مذکورہ بالا قول نقل کیا ہے۔ دیکھو لیکچر مذکورہ ص ۱۵

مستشرقین کی تحقیق کی بنیاد پر گویا یہ ماننا پڑے گا کہ کم از کم دو ہزار سال تک ہندو دھرم کی یہ بنیادی کتاب کاغذ اور سیاہی، قلم و دوات کی منت کشی سے آزاد رہی ہے۔

ویدا اور اس کی تعلیمات کے متعلق دوسرے جہات اور پہلوؤں سے چاہے کچھ بھی کہا جائے لیکن اس کے ماننے والوں میں محض اس بنیاد پر میں تو نہیں سمجھتا کہ شک اندازی کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے کہ ایسی کتاب کا کیا اعتبار جس کے مضامین اور اشلوکوں کو دو ہزار برس تک برہمنوں اور پنڈتوں نے صرف یاد کر کر کے محفوظ رکھا اور ایک نسل سے دوسری نسل تک اس کو یوں ہی منتقل کرتے چلے آئے ہوں، اوروں کے متعلق تو میں نہیں کہتا لیکن مسلمانوں کی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس اعتراض کی جرات وہ کیسے کر سکتے ہیں، ان کے پاس قرآن کے حفظ کا رواج اب تک زندہ ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مکتوبہ قرآن کے الفاظ پر حالانکہ زیر و زبر پیش، جزم اور تشدید الغرض ہر قسم کے حرکات لگا دیئے گئے ہیں لیکن باوجود اس کے یہ بالکل ممکن ہے کہ مکتوبہ اور لکھے ہوئے قرآن کا پڑھنے والا بعض الفاظ کے پڑھنے اور سمجھنے میں غلطی کر جائے لیکن تجربہ شاہد ہے کہ قرآن کے حفاظ عموماً اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ اپنی آسمانی کتاب کو زبانی یاد کرنے کا دستور جس مذہبی ذوق کی وجہ سے مسلمانوں میں اب تک باقی ہے دوسری قوموں میں بھی اس کا رواج نہ تھا۔ کرسٹن نے اپنی تاریخ ایران در عہد ساسانیوں میں لکھا ہے کہ ہرمز چہارم ایرانی بادشاہ کے سامنے ایک عیسائی پیش ہوا جسے عہد قدیم و جدید کے سارے نوشتے زبانی یاد تھے۔ بادشاہ نے بائبل کے اس مافظ کو انعام سے بھی سرفراز کیا تھا دیکھو کتاب مذکور (۵۴۵) ہم یہ نہیں جانتے کہ یہود و نصاریٰ میں اپنی کتابوں کی زبانی یاد کرنے کا یہ رواج اب بھی باقی ہے یا نہیں لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے بعض برہمنوں کے نام کے آخر میں دو بے چوبے چتر ویدی یا ترویدی وغیرہ کے جملہ احکامات پائے جاتے ہیں یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ ان لوگوں کے آباؤ اجداد نے کسی ذمہ میں وید کو زبانی یاد کیا تھا کہتے ہیں کہ چاروں وید کو جو زبانی یاد کرتے تھے وہ چتر ویدی یا چوبے اور تین کے یاد کرنے والے ترویدی، دھ کے یاد کرنے والے دو بے کہلاتے تھے۔ گویا یہی قسم کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اپنے نام کے اول یا آخر میں قاضی یا مفتی کا لفظ اب بھی اسی وجہ سے بڑھاتے ہیں کہ وہ

خود تو قاضی یا مفتی نہیں ہوتے لیکن ان کے خاندان میں قاضی یا مفتی کسی زمانہ میں گزرے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے حافظہ کی تاریخی توثیق

حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کے تیس تیس پاروں کے حفظ کا رواج خود حدیث کی تاریخ کی ان شہادتوں کی زندہ توثیق ہے جو ہماری کتابوں میں حدیث کے راویوں کی قوت یادداشت اور حافظے کے متعلق پائی جاتی ہیں۔ آخر آپسری بتائیے کہ تیس تیس پاروں کے بیشتر زندہ حفاظ کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کے اس اطمینانی نتیجہ کا کیسے انکار کیا جاسکتا ہے جسے امام بخاریؒ نے کتاب الکافی میں نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مروان بن الحکم جو دمشق کی مروانی حکومت کا سب سے پہلا حکمران ہے اسی کے سکریٹری ابو الزعزہ کا بیان ہے کہ ایک دن مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ کو طلب کیا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کثرت سے جو حدیثیں روایت کیا کرتے تھے اسی سلسلے میں مروان کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا تھا، بہر حال بلانے پر حضرت ابو ہریرہؓ تشریف لائے۔ مروان نے ان کے آنے سے پہلے ہی اپنے سکریٹری ابو الزعزہ کو حکم دے رکھا تھا کہ پردہ کے پیچھے دو اٹ قلم اور کاغذ لیکر بیٹھ جائے۔ میں ابو ہریرہؓ سے حدیثیں پوچھوں گا جو حدیثیں وہ بیان کریں ان کو تم لکھتے چلے جانا یہی کیا گیا۔ مروان چھیڑ چھیڑ کر حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیثیں پوچھنے لگا۔ ابو ہریرہؓ بیان کرتے جاتے تھے اور پس پردہ ابو الزعزہ لکھتا چلا جاتا تھا ان حدیثوں کی تعداد کیا تھی، خود ابو الزعزہ کا بیان ہے :

فَجَعَلَ يَسْأَلُ وَأَنَا أَكْتُبُ حَتَّى شَاكَ كَثِيرًا پس مروان ابو ہریرہؓ سے پوچھنے لگا اور میں نے بہت سی حدیثیں لکھ لیں۔

بہر حال مدینہ کا کثیرا بہت سی حدیثوں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیثوں کی کافی معقول تعداد تھی جو اس وقت قلمبند ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ بیچارے کو قطعاً مروان کی اس پوشیدہ کارروائی کی خبر نہ تھی، مجلس درخواست ہو گئی حضرتؓ چلے گئے اور مروان نے حدیثوں کے اس مجموعہ کو بغاظت تمام رکھوا دیا، سال بھر کے بعد ابو الزعزہ کہتے ہیں کہ مروان نے ابو ہریرہؓ کو دوبارہ طلب کیا اور مجھے حکم دیا کہ مکتوب حدیثوں کے اسی مجموعہ کو لیکر پردہ کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں ان سے ان ہی حدیثوں کو پوچھ چھوچھوں گا، دیکھو اب کی دفعہ وہ کیا بیان کرتے ہیں تم ان مکتوبہ حدیثوں سے ان کو ملاتے جانا۔ حکومت کی طرف سے ابو ہریرہؓ کا گویا یہ امتحان تھا۔

امتحان لیا گیا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو الزہری کی زبانی سنئے۔ ابو الزہری کے بیان کے مجنبہ الفاظ ہی کو میں نقل کر دیتا ہوں جو یہ ہیں:

فَتَرَكُهُ سَنَةً ثُمَّ ارْسَلَهُ إِلَيَّ اجْلَسَنِي
پس مردان نے نوشتہ حدیثوں کے مجموعہ کو سال بھر تک رکھ
وَرَأَى الشَّيْخَ فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ
پھر ڈرا، سال بھر کے بعد مجھے پھر پس پردہ بٹھا کر حضرت
فِي الْكِتَابِ فَمَا زَادَ وَلَا نَقَصَ.
ابو ہریرہؓ سے پوچھنے لگا، اور میں کتاب میں دیکھتا جاتا تھا،
(کتاب المکنی بخاری ص ۳۳)
پس ابو ہریرہؓ نے نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا اور نہ کم کیا۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی ان حدیثوں کے متعلق تو صحیح طور پر نہیں بتایا جاسکتا کہ واقعی ان کی صحیح
تعداد کیا تھی، بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ چند قلیل روایتیں نہیں تھیں، کثیر روایتوں کا یہ مجموعہ تھا، لیکن
قریب قریب اسی کے ابن شہاب زہری کے جس امتحانی واقعہ کا تذکرہ اسرار الرجال کی کتابوں میں کیا
گیا ہے، یعنی اسی مروانی حکومت کے فرمانروا ہشام بن عبداللہ نے زہری کا جو امتحان لیا تھا اس
میں تو تصریح کی گئی ہے کہ چار سو حدیثوں کا یہ مکتوب مجموعہ تھا۔ قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے مردان نے
حضرت ابو ہریرہؓ کی روایتوں اور ان کی قوت یادداشت کو جانچنا چاہا تھا اسی طرح اپنے عہد حکومت
میں ہشام نے بھی ابن شہاب زہری کا امتحان کرنا چاہا۔ اس نے امتحان لینے کی یہ ترکیب اختیار کی کہ
ایک دن دربار میں زہری کسی ضرورت سے آئے ہوئے تھے، اس نے خواہش ظاہر کی شاہزادے یعنی
اسکے لڑکے کیلئے کچھ حدیثیں لکھ ا دیجئے، زہری راضی ہو گئے کاتب بلایا گیا اور زہری نے جیسا کہ الذہبی نے
لکھا ہے:

فَأَمَّلَى عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِائَةِ حَدِيثٍ (تذکرہ ص ۲۱۲) ذہبی نے چار سو حدیثیں شاہزادے کے لئے لکھوا دیں۔

کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ہشام کے دربار میں پھر جب زہری پہنچے تو بڑے افسوس کے لہجہ
میں ہشام نے کہا اِنَّ ذٰلِكَ الْكِتَابُ ضَاعَ (یعنی وہ کتاب جسے آپ نے لکھا کر شاہزادے کو دی تھی
وہ گم ہو گئی) زہری نے کہا، تو یہ پریشانی کی کیا بات ہے، کاتب کو بلوایئے پھر لکھوا دیتا ہوں یہی ہشام کی
غرض تھی، کاتب بلایا گیا وہیں بیٹھے بیٹھے زہری نے پھر ان ہی چار سو حدیثوں کو لکھوا دیا۔ پہلا مسودہ درحقیقت

غائب نہیں ہوا تھا، یہ ہشام کی ایک ترکیب تھی۔ جب زہری دربار سے اٹھ کر باہر گئے تو
قَابِلَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ فَمَا غَادَرَ
ہشام نے پہلی کتاب سے دوسری دفعہ لکھائے ہوئے نوشتے
حَرْفًا وَاحِدًا (منہ)
سے مقابلہ کیا (معلوم ہوا کہ) ایک حرف بھی زہری نے نہ چھوڑا تھا۔

بلاشبہ زہری کے حافظہ کا یہ کمال تھا اور بیساکہ میں نے کہا، حفاظِ قرآن کی زندہ مثالیں ہمارے
سلسلے نہ ہوتیں تو اس امتحانی نتیجہ کے ان الفاظ پر یعنی فَمَا غَادَرَ حَرْفًا وَاحِدًا (جو کچھ پہلی کتاب میں زہری
نے لکھوایا تھا اس کے ایک حرف کو بھی دوسری کتاب میں نہیں چھوڑا تھا) اس پر ممکن ہے لوگ تعجب کرتے مگر
آج جس کا جی چاہے چار سو حدیثوں کے مجموعے سے بڑا مجموعہ یعنی پورے قرآن کو آپ کسی حافظ سے سن کر
لکھتے ہلیے اور اسی عمل کو دوبارہ کیجئے یعنی سن کر لکھئے، اس کے بعد قرآن کے ان دونوں نسخوں کا پھر مقابلہ
کیجئے یقیناً آپ بھی فَمَا غَادَرَ حَرْفًا (نہ چھوڑا اس نے) ایک لفظ بھی کہنے پر اپنے آپ کو مجبور پائیں گے بلکہ

ابن راہویہ کی قوت یادداشت

امام بخاری کے استاد ابن راہویہ کے تذکرے میں حفاظِ یادداشت ہی کے سلسلے میں لوگ اس
قصے کا ذکر کرتے ہیں کہ مشہور خراسانی امیر عبداللہ بن طاہر کے دربار میں ابن راہویہ کی ایک دوسری عالم
سے بعض مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، کسی کتاب کی عبارت کے متعلق دونوں میں اختلاف پیدا ہوا، اس پر
ابن راہویہ نے امیر عبداللہ سے کہا کہ اپنے کتب خانہ سے فلاں کتاب منگوائیے، کتاب منگوائی گئی مابین عساکر
نے تاریخ دمشق میں اس کے بعد لکھا ہے کہ امیر عبداللہ کو خطاب کر کے ابن راہویہ نے کہا کہ

لے ان لوگوں۔ کھیلے جو کہتے ہیں کہ صحاح کے مصنفین سے پہلے حدیثیں قلمبند نہیں ہوئی ہیں، اور جن شواہد و دلائل سے
ان کے اس بے بنیاد دعوے کی تردید کی گئی ہے انکا ذکر تو گزری چکا لیکن ضحاک بن یزید نے دو واقعات پر غور کیجئے: حضرت ابوہریرہ
کی حدیثوں کے تین نسخوں کا پہلے ذکر کر چکا ہوں جو ان کی زندگی میں تیار ہو چکے تھے۔ مروان دلیہ واقعے میں مانا کہ ان کی کئی حدیثوں
کے لکھنے کا ثبوت نہیں ملتا لیکن حدیث کثیرہ مروان کے سرسری ابو الرضیہ کو اس وقت بھی خود انہوں نے لکھوایا گویا صحابی کی
لکھائی ہوئی حدیث کی ایک کتاب یہ بھی تھی جو مروان کے شاہی کتب خانہ میں محفوظ تھی ماسی طرح گو زہری صحابی نہیں ہیں لیکن
براہ راست استفادہ کرنے والوں میں ہیں۔ ابن عمر انس بن مالک، بہل بن سعد وغیرہ صحابیوں کے شاگرد ہیں۔ آپسے دیکھنا
کہ ایک نہیں بلکہ زہری کی چار سو حدیثوں کے یہ دو نسخے ہشام بن عبداللہ کے کتب خانہ میں تھے اور دونوں خود زہری
کے لکھوے ہوئے تھے اور اس قسم کے واقعات کیا ایک دہیں، لوگ کہتے ہیں یا غور نہیں کرتے ورنہ پہلی صدی
ہجری میں اس قسم کی چھوٹی بڑی حدیث کی فدا جانے لگتا۔ کما پتہ چلا سکتا ہے جسکا ذکر دو کتب و اقادات کے ضمن میں اتفلاً کر دیا گیا

عَدُّ مِنَ الْكِتَابِ إِحْدَى عَشْرَةَ وَرَقَةً ۚ كِتَابُ كَيْسِ بْنِ مَرْثَدٍ كَرَّكَ بَطْنِي، أَوَّلُ كِتَابِي، سِتُّونَ سِتْرًا عَدُّ سَبْعَةَ أَسْطُرٍ (جلد ۲ صفحہ ۴۱۳) میں وہی سٹے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔

دیکھا گیا جو کچھ ابن راہویہ کہہ رہے تھے وہی بات کتاب میں نکلی۔ کہتے ہیں کہ امیر عبداللہ نے ابن راہویہ کو خطاب کر کے کہا کہ :

عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدْ تَحْفَظُ الْمَسَائِلَ وَ لَكِنِّي أَعْجَبُ لِحِفْظِكَ هَذِهِ الْمَشَاهِدَ ۚ یہ چیز تو مجھے معلوم ہی تھی کہ مسائل آپ کو خوب یاد ہیں لیکن تمہاری قوت یادداشت اور حفظ کے اس مشاہدے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابن راہویہ کی قوت یادداشت اور چیزوں کے اتنے وضوح کے ساتھ ان کے دماغ میں محفوظ رہنا حیرت انگیز ضرور ہے لیکن اسی کے ساتھ کیا یہ بھی واقعہ نہیں ہے کہ ہر اسلامی شہر اور قصبہ میں قرآن کے ایسے حافظ آج بھی باسانی آپ کو مل سکتے ہیں جو ٹھیک ابن راہویہ کی طرح آپ کو پارہ سورہ رکوع کے حوالہ سے ہر اس آیت کا پتہ دے سکتے ہیں جو ان سے پوچھی جائے اور سچ تو یہ ہے کہ خود حفظ حدیث کے متعلق بھی ابن راہویہ کی مثال واحد مثال نہیں ہے۔

ابوزرعمہ کی قوت یادداشت

ماہظ ابوزرعمہ الرازی جو حدیث درجال کے مشہور ائمہ میں ہیں ابن ابی مائیم نے ان کا یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ابن وارہ جن کا اصلی نام محمد بن مسلم ہے اور فضل بن العباس جو فضیلک الصائغ کے نام سے مشہور تھے دونوں ماہظ ابوزرعمہ کے پاس حاضر ہوئے، دونوں میں کسی مسئلہ پر بحث ہونے لگی، ابن وارہ نے اپنے دعوے کے ثبوت میں ایک حدیث پیش کی، فضیلک نے کہا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں، ابن وارہ نے پوچھا کہ پھر صحیح الفاظ اس حدیث کے کیا ہیں؟ فضیلک کے نزدیک حدیث کے جو الفاظ تھے ان کو دہرایا۔ دونوں کی گفتگو ابوزرعمہ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، آخر ابن وارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ آپ فرمائیے، واقعی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ انھوں نے پھر بھی اعراض ہی سے کام لینا چاہا، لیکن جب اصرار ابن وارہ کا حد سے زیادہ بڑھ گیا تب ابوزرعمہ نے کہا کہ درامیر بھتیجے ابوالقاسم کو بلائیے، ابوالقاسم بلائے گئے، ماہظ ابوزرعمہ نے ان سے کہا کہ :

ادْخُلْ بَيْتَ الْكُتُبِ فَدْجِ الْقُمْطَرِ الْأَوَّلَ
وَالثَّانِي وَالثَّلَاثَ وَغُدِيَّةَ عَشْرٍ جُزْءًا
اِثْنَيْنِ بِالْجُزْءِ السَّابِعِ عَشَرَ (تہذیب جلد ۲۳ صفحہ ۳۲)

کتب خانہ جاؤ، پھر پہلے دوسرے تیسرے بے کھوڑ کر
اس کے بعد جو بیستہ ہے اس سے کتاب نکالو گن کر سولہ جز
کے بعد ستر ہواں حصہ جو کتاب کا ہے میرے پاس لاؤ۔

ابو القاسم گئے اور حسب ہدایت مطلوبہ جز نکال لائے۔ لکھا ہے کہ حافظ ابو زرعہ نے اوراق الٹے
اور حدیث جس صفحہ پر تھی اس کو نکال کر ابن وارہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن وارہ نے پڑھا اور اقرار کیا کہ
غلط تھا (یعنی واقعی میں ہی برسر غلطی تھا) اس واقعہ کے ساتھ حافظ ابو زرعہ کے اس دعوے کو پیش نظر
رکھیے جسے ابن حجر نے ابو جعفر التستری کے حوالہ سے تہذیب میں نقل کیا ہے کہ وہ ان سے کہتے تھے:

إِنِّي بَيْتِي مَا كَتَبْتُهُ مِنْذُ خَمْسِينَ
سَنَةً وَلَمْ أُطَالِعْهُ مِنْذُ كَتَبْتُهُ وَإِنِّي
لَأَعْلَمُ فِي آتِي كِتَابٌ هُوَ فِي آتِي وَرَقَةٍ
هُوَ فِي آتِي صَفْحٌ هُوَ فِي آتِي سَطْرٍ هُوَ -

پچاس سال ہوئے جب میں نے حدیثیں لکھی تھیں اور وہ
میرے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، لکھنے کے بعد اس پورے پچاس
سال کے اندر ان حدیثوں کا میں نے پھر دوبارہ مطالعہ نہیں
کیا ہے لیکن جانتا ہوں کہ حدیث کس کتاب میں ہے اس
کتاب کے کس ورق میں ہے کس صفحہ میں ہے کس سطر میں ہے۔

(تہذیب جلد ۲۳ صفحہ ۲۳)

یہ بات کہ پچاس سال کے عرصہ میں دوبارہ یاد کی ہوئی اور لکھی ہوئی حدیثوں کے دہرنے اور دیکھنے
کا موقع حافظ ابو زرعہ کو نہ ملا۔ اس پر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ ان حدیثوں کا یاد رہ جانا یقیناً قوت یادداشت
اور حافظہ کی پختگی کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے اور مثال کے بغیر واقعات کے ماننے میں ہچکچانے والی عقل
شاید آسانی کے ساتھ حافظ ابو زرعہ کے اس دعوے کو مشکل ہی سے تسلیم کر سکتی تھی مگر قرآن کے حفاظ میں
ایسے افراد نہ پائے جاتے جنہوں نے یاد کرنے کے بعد پھر قرآن کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا لیکن جس آیت کو جس
وقت جی چاہے پوچھ سکتے ہیں اور اسی تفصیل کے ساتھ یعنی کس پارے کس سورہ کس مدوع کی یہ آیت ہے
آپ کو وہ جواب دے سکتے ہیں، بلکہ ان میں بعض تو ایسے حافظ بھی دیکھے گئے ہیں کہ برسوں کے بعد ترویج
سنانے کا موقع ان کو ملا ہے لیکن دن کے دورے بغیر انہوں نے پورا قرآن تراویح میں سنا دیا۔ اگرچہ عام
طور پر اس قسم کے حفظ کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں ورنہ عام قاعدہ حافظوں کا یہی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ

دن کو ذکر لینا یعنی جو کچھ رات کو سنانے والے ہیں اس کو ایک دفعہ دہرا لینا عام حالات میں ضروری ہے۔ پورے قابو یافتہ ہو کر قرآن سنانے کا عام قاعدہ یہی ہے۔

تحفظِ حدیث کی اہمیت پر حدیثی استدلال

بہر حال کم ہی کسی لیکن قرآن کے حفاظ میں اس قسم کے افراد جب پائے جاتے ہیں تو جس زمانے میں حدیثوں کے زبانی یاد کرنے کا عام دستور مسلمانوں میں مروج تھا اگر حدیث کے مافظوں میں ایسی مثالیں پائی جاتی تھیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ کسی چیز کو یاد کر لینے کے بعد اس قسم کے تجربات میں اتنی ندرت نہیں باقی رہتی ہے کہ خواہ مخواہ ان کے متعلق شبہ کیا جائے اور شک اور شبہ کی بیماری ہی کسی میں ہو تو خدا کا شکر ہے کہ قرآن کے حفظ کی زندہ مثالوں سے ان کے شکوک کا باآسانی ازالہ کیا جاسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ٹھیک جیسے اس وقت تک قرآن کو زبانی یاد کرنے کا رواج مسلمانوں میں باقی ہے، زمانے تک قرآن کے ساتھ حدیثوں کو بھی زبانی یاد کرنے کا بھی دستور جاری رہا ہے اور پیغمبر کی حدیثوں کے حفظ کا یہ ذوق خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پیدا کرایا ہوا تھا۔ صحاح کی مشہور حدیث کہ "خدا تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو لوگوں سے ہماری حدیثوں کو سنتا ہے" اس کے بعد ارشاد ہے "فحفظہا" (پھر ان حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے) یا جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو جو حاضر نہیں ہیں میری حدیث اور میری باتیں پہنچاتے چلے جائیں۔ اس میں بھی ہے کہ

فَإِنَّهُ لَعَلَّهٗ أَنْ يُبَلِّغَهُ مَنْ هُوَ أَوْغَى لَهُ
أَوْ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ لَهُ۔

کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہنچانے والا ایسے آدمی کو پہنچا دے جو اس سے زیادہ اس کا یاد رکھنے والا ہو، یا زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔

صحابہ کرام بھی اپنے شاگردوں کو اور ان لوگوں کو جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے:

إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُحَدِّثُنَا فَنَحْفَظُ فَاخْفَظُوا كَمَا كُنَّا نَحْفَظُ
(بامع بیان العلم ص ۶۴)

تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے اور ہم ان کو زبانی یاد کر لیتے تھے، پس تم لوگ بھی اسی طرح حدیثوں کو زبانی یاد کیا کرو جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے۔

تابعین کا طریق حفظ

امام مالک صحابہ سے استفادہ کرنے والے حضرات کے دستور کو بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ ان میں بعض لوگ حدیثوں کو لکھ کر یاد کرتے اور جب یاد ہو جاتی تھیں تو مٹا دیتے تھے (دیکھو جامع بیان العلم وفضائلہ) اور یہ دستور زلمے تک جاری رہا۔ ابن سیرین کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا بھی قاعدہ تھا کہ حدیثوں کو لکھ لیتے **فَإِذَا حَفِظَهَا نَحَاةً (طبقات ابن سعد میں ہے)** مگر جب یاد کر لیتے تو پھر اس کو مٹا دیتے۔

قال الحذار کے حالات میں بھی ہے وہ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ بڑی حدیثوں کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں۔ **فَإِذَا حَفِظْتُهَا نَحَوْتُهَا (ابن سعد بلاء منہم)** پھر جب ان کو یاد کر لیتا ہوں تو نوشتہ کو مٹا دیتا ہوں۔ ان میں بعض لوگوں سے تو صراحتاً اس قسم کے الفاظ منقول ہیں مثلاً ابن عساکر نے اسماعیل بن عبیدہ محدث کا قول نقل کیا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ:

يَذْنِبُنِي لَنَا أَنْ نَحْفَظَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہم لوگوں کو چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اس طرح یاد کریں جیسے ہم قرآن یاد کرتے ہیں۔ **كَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ يَحْفَظُ الْفَقِهِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ** فقہی حدیثوں کو ابن خزیمہ اسی طرح یاد کرتے تھے جیسے **كَمَا يَحْفَظُ الْقَارِئُ السُّورَةَ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۹۹)** قاری قرآنی سورتوں کو یاد کرتا ہے۔

ذہبی نے مشہور حافظ حدیث ابن خزیمہ کے متعلق یہ الفاظ ابو علی نیشاپوری کے حوالہ سے نقل کئے ہیں کہ **كَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ يَحْفَظُ الْفَقِهِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ** فقہی حدیثوں کو ابن خزیمہ اسی طرح یاد کرتے تھے جیسے **كَمَا يَحْفَظُ الْقَارِئُ السُّورَةَ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۹۹)** قاری قرآنی سورتوں کو یاد کرتا ہے۔

ذہبی نے اسرائیل بن یونس کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ اپنے دادا ابواسحاق کی روایت کردہ حدیثوں کے متعلق خود کہا کرتے تھے کہ **كُنْتُ أَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا** ہم ابواسحاق کی روایت کردہ حدیثوں کو اس طرح یاد کرتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں یاد کی جاتی ہیں۔ **أَحْفَظُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ (ص ۱۹۹)**

شہر بن خوشب کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ احمد بن محمد بن بہرام کے پاس شہر کی حدیثوں کا ذخیرہ تھا اور ان کو **كَانَ يَحْفَظُ كَأَنَّهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْقُرْآنِ**

ساری حدیثیں زبانی یاد رکھیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے

(تہذیب، صفحہ ۱۷۲، جلد ۲) قرآن کی کوئی سورہ پڑھ رہے ہوں۔

ابو داؤد الطیالسی جن کی مسند دائرۃ المعارف حیدرآباد میں طبع بھی ہو چکی ہے، حافظ ابن جریر نے تہذیب التہذیب میں ان کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے کہ اُسِرْدُ ثَلَاثَتَيْنِ اَلْفَ حَدِیْثٍ وَاَلْاَخْرَ (۲۹۱۸۳) میں تیس ہزار حدیثیں فر فر سنا تا ہوں اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اسی طرح مشہور تابعی قتادہ کے ترجمہ میں امام بخاری اور ابن سعد وغیرہ نے جو یہ قصہ نقل کیا ہے کہ سعید بن عروبہ سے قتادہ نے کہا کہ قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ میں سورہ بقرہ سناتا ہوں۔ سعید کہتے ہیں کہ میں نے اقل سے آخر تک سنا، ایک حرف کی بھی غلطی قتادہ نے نہ کی، پھر مجھ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ

لَا نَالِیْصِحْفَہُ جَابِرٌ اَحْفَظُ مِنِّیْ لِسُوْرَۃِ الْبَقْرَۃِ (تاریخ کبیر بخاری صفحہ ۱۸۲ جلد ۲) حضرت جابر بن عبد اللہ کی نوشتہ حدیثوں کا مجموعہ جس کا نام صحیفہ تھا وہ سورہ بقرہ سے بھی مجھے زیادہ یاد ہے۔

یہ جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحابی ہیں جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے۔ ان ہی جابر بن عبد اللہ صحابی کی حدیثوں کا مجموعہ عہد صحابہ ہی میں لکھا جا چکا تھا۔ قتادہ عہد صحابہ کے اسی مکتوبہ مجموعہ حدیث کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ قرآن کی سورہ بقرہ سے بھی زیادہ مجھے وہ یاد ہے۔

قرآن کی طرح حدیث کے بھی حفظ کا اہتمام تھا

بلکہ روایات سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حفظ کرنے والے بچوں کو شرعی سے ہی قرآن کے حفظ میں لگا دیا جاتا ہے اسی طرح قرآن کے ساتھ حدیث بھی بچوں کو زبانی یاد کرائی جاتی تھی اور صحابہ ہی کے عہد میں اس کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ ابن عباسؓ کے غلام عکرمہ جن کی تعلیم پر ابن عباسؓ نے خاص توجہ کی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ تابعین کے عہد میں چند ممتاز ائمہ میں ایک بہت بڑے امام کی حیثیت عکرمہ کی ہو گئی تھی۔ اپنی تعلیمی سرگزشت بیان کرتے ہوئے عکرمہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَضَعُ الْكَبْلَ فِي رِجْلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ مِیْرے پاؤں میں قرآن اور حدیثوں کی تعلیم دینے کے لئے بڑی ڈال دیتے تھے۔ (تذکرہ صفحہ ۹۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنے بچوں کو بعض لوگ بچپن ہی سے حدیث یاد

کرنے کے لئے بھیج دیا کرتے تھے۔ ابن سیرین بھی ان ہی لوگوں میں ہیں جن کے والد نے بچپن ہی سے ابوہریرہؓ کے سپرد کر دیا تھا۔ لکھا ہے کہ ابن سیرین کے ایک بھائی یحییٰ نامی بھی تھے، دونوں بچوں کی قوتِ یادداشت اور حدیثوں کے زبانی یاد کرنے کی صلاحیت کا اندازہ ابوہریرہؓ نے کیا تو یحییٰ میں زیادہ صلاحیت نظر آئی، کہتے ہیں کہ:

فَكَذَّاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ لِحِفْظِهِ (ابن سعد ص ۱۵۱) ابوہریرہؓ نے یحییٰ کی یادداشت دیکھ کر ان کی کنیت لکھی۔
جیسے قرآن کے حفظ میں سمجھا جاتا ہے کہ بچپن میں حفظ کا کام جتنا استوار اور مضبوط ہوتا ہے عمر ہونے کے بعد یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی جس بصری فرماتے ہیں کہ:

طَلَبُ الْحَدِيثِ فِي الصَّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ (جامع ص ۸۲) بچپن میں حدیث کی تعلیم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے پتھر میں نقش کرنا ہے۔

عبداللہ بن مسعودؓ کے خلیفہ اور شاگرد رشید علقمہؓ خود اپنے متعلق فرماتے:

مَا حَفِظْتُ وَأَنَا شَابٌّ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي قِرْطَاسٍ أَوْ دَرَقَةٍ (جامع ص ۸۲) اپنے نوجوانی کے زمانہ میں جو چیزیں میں نے زبانی یاد کر لی تھیں ان کی حالت ایسی ہے کہ کاغذ یا ورق میں لکے ہوئے گویا میرے سامنے ہیں اور صرف یاد کر لینا ہی کافی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ یاد کرنے کے بعد بار بار ان ہی کی یاد کی ہوئی حدیثوں کو دہراتے رہنا یہ بھی ایسا مسئلہ تھا جس کی ہر استاد اپنے شاگردوں کو تاکید کرتے ہوئے اصرار کرتا تھا۔ صحابہ کرامؓ میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، فرمایا کرتے تھے:

أَكْثَرُوا ذِكْرَ الْحَدِيثِ فَإِنَّكُمْ أَنْ تَنْفَعُوا يَذُرُّ عِلْمُكُمْ (جامع جلد ۱ ص ۱۸۱) حدیث کو بار بار دہراتے رہو اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہارا علم فرسودہ ہو کر مٹ جائے گا۔

عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے:

كَذَّاكُمُ الْحَدِيثُ فَإِنَّ حِيلَكُمْ مَذْكُورَةٌ (مسند علوم الحدیث للماک، صفحہ ۱۱۴) بار بار حدیث کو دہراتے رہو کیونکہ اس کو زندہ رکھنے کی ہی شکل ہے۔

ابوسعید الخدسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

تَذَاكُرُ الْحَدِيثِ

بار بار حدیث کو دہراتے رہو۔

حسن بصری اپنے شاگردوں کو فرماتے کہ یاد رکھو :

غَائِلَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَتَرَكْتُ الْمَذَاكِرَةَ (جامع ۱۳) علم کی آفت اس کا بھول جانا ہے اور دہرانے کو چھوڑ دینا۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ بھی اپنے تلامذہ سے کہتے :

إِنَّ أَحْيَاءَ الْحَدِيثِ مَذَاكِرَتُهُ فَتَذَاكُرُوا حدیث کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جائے

(جامع، صفحہ ۱۱۱) پس چاہئے کہ تم لوگ دہراتے رہو۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ یاد کی ہوئی حدیثوں کو بار بار دہرانا یہ بھی حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کے فرائض میں داخل تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ درس کے رفقاء باہم مل جل کر یاد کی ہوئی حدیثوں کا اعادہ کریں ایک سے غلطی ہو تو دوسرا اس کی اصلاح کر دے۔ باہمی مذاکرے کے اس طریقہ کا صحابہ ہی کے زمانے میں رواج پڑ گیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا ملقہ درس حدیث جو مسجد نبوی میں قائم تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے عطا کہتے ہیں کہ

كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَيُحَدِّثُنَا ہم لوگ جابر بن عبداللہ کے پاس ہوتے یعنی ان سے حدیثیں

فَإِذَا أَخْرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ تَذَاكُرْنَا حَدِيثَهُ سننے پھر جب ان کے ملقہ سے باہر نکل آتے تو ان کی بیان

کی ہوئی حدیثوں کو باہم مل کر ہم لوگ دہراتے۔ (ابن سعد، جلد ۵، صفحہ ۲۵۴)

استاد کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد باہم ایک دوسرے کے ساتھ حدیثوں کا جو مذاکرہ کرتے تھے اس مذاکرے کی نوعیت کیا ہوتی تھی۔ سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا کہ ابن عباسؓ سے جتنی باتیں روایت کرتے ہو کیا سب براہ راست ان سے پوچھ کر تم نے سیکھی ہیں، بولے کہ نہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کی مجلس میں حدیثیں بیان کی جاتیں، میں خاموش بیٹھا سنتا رہتا۔ جب لوگ ملقہ سے اٹھ کر چلے جاتے اور

يُحَدِّثُونَ فَاحْفَظُوا (ابن سعد، جلد ۵، صفحہ ۱۷۹) اور باہم ان ہی حدیثوں کا جب لوگ مذاکرہ کرتے تو میں ان حدیثوں کو یاد کر لیتا

جس سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بار بار اپنی پڑھی ہوئی حدیثوں کو لوگ اتنا دہراتے تھے کہ دوسروں کو بھی وہ حدیثیں محض ان کے یاد کرنے اور دہرانے کی وجہ سے یاد ہو جاتی تھیں۔

”حفاظِ حدیث“ کی تیاری میں احتیاطیں

اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن حفظ کرنے والوں کا آموختہ جیسے سنا جاتا ہے، صحابہ اور تابعین ہی کے عہد سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے یاد کرنے والوں کا بھی آموختہ لوگ سنتے تھے۔ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ کے علم کے راوی ہیں، ان ہی کا مال ان کے صاحبزادے ہشام بن عروہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد مجھے اور میرے دوسرے بھائیوں عبداللہ، عثمان و اسمعیل وغیرہ کو حدیثیں پڑھا دیتے پھر ہم سے دوبارہ سنتے اور کہتے کہ

كَرِّرُوا عَلَيَّ وَكَانَ يُعْجِبُ مِنْ حِفْظِي

(تاریخ بخاری ص ۱۷۷) جو کچھ تم نے پڑھا اور یاد کیا ہے وہ مجھے سناؤ اور وہ (یعنی ہشام کے والد عروہ) میری (یعنی ہشام کی) یادداشت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے

ابن عباس کے شاگرد سعید بن جبیر بھی کہتے تھے کہ ابن عباس مجھ سے فرماتے :

أَنْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ عَنِّي فَإِنَّكَ قَدْ

حَفِظْتَ عَنِّي حَدِيثًا كَثِيرًا (ابن سعد ج ۳) مجھے بتاؤ کہ مجھ سے تم حدیثیں کس طریقہ سے روایت کرو گے۔

کیونکہ تم نے بہت ذخیرہ حدیثوں کا مجھ سے سُن کر یاد کیا ہے۔

سعیدی کا بیان ہے کہ شروع میں ابن عباس نے مجھ سے آموختہ سننا چاہا تو میں گھبرا یا میری ہی کیفیت کو دیکھ کر ابن عباس نے فرمایا کہ

أَوَلَيْسَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ

تُحَدِّثَ وَأَنَا شَاهِدٌ فَإِنْ أَصَبْتَ

فَذَلِكَ وَإِنْ أَخْطَأْتَ عَلَمْتُكَ (ابن سعد ج ۳) کیا حق تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے کہ تم حدیث بیان کرو اور

میں موجود ہوں، اگر صحیح طود پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے اور اگر غلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اسی لئے تاکہ یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں سہولت ہو، چند حدیثوں سے زیادہ ایک دن کا سبق عموماً

نہیں ہوتا تھا۔ زہری اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ

لَيْكُنَ الْحِفْظُ لَهُ بِالتَّدْوِينِ قَلِيلًا قَلِيلًا (تدوین الراوی ص ۱۷۷) چاہئے کہ بتدریج حدیثوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کیا جائے۔

لکھا ہے کہ اس موقع پر زہری اس مشہور حدیث کو بھی یاد دلاتے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے یعنی

خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ

کام کا بوجھ جس اتنا اٹھاؤ جسے تم برداشت کر سکتے ہو۔

وہ یہ بھی کہتے کہ:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ جَمَلَةً فَإِنَّهُ جَمَلَةٌ (تدریب) جو ایک ہی دفعہ پاہتا ہے کہ سارے علم کو نگل جائے وہ سب کو کھو بیٹھتا ہے۔
سیمانی کے تذکرہ میں ذہبی نے لکھا ہے کہ چند خاص شرائط کے ساتھ اپنے حلقہ درس میں طلبہ کو
شریک ہونے کی اجازت دیتے تھے پھر ان کے معیار پر جو پورے اترتے ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے
کا حق دار وہی قرار پاتے تھے لیکن باوجود اس کے

فَحَدَّثَهُ خَمْسَةَ أَحَادِيثَ (تذکرہ جلد ۱ صفحہ ۱۳۲) صرف ایک دفعہ میں کل پانچ ہی حدیثیں سناتے۔
اسی طرح مشہور تابعی ابو قلابہ کے تذکرہ میں ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ ان کے شاگرد خالد بیان کرتے تھے کہ
كُنَّا نَأْتِي أَبَا قَلَابَةَ فَإِذَا أَحَدُنَا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ قَالَ قَدْ أَكْثَرْتُ (ابن سعد رحمہ اللہ) ہم ابو قلابہ کے پاس جلتے، تین حدیثیں بیان کرنے کے بعد
کہتے کہ بہت ہو گیا۔

اور زہری کا یہ بیان جو نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے:

إِنَّمَا الْعِلْمُ حَدِيثٌ أَوْ حَدِيثَانِ (تدریب) علم تو کل ایک حدیث یا دو حدیثیں ہو سکتی ہیں۔

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دو حدیثوں سے زیادہ وقت واحد میں وہ نہیں سکھاتے تھے، بڑی سے بڑی مقدار
جو اس سلسلہ میں بیان کی گئی ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث شعبہ کے متعلق محمد بن سعید القطان کا بیان ہے کہا کرتے تھے:
كَرِمْتُ شُعْبَةَ عَشْرِينَ سَنَةً فَمَا كُنْتُ أَرْجِعُ شُعْبَةَ حَلَقَةٍ فِي بَيْنِ سَالٍ تَكُنِي بِبَنْدَى كَسَاتِهِ شَرِيكَ
مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ وَعَشْرَةَ رَہا، اس تمام عرصے میں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس مثنی حدیثیں
اَكْثَرُ مَا كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ (خطیب) بعد سن کر ہم گھر لوٹتے، ان کی تعداد تین سے دس تک ہوتی تھی۔

اپنے اس طریق پر محدثین کو کتنا اصرار تھا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ابراہیم موصلی کے صاحبزادے
اسحاق کو حدیث کا جب شوق ہوا تو عباسی دربار کے مشہور وزیر یحییٰ بن خالد برکی سے اسحاق نے چاہا کہ
سفیر بن عیینہ سے سفارش کریں لیکن سفیان یا پنج حدیثوں سے زیادہ ایک دن میں پڑھانے پر راضی نہ ہوئے

۱۵ عہد دربار کا مشہور مغنی ہے، شاید اسی لئے اس کے بیٹے کو سفارش کی ضرورت پیش آئی۔ لکھا ہے کہ یحییٰ برکی نے سفیان
سے پہلو دفعہ جب اس کا ذکر کیا کہ اسحاق کو بھی حدیث پڑھائیے تو انہوں نے ناپسند کیا تھا بعد کو راضی ہوئے لیکن دستور
مثنی حدیثوں کے سکھانے کا تھا اس دستور سے ہٹنے پر راضی نہ ہوئے، زیادہ سے زیادہ دس تک پہنچے۔

یحییٰ نے سفیان سے جب بہت اصرار کیا تو سات تک پہنچے اور ان کی تاکید والی حالت میں جب حدیث سے بڑھ گئی تو مجبوراً راضی ہوئے کہ اگر سویرے اسحاق میرے پاس آیا کریں گے تو روزانہ دس حدیثیں پڑھا دوں گا (ابن عساکر رحمہ اللہ) اور محدثین کا کام حدیثوں کے متعلق صرف اساتذہ کے معلقوں ہی تک ختم نہیں ہو جاتا تھا بلکہ عام قاعدہ یہی تھا کہ ایام طلب کی مشغولیتوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی اور یاد کی ہوئی حدیثوں کو اسی طرح دہراتے رہتے تھے جیسے قرآن کے ماحظ بھی حفظ سے فارغ ہونے کے بعد اس کا دور کرتے رہتے ہیں یاد کی ہوئی حدیثوں کے بعد کا اصطلاحی نام مذاکرہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دستور کا رواج صحابہ ہی کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ ابن عباسؓ اپنے تلامذہ کو مذاکرہ کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے کہ

فَذَاكِرَةُ الْعِلْمِ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ (متحدّث) عبادت میں شب بیداری سے زیادہ بہتر ہے کہ علم کو دہرایا جائے اور شاید اس لئے کہ قرآن بکثرت لوگوں کے پاس لکھا ہوا اس زمانے میں موجود تھا بخلاف حدیثوں کے کہ زیادہ تر اس کی بنیاد حفظ اور یاد پر تھی۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ تو یہاں تک فتویٰ دیتے کہ

فَذَاكِرَةُ الْحَدِيثِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (متحدّث) حدیث کو بار بار دہراتے رہنا قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اسی قسم کی ہدایتوں کا یہ اثر اور نتیجہ تھا کہ سننے والا اگر کوئی نہ ملتا تو بعض محدثین کا قاعدہ تھا کہ مکتب خانے چلے جاتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے حدیثیں سناتے۔ اسماعیل بن جابر کے حال میں لکھا ہے کہ إِنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ صُغَبَانَ الْكِتَابِ فَيُحَدِّثُهُمْ اسماعیل مکتب خانے کے بچوں کو اکٹھا کرتے اور ان سے لَتَلَايَنِي حَدِيثُهُ (جامع مت و ابن سعد وغیرہ) حدیث اس لئے بیان کرتے تاکہ وہ بھول نہ جائیں۔

عطار خراسانی کے متعلق بھی قریب قریب اسی کے یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ یعنی إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا آتَى الْمَسَاكِينَ فَحَدَّثَهُمْ جب کوئی ان کو نہ ملتا تو غربا کی جماعت میں آکر حدیث بیان کر دیتا۔ یُرِيدُ بِذَلِكَ يَحْفَظُ (جامع بلدان صفحہ ۱۱۱) کرتے۔ مطلب حدیثوں کو یاد رکھنا تھا۔

بعض لوگ گھر کی چھوڑ کر یوں کے سامنے اپنے محفوظات کو دہراتے، ان سے کہتے بھی جاتے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری سمجھ میں یہ چیزیں نہ آ رہی ہوں گی لیکن میری غرض تو اپنے علم کو تازہ کرنا ہے اور یہ ابراہیم غنوی کے اس مشورے کی گویا تعمیل شکل تھی جو اپنے شاگردوں کو وہ دیا کرتے تھے کہ

اِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا فَحَدِّثْ بِهِ حِينَ تَسْمَعُهُ وَلَا تَنْتَهِ عَنْ حَدِّثْ بِهِ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ
 جب کوئی حدیث تم سنو تو چاہئے کہ سننے کے ساتھ ہی دہرائیں سے سکا ذکر کرنا
 شروع کر دو خواہ اس قسم کے آدمی کے سامنے کیوں ہو جو تم سے حدیث سننا نہ بھی چاہتا ہو
 کہتے کہ اس طرح دہرانے سے یوں سمجھو کہ تم حدیث کو اپنے سینے میں لکھ رہے ہو (جامع ص ۱۱۸)
 خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر حدیث سے تعلق رکھنے والی علمی جماعت کے لئے ان چند چیزوں کو جو ضروری قرار
 دیا جاتا تھا یعنی کہا جاتا تھا کہ

أَوَّلُ الْعِلْمِ الْإِسْتِمَاعُ ثُمَّ الْإِنْصَاتُ ثُمَّ
 عِلْمُ (یعنی علم حدیث) میں پہلا کام تو سننا ہے، پھر کان لگانا،
 پھر یاد کرنا، پھر عمل کرنا اور آخر میں اشاعت۔ (جامع، صفحہ ۱۱۸)

عبداللہ بن مبارک، فضیل بن عیاض، سفیان ثوری وغیرہ سب ہی سے مذکورہ بالا الفاظ منقول ہیں۔
 بظاہر ان اقوال میں "حفظ" سے مقصد یہی ہے کہ سننے کے بعد سنی ہوئی حدیثوں کو چاہئے کہ محدث زبانی یاد
 کرے جس کا طریقہ وہی تھا جو بیان کیا گیا۔

عام طور پر صحیح حدیث کے شرائط کو بیان کرتے ہوئے عدالت اور حفظ وغیرہ کے الفاظ کتابوں
 میں لوگوں کو جو ملتے ہیں تو بظاہر "حفظ" کے اس لفظ سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ راوی کے حافظہ کو غیر معمولی طور
 پر قوی ہونا چاہئے گویا عام اور معمولی حافظہ والے لوگ "صحیح حدیث" کے راوی بن ہی نہیں سکتے یہی اس کا
 مطلب ہے لیکن دراصل یہ ایک مغالطہ ہے بلکہ یہاں غرض حفظ سے وہی ہے کہ راوی نے حدیث کے یاد
 کرنے میں پوری توجہ اور محنت صرف کی ہو خواہ حفظ اور یادداشت کی قوت اس کی معمولی ہو یا غیر معمولی۔ یاد
 کر لینے کے بعد معمولی حافظہ والے آدمی کی یاد کی ہوئی چیز اسی طرح بھروسہ اور اعتماد کے قابل ہو جاتی ہے جیسے
 غیر معمولی حافظہ والوں کے محفوظات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ قرآن کے حفاظ جس کی بہترین زندہ مثالیں ہیں۔

ہمارے اگلوں کا حافظہ ہم سے کہیں زیادہ قوی تھا

اگرچہ اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہیں کہ اس کی ابتداء ان تاریخوں
 میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نسبت پچھلوں کے اگلوں کا حافظہ زیادہ قوی تھا، خواہ اس کی وجہ یہ ہو کہ قدما عرب
 کے باشندوں کا سمجھا جاتا ہے کہ یادداشت کی قوت زیادہ بہتر تھی یا نوحشت و خواندہ کار و اج عرب میں کم

تھا، لوگ زیادہ تر حافظہ کی قوت سے کام لینے کے عادی تھے، اور قاعدہ ہے کہ جس قوت سے جتنا زیادہ کام لیا جاتا ہے عام طور پر وہی زیادہ بالیدہ اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ جیسے برعکس اس کے جس قوت سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے بتدریج وہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ میکائیکی اور دھانی و برقی سواریوں کے اس دور میں جس کی کھلی دلیل یہ ہے کہ اب آدمی میں پیادہ پاؤنٹ گھوڑوں کی پیٹھ پر مسافت کے قطع کرنے کی وہ صلاحیت باقی نہیں رہی ہے جو پچھلی نسلوں کے ان افراد میں پائی جاتی تھی جن کی رسانی عصر حاضر کی سواریوں تک نہیں ہوئی تھی یا یہ سمجھا جائے کہ جیسے انسان کی عام فطری اور جبلی قوتوں میں بعض استثنائی غیر معمولی مظاہر کی پیدائش اگرچہ ہر زمانہ میں ہوتی رہتی ہے لیکن ان سے جب کام لیا جاتا ہے تو وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں اور دنیا کو ان سے واقف ہو جانے کا موقع مل جاتا ہے، اسی قانون کے تحت حافظے کی غیر معمولی قوتوں سے کام لینے کا مسلمانوں کو اسلام کی ابتدائی صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے متعلق مل گیا اور اسی استعمال کی وجہ سے عجیب و غریب تجربات انسانی قوت حفظ و یادداشت کے متعلق اس زمانہ میں لوگوں کو ہوئے۔ ہمارا ارجاں کی کتابوں سے انتخاب کر کے ان تجربات کو ایک جگہ اگر جمع کر دیا جائے تو فطرت انسانی کے اس خاص پہلو کے متعلق معلومات کا ایک سیرت انجیز مجموعہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ کماؤ کیفاً آدمی کا حافظہ ارتقاء کے کن حدود تک پہنچ سکتا ہے اس کا ان معلومات کی روشنی میں پتہ چل سکتا ہے مثلاً ایک نہیں ایسے حفاظ کی متعدد مثالیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ سُن لینے کے بعد بات کا بھولنا ان لوگوں کے لئے ناممکن تھا ابن شہاب زہری یہ کہتے ہوئے کہ ایک دفعہ سن لینے کے بعد آج تک دوبارہ پھر اسی حدیث کے متعلق دریافت کرنے کی ضرورت مجھے کبھی نہیں ہوئی اور نہ کبھی کسی حدیث کے متعلق مجھے شک ہوا، خود اپنا ذاتی تجربہ اپنے حافظے کے متعلق یہ بیان کرتے تھے کہ کل ایک دفعہ ایک حدیث کے بعض الفاظ میں مجھے شک محسوس ہوا۔ فَسَأَلْتُ صَاحِبِي فَإِذَا هُوَ كَمَا قُلْتُ تَذَكَّرُهُ، میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تب معلوم ہوا کہ صحیح وہی تھا جو میں کہتا تھا۔ یا امام بخاری کے متعلق ان کے رفیق درس جن کا مآشہ بن اسمعیل نام تھا، خود اپنا یہ ذاتی مشاہدہ جو نقل کرتے تھے کہ بخاری ابھی غلام (نوجوان) ہی تھے اور ہمارے ساتھ حدیث کے ایک حلقہ میں شریک ہوئے مآشہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا تو قاعدہ یہی تھا کہ استاد حدیثیں بیان کرتا جاتا تھا اور ہم لوگ لکھتے جاتے تھے،

لیکن بخاری کو ہم نے دیکھا کہ بجائے لکھنے کے چپ چاپ بیٹھ سنتے رہتے ہیں اور لکھتے نہیں۔ ان کے اس حال کو دیکھ کر کچھ دن تو ہم لوگوں نے صبر سے کام لیا مگر جب ایک زمانہ اسی حال میں گزر گیا تب ساتھیوں نے ان کو ٹوکنا شروع کیا کہ بے کار درس کے ملحقہ میں تم کیوں ملتے ہو جب کچھ لکھتے ہی نہیں۔ بخاری لوگوں کے اس اعتراض کو سن کر کچھ جواب نہیں دیتے خاموش گزر جاتے۔ حاشد کہتے ہیں کہ آخر ایک دن لوگوں نے جب ان کو بہت زیادہ چھیڑا تو دیکھا کہ غصہ آگیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا کیا مطلب ہے، لاؤ جو کچھ تم لوگوں نے لکھا ہے، لے کر بیٹھ جاؤ اور سنو میں سب کو زبانی سنادیتا ہوں۔ حاشد کا بیان ہے کہ

قَزَادَ عَلَى خَمْسَةِ عَشَرَ آلْفَ حَدِيثٍ قَرَأَهُ پندرہ ہزار سے زیادہ حدیثیں اس بندہ خدا نے زبانی
كَلَّمَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۲ ص ۱۲۳) سنا ڈالیں۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ ایک دفعہ سن لینے کے بعد امام بخاری کے حافظہ کو یاد رکھنے کے لئے دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یہی حال ابن عباس زہری شعبی وغیرہ محدثین کے حافظے کا لوگوں نے بیان کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کا کہیں ذکر کیا ہے۔ اس وقت تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حافظے کی یہ مثالیں نادر اور عجیب ضرور ہیں لیکن اگر تلاش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس قسم کی، شنائی مثالیں ہر زمانے میں مل سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے افراد مل جائیں جن کے یاد رکھنے کے لئے صرف ایک دفعہ کسی شعر یا گفتگو وغیرہ کا سن لینا کافی ہو۔ شاہجہاں نامہ میں شاہجہاں بادشاہ کے عہد حکومت کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عین الدولہ نے شاہی دربار میں تربت (ربہاں) کے روزنامہ دار (ملہن) کو پیش کیا جن کی خصوصیت یہ تھی کہ

ہر روز بیت ہندی را کہ وہ شاعر بتا زگی گفتہ باشند و گوش زد و بیچ کس زندہ باشد یہ یک شنید

یاد می گیرند و آن ابیات را بہاں ترتیبی کہ شعر گفتہ و خواندہ باشند از بر خواندہ (بادشاہ نامہ جلد ۱ ص ۱۳۳)

خود شاہجہاں نے دونوں کا امتحان لیا اور چونکہ بغرض مقدس رسیدہ بود و بوقوع آمد بادشاہ نے انعام و اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔

حافظے کے مذکورہ بالا تجربے میں جن خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے، قریب قریب یہ وہی بات ہے

جو امام بخاری کے متعلق بغداد کے علماء کو تحریر ہوا تھا۔ واقعہ مشہور ہے کہ سو حدیثوں کے متن باور سند کو الٹ پلٹ کر کے امام کے سامنے سو آدمیوں نے پیش کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری ہر حدیث کو سن کر پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے ناواقف ہوں، جب سوالات ختم ہوئے تب امام متوجہ ہوئے اور پوچھنے والوں کی جو ترتیب تھی اسی ترتیب سے اس کی طرف رخ کر کے فرماتے کہ تم نے یہ حدیث پوچھی تھی جس کی سند تم نے یہ بیان کی لیکن یہ اس حدیث کی سند نہیں ہے بلکہ فلاں حدیث کی ہے، صحیح سند اس حدیث کی یہ ہے۔ ایک سے سو تک ہر ایک کا آپ نے تفصیلی جواب مذکورہ بالا طریقے کے التزام کے ساتھ دیا۔ آخر جب یہ ہو سکتا ہے تو بے چارے تربت کے ان زنا داروں کی یادداشت کے اس کمال میں کیوں شک کیا جائے۔

ہم عام حافظ والے لوگ ان استثنائی مظاہر کے آثار و نتائج کا واقعہ یہ ہے کہ صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے۔ حافظ ابو زرعہ رازی جن کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے گزرا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی ستم ظریف نے خدا جانے اس کو کیا سوچا کہ اس مضمون کا حلف اٹھالیا، یعنی حافظ ابو زرعہ کو ایک لاکھ حدیثیں زبانی اگر یاد نہ ہوں تو اس کی بیوی کو طلاق ہے۔ یہ کہنے کے بعد بے چارے حافظ صاحب کے پاس وہ آیا، پریشان تھا کہ حلف اٹھانے کو تو میں نے اٹھالیا ہے لیکن بیوی قبضے میں رہتی ہے یا نہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابو زرعہ کی حدیث دانی پر کسی نے اعتراض یا شک کیا تھا، غصہ میں ان کے اس عقیدت مند نے طلاق کا حلف اٹھالیا ہوگا۔ بہر حال وہ آیا اور مسئلہ کی جو صورت تھی بیان کی جو اب میں سن رہا تھا، حافظ ابو زرعہ اسی سے فرما رہے ہیں کہ

تَمَثَّلْتُ بِأَمْرَاتَيْكَ (تذکرۃ الحفاظ، صفحہ ۱۲۲) اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھ (یعنی طلاق واقع نہ ہوئی)

تیری بیوی تیرے نکاح میں ہے)

ظاہر ہے کہ ذرا سا بھی شک حافظ کو اگر اس میں ہوتا کہ ایک لاکھ حدیثیں انکو یاد نہیں ہیں تو جس شخص پر شرعاً اس کی بیوی حرام ہو چکی تھی محض اپنے نام و نمود یا اپنے بھرم کو باقی رکھنے کے لئے اس قسم کا فتویٰ قطعاً نہیں دے سکتے تھے۔

فتاویٰ کا دعویٰ اور اس کی تشریح

بہر حال آپ کو اختیار ہے کہ حفاظ حدیث کی ان مثالوں کو چاہے ان عام استثنائی مثالوں کے ذیل

میں شمار کیجئے یا مشہور تابعی قتادہ بن دعامہ کا جو یہ دعویٰ تھا کہ

أَعْطَى اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنَ الْخِفَافِ
مَالَهُمْ يُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْأُمَمِ
خَاصَّةً خَصَّهُمْ بِهَا وَكَرَامَةً
أَكْرَمَهُمْ بِهَا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو (یعنی امت محمدیہ اسلامیہ) کو جھٹکا اور
یادداشت کی غیر معمولی قوت سے سرفراز فرمایا ہے دنیا کی قوموں اور امتوں
کے درمیان (امت اسلامیہ) کا یہ خاص امتیازی سرمایہ ہے جس کے ساتھ
خدا نے اس کو منحس کیا اور حق تعالیٰ کی یہ نوازش ہے جس سے یہ امت

(زرقانی جلد ۵ صفحہ ۳۹۵) نوازی گئی ہے۔

آپ بھی یہی مان لیجئے کہ آخری دین ہونے کی وجہ سے اسلام کی اساسی بنیادوں کو قدرت نے
جیسے دوسرے پہلوؤں کے اعتبار سے آنا متحکم اور استوار کر دیا کہ آئندہ خواہ کچھ بھی اب گزر جائے، لیکن
ابتدائی بنیادیں دین اسلام کی اتنی مضبوط اور گہری ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کا دنیا سے مٹ جانا عقلاً
بھی ناممکن معلوم ہوتا ہے یہی بات کہ دنیا کے سارے ادیان و مذاہب جن کی تاریخ سے ہم واقف ہیں
سب کو صدیوں کے بعد ایسی کامیابی نصیب ہوئی کہ حکومت و سلطنت کی قوت سے اس کو امداد پہنچائی
جائے، لیکن پندرہ بیس سال کے اندر اندر دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس
آخری دین کی تبلیغ و اشاعت، استحکام و استواری میں اپنے سارے مادی ذرائع و وسائل کو وقف کئے ہوئے
تھی۔ یقیناً عہد فاروقی تک پہنچتے ہوئے اسلامی حکومت روئے زمین کی سب سے بڑی سیاسی طاقت بن چکی
تھی کیونکہ مشرق و مغرب کی دونوں عالمگیر قوتیں (رومن امپائر اور پرشین امپائر) فاروقی حکومت کے سامنے ٹکرائیں
ہو چکی تھیں۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات آج ہزار سال کے بعد صدیوں تک بالکلیہ اپنے اصلی خط و خال کے ساتھ
تروتازہ حال میں جو نظر آرہے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں اسلام کی ابتدائی تاریخ کے اس واقعہ
کو بھی بہت زیادہ دخل ہے۔ اب خواہ اس واقعہ کو لوگ بخت و اتفاق کا نتیجہ چاہیں یا اس کو جس
قدرت نے بنی آدم کے آخری دین ہونے کی حیثیت عطا کی ہے، اسی کی طرف سے سمجھا جائے کہ قصداً و
ارادہً یہ انتظام کیا گیا تھا۔ قتادہ بے چارے چونکہ مسلمان تھے، اسلام کو خدا کا دین مانتے تھے اس لئے نہ
صرف دوسروں ہی کے متعلق بلکہ خود اپنے مافظہ کے متعلق صبح و شام ان کو مسلسل جو تجربات ہوتے رہتے

تھے سب کو تائید غیبی کے ظہور کی ایک شکل یقین کرتے تھے۔ خود ان ہی کے متعلق لکھا ہے کہ بصرہ جو ان کا وطن تھا وہاں کے علمائے وقت سے استفادہ کے بعد مدینہ منورہ سعید بن المسیب تابعی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچے۔ معلومات سے قتادہ کا دماغ پہلے ہی سے بھرا ہوا تھا۔ مدینہ آنے کی غرض اضافہ کے ساتھ ساتھ ان ہی معلومات حاصل میں زیادہ پلا پیدا کرنا تھا۔ سعید بن المسیب کے سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ انہوں نے چھیڑ دیا۔ ہمان خیال کر کے کچھ دن تو سعید کچھ نہ بولے۔ جو کچھ پوچھتے جواب دیتے جاتے تھے مگر بات جب برداشت سے باہر ہو گئی تب ذرا غصہ کے لہجہ میں سعید نے کہا کہ ”جو کچھ تم نے اب تک دریافت کیا ہے ان کو تم یاد کر چکے؟“ مطلب یہ تھا کہ صرف تم پوچھتے ہی چلے جاتے ہو، جو کچھ اب تک سن چکے ہو اسے یاد بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس پر قتادہ نے نہایت سادگی سے جواب دیا کہ جی ہاں، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سب یاد ہے، اسی کے ساتھ سنبھل کر بیٹھ گئے اور فقط وہی چیزیں نہیں جو سعید سے سنی تھیں بلکہ سعید کے سوا جس جس مسئلہ کے متعلق دوسرے علماء سے انہوں نے اس وقت تک جو کچھ سنا تھا، سب سنانا شروع کر دیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ قتادہ کہتے جلتے تھے:

سَأَلْتُكَ عَنْ كَذَا أَفَقُلْتَ فِيهِ كَذَا ۖ آپ سے (یعنی سعید بن المسیب) میں نے فلاں بات پوچھی ماس کا
سَأَلْتُكَ عَنْ كَذَا أَفَقُلْتَ فِيهِ كَذَا ۖ جواب آپ نے یہ دیا۔ اور فلاں بات دریافت کی اس کا جواب آپ نے
قَالَ فِيهِ حَسَنٌ كَذَا۔ (جلد ۲ صفحہ ۲۴۴) یہ دیا اس مسئلہ میں حسن (بصری ان کے بصری استاد نے مجھے بتایا تھا
سعید بن المسیب کی شخصیت حالانکہ خود بھی غیر معمولی تھی لیکن قتادہ کے مافظہ کی اس آہنی فولادی گرفت کو دیکھ کر فرمانے لگے:

مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِثْلَكَ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تجھ جیسے آدمی کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے
یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ دن گزرنے نہ پائے تھے کہ آخر سعید بن المسیب کو قتادہ کے سامنے یہ اقرار کرنا پڑا۔

إِنْجِلْ يَا أَغْلَى فَقَدْ تَزَفَّتْنِي اے اب تم اپنے وطن کی راہ لو مجھے تو تم نے چوڑی لیا یعنی کچھ باقی نہ چھوڑا۔

لہ قتلہ کنون البصر (ابینا) تابعی تھے اسی کی طرف سعید نے اشارہ کیا ہے۔

سعید بن المسیب نے قتادہ کی غیر معمولی یادداشت کی قوت کو دیکھ کر یہ جو کہہ دیا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تجھ جیسے آدمی کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے، شاید یہ یا اسی قسم کی دوسری باتوں نے قتادہ میں یہ خیال پیدا کر دیا ہو کہ حافظوں کے جن غیر معمولی آثار و نتائج کا تجربہ اس زمانے میں ہو رہا ہے یہ اسلام کی کوئی خصوصیت خاصہ ہے۔

حدیث کا سارا دار و مدار قوت حافظہ ہی پر نہیں ہے

کچھ بھی ہو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ سارے محدثین اسی قسم کی غیر معمولی قوتیں حفظ اور یادداشت کی رکھتے تھے، بلکہ انسانی کمالات کی جو عام حالت ہے، یعنی ان میں اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ ہر درجے کے لوگ ہوتے ہیں، یہی حال یادداشت کی اس قوت میں محدثین کا بھی تھا۔ آخر جہاں غیر معمولی حافظوں کی ان مثالوں کا کتابوں میں تذکرہ پایا جاتا ہے، وہیں ان کتابوں میں محدثین ہی کے متعلق ہمیں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں، مثلاً الذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں یحییٰ بن یمان کا تذکرہ صریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

كَانَ يَحْفَظُ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ خَمْسَ مِائَةِ حَدِيثٍ ثُمَّ نَسِيَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَانَ سَرِيعَ الْحِفْظِ سَرِيعَ النِّسْيَانِ (جند، صفحہ ۲۶۳)

ایک نشست میں پانچ پانچ سو حدیثیں ان کو یاد ہو جاتی تھیں مگر ان کو بھول بھی جاتے تھے، محمد بن عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ وہ زود حفظ اور زود فراموش تھے (یعنی اُن کو یاد بھی جلد ہو جاتا تھا اور فوراً بھول بھی جاتے تھے)

اور یہ تو خیر یاد کرنے کے بعد فوراً بھول جاتے تھے علی بن الحسن بن شقیق جو صحاح کے راویوں میں ہیں، ان بیچارے کے حافظہ کا آخری انجام تو عجیب ہوا۔ ایک زمانہ تھا کہ عبداللہ بن المبارک کی کتابیں فخر فرمائی جاتیں تھیں۔ ذہبی نے یہ لکھنے کے بعد کہ

كَانَ جَامِعًا يُعَدُّ مِنْ أَحْفَظِهِمْ لَكُنْتُ عَبْدَ اللَّهِ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱، صفحہ ۳۲۷)

وہ ایک جامع عالم تھے، عبداللہ بن المبارک کی کتابوں کے سب سے بڑے حافظ مجھے جانتے تھے۔

لہٰذا جامع کا مطلب یہ ہے کہ علاوہ اسلامی علوم کے یہود و نصاریٰ کی کتابوں کے بھی بڑے عالم تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ کتب الانجیل والتوراة (خود اپنے ہاتھ سے انجیل و تورات بھی لکھی تھی) دراصل ان کو اہل کتاب سے مناظرے کا شوق تھا اور اس سے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ براہ راست انجیل و تورات کے مطالعہ کرنے والے لوگ مسلمانوں میں خصوصاً ابتدائی صدیوں میں نہیں پائے جاتے تھے۔ علی بن الحسن دوسری صدی ہجری کے آخری حصہ میں تھے ۲۱۵ھ میں پختہ رسالہ کی عمر میں وفات پائی۔ (تذکرہ صفحہ ۳۲۷)

لیکن آخر عمر میں جو ستر سے متجاوز تھی، ان ہی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ

صَارَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْرَأَ فَبَقِيَ يُحَدِّثُ
بِالتَّحْدِثِ ثَلَاثِينَ وَالْثَلَاثَةِ (تذکرہ صفحہ ۱۳۷)
پڑھنے کی ہی سکت باقی نہیں رہی تھی، بمشکل دو تین حدیثوں
کے سنانے تک ان کی پرواز محدود ہو کر رہ گئی تھی۔

اس قسم کے واقعات اگر اسماء الرجال کی کتابوں سے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں تو جیسا کہ میں
نے کہا، بنی آدم کی قوت یادداشت کی مختلف النوعیت والے آثار اقسام کا ایک عجیب و غریب مرقع سامنے
آجائے گا۔ میرے مقصد کے لئے مندرجہ بالا چند مثالیں کافی ہیں۔ ضمناً ان چند مثالوں سے اس کا بھی
اندازہ ہوتا ہے کہ حفظ و یادداشت کی بعض غیر معمولی قوتوں کا ہماری کتابوں میں جو ذکر کیا گیا ہے، مثلاً
امام بخاری یا حافظ ابوزرعیہ یا زہری وغیرہ کے حافظوں کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں بعض بدگمانوں کو
ان پر شاعری کا جو دھوکہ لگا ہے وہ کتنا بے بنیاد ہے۔ ان کو سمجھنا چاہئے کہ محض حدیث کے راوی ہونے
کی وجہ سے بطور خوش اعتقادی کے خصوصاً اسماء الرجال کی کتابوں میں قطعاً کسی کی تعریف نہیں کی گئی
ہے بلکہ واقعہ جن لوگوں میں جن کمالات کا پتہ چلا ہے، ان کے متعلق کمالات کا اعتراف کیا گیا ہے اور جن
میں نقائص کا سراغ ملا ہے ان کی طرف نقائص کا انتساب کیا گیا ہے۔ آخر بخاری یا زہری کے حافظ کی
تعریف ائمہ رجال نے اگر اسی لئے کی ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے وہ راوی ہیں تو
راوی ہونے کا شرف کیا بھی بن بیان اور علی بن الحسن بن شعیب کو حاصل نہیں ہے، آئندہ ان مسائل کے
تفصیلی ذکر کا موقع جب آئیگا تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث کے ان راویوں کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں
پر جن سے روایت کی صحت و عدم صحت کا تعلق ہے، ائمہ نقد نے کتنی بے لاگ تنقیدیں کی ہیں جس کا جی چاہے
ان کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اور انشاء اللہ اپنے مقام پر خود اس کتاب میں کافی سرمایہ اس کا آپ کو ملے گا۔
خیر گفتگو اس مسئلے میں ہو رہی تھی کہ حدیث کے راویوں میں حفظ و یادداشت کی غیر معمولی قوت
رکھنے والوں کے اس فطری ملکہ سے بھی مدد ملی ہے لیکن یہ سمجھ لینا کہ حدیث کا سارا دار و مدار حفظ کی ان ہی
غیر معمولی قوتوں پر تھا قطعاً ایک خلاف واقعہ دعویٰ ہوگا بلکہ یاد کرنے والے جیسے قرآن کو اس وقت تک
یاد کرتے چلتے رہے ہیں۔ یہی طریقہ حدیثوں کے یاد کرنے کا بھی تھا یعنی ایک ایک دُود و آیتوں کو یاد کرتے ہوئے

سورہ، پارہ اور آخر میں پورے قرآن کے جیسے لوگ حافظ ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ حدیثوں کے یاد کرنے کا بھی یہی قاعدہ تھا۔ یاد کرنے کے بعد جیسے لوگ قرآن کا بار بار دور کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اپنی اپنی محفوظ حدیثوں کا محدثین بھی دور کیا کرتے تھے اور تدریجی طور پر یاد کرنے کا یہ ایسا عام طریقہ ہے کہ بالفرض اگر غیر معمولی حافظہ رکھنے والے بزرگوں سے استفادہ کا موقع حدیث کی روایت میں نہ بھی ملتا جب بھی باطینان تمام معمولی حافظہ رکھنے والوں کی یاد پر بغیر کسی دغدغہ کے اسی طرح ہم کو بھروسہ کرنا چاہئے جیسے معمولی حافظہ رکھنے والے حفاظ قرآن کے حفظ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔

اس دور میں دنیوی ترقی بھی علوم دینی کی خدمت پر مبنی تھی!

اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج جب دین اور اخروی ثواب کے سوا قرآن کے حفظ پر آمادہ کرنے والی کوئی دوسری چیز باقی نہیں رہی ہے بلکہ دین باختوں کا ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو حفظ قرآن کے رواج کے متعلق اس قسم کی باتیں صراحتاً یا کنایتاً پھیلاتا رہتا ہے کہ مسلمان بچوں کے وقت کی بریادی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، لیکن ہمت شکنی کی ان تمام کوششوں اور جوش گھسی کے اس انتہائی مخالفانہ یا س انگیز ماحول میں بھی امت محمدی علیہ وسلم کے دیوانوں کا ایک طبقہ اس وقت تک اپنے جگر کے ٹکڑوں کو حفظ قرآن کی راہ میں نذر گزران رہا ہے، آئندہ اس نپے کے سامنے مستقبل کن حالاً کو پیش کرے گا ان سے قطعاً بے پرواہ ہو کر یاد کرانے والے اپنے بچوں سے قرآن یاد کرا رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں لاکھ حفاظ قرآن ہر سال اسلامی دنیا میں تیار ہوتے رہتے ہیں۔

اور اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دینی بلندیاں ہی نہیں بلکہ اسی قرآن اور حدیث کے جاننے اور ان کے یاد کرنے پر دنیا کی ترقیاں بھی جب مبنی تھیں اس وقت کا کیا حال ہوگا۔ دور کیوں جائیے، ابن شہاب زہری جن کا مختلف حیثیتوں سے اب تک ذکر آچکا ہے۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ان کے حالات کو درج کرتے ہوئے خود ان ہی کی زبانی اس قصہ کو درج کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مروانیوں کے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان کا عہد حکومت جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہے خصوصاً اس کی حکمرانی کے ابتدائی سالوں میں مدینہ منورہ کے لئے انتہائی فخر و فاقہ آلام و مصائب کا زمانہ تھا، واقعہ ہر

کے جرم میں مدینہ منورہ والوں کو مجرم ٹھہرایا گیا اور اس جرم کی شدت میں دوسرے اسباب کی وجہ سے اور بھی اضافہ ہوا تھا، سب کا نتیجہ یہ تھا کہ مدینہ والوں پر حکومت نے زندگی کی سہولتوں کی ساری راہیں بند کر دی تھیں۔ زہری کے والد مسلم بن شہاب کا شمار بھی ممتاز مجرموں کی فہرست میں تھا، اس لئے نسبتاً ان کے گھرانے کی حالت اور بھی زیادہ زبوں تھی۔ لگھا ہے کہ آخر میں معاشی مشکلات سے تنگ آکر زہری نے سفر کا ارادہ کیا، چاہا کہ گھر سے باہر نکل کر قسمت آزمائی کریں۔

مدینہ سے روانہ ہو کر سید سے دارالسلطنت دمشق پہنچے لیکن یہاں بھی کوئی جاننے پہچاننے والا نہ تھا۔ کسی جگہ سفر کے ساز و سامان کو رکھ کر کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد آیا۔ مسجد میں مختلف حلقے قائم تھے نسبتاً جو حلقہ سب سے بڑا تھا اسی میں میں بھی شریک ہو کر بیٹھ گیا، اتنے میں ایک شخص جو دیکھنے میں بھاری بھر کم غیر معمولی طور پر پُر عیب اور وجیہ معلوم ہوتا تھا، مسجد میں داخل ہوا اور جس حلقہ میں میں بیٹھا ہوا تھا اسی طرف اس نے رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کو دیکھ کر لوگوں میں جنبش پیدا ہوئی، خوش آمدید کہتے ہوئے لوگوں نے اسے جگہ دی۔ بیٹھنے کے بعد اس شخص نے کہنا شروع کیا کہ آج امیر المؤمنین (عبدالملک) کے پاس ایک خط آیا ہے اور امیں ایک ایسے مسئلہ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے متروک ہیں کہ شاید خلافت کے بعد اس قسم کی علمی الجھن میں وہ کبھی مبتلا نہ ہوتے۔ یہ دراصل امام اہل ولد کے متعلق ایک مسئلہ تھا، آلِ زیر میں ایک جھگڑا پیدا ہوا تھا جس میں فیصلہ کی ضرورت تھی، عبدالملک جس کی زندگی کا کافی حصہ طلب علم میں گزرا تھا اس قسم کے مسائل میں اپنے معلومات سے کافی مدد لیا کرتا تھا، مگر اس مسئلہ میں پوری بات سے یاد نہیں رہی تھی، کچھ یاد تھی اور کچھ نہ تھی، چاہتا تھا کہ کسی کے پاس مسئلہ کا صحیح علم ہو تو اس سے استفادہ کیا جائے اور اس چیز نے اس کو سخت دماغی تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کے دربار میں اہل علم کا جو گروہ تھا، کوئی اس کی تشفی نہ کر سکا۔ مسجد میں یہ صاحب

جو آئے تھے، عبدالملک کے معتمد فاضل قبیصہ بن زویب تھے، مسجد میں اسی لئے آئے تھے کہ شاید خلیفہ کی اس حدیث کا کسی کے پاس پتہ چلے۔ زہری نے سننے کے ساتھ ہی کہا کہ اس حدیث کے متعلق میرے پاس کافی معلومات ہیں۔ قبیصہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسی وقت زہری کو حلقہ سے اٹھا کر

ساتھ لئے ہوئے شاہی دربار میں پہنچے خلیفہ کو بشارت سنائی کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ مل گئی، پھر زہری کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان سے پوچھئے، حدیث اور اس کے متعلقہ معلومات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ عبدالملک نے سعید بن المسیب سے اپنی طالب علمی کے زمانے میں حدیث سنی تھی۔ زہری نے کہا کہ ان ہی سے میں بھی اس حدیث کو روایت کرتا ہوں۔ پھر پوری حدیث اور اس کی تفصیلات کو عبدالملک کے سامنے زہری نے پیش کیا۔

اپنی بھولی ہوئی باتیں عبدالملک کو یاد آتی چلی جاتی تھیں اور جن جن چیزوں میں شک تھا، زہری کے بیان سے اس کا ازالہ ہو رہا تھا، عبدالملک کا دماغ ہلکا ہوا اور اب اس نے زہری کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نام اور پتہ زہری نے لپٹا بتایا، ان کے والد جو حکومت کے سربراہ اور وہ خالیفین میں تھے، ان کے نام کو سنتے ہی عبدالملک کا چہرہ بدل گیا اور شکایت کے الفاظ اس کی زبان سے نکلنے لگے۔ زہری نے سورہ یوسف کی آیت یاد دلائی جو اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی یعنی لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ الْآيَةُ بهر حال زہری کے علم سے عبدالملک کچھ اس درجہ متاثر ہو چکا تھا کہ ناراضی اس کی دیر تک باقی نہ رہ سکی اور معافی کا اعلان کرتے ہوئے حال پوچھا، جو گزری تھی زہری کو اس کے اظہار کا موقع ملا۔ اس وقت کی ضرورتیں تو خیر پوری ہو گئیں جن کی ایک طویل فہرست ابو نعیم نے نقل کی ہے، درحقیقت دربار میں ان کی یہی رسائی آئندہ فراغ بالیوں کا ذریعہ بنی۔ بنو امیہ کی حکومت سے جاگیر بھی ملی تھی، نقد تنخواہ کے سوا جب تک زندہ رہے، بنی امیہ کے خلفاء یہ یقین رکھتے ہوئے کہ طبعاً اس شخص کا میلان بنی ہاشم کی طرف ہے اور اپنے اس جذبہ کو زہری نے کبھی چھپایا بھی نہیں جب کبھی ایسا موقع آتا ملا نہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے بنی ہاشم کے ساتھ ان کی بہمدیاں نمایاں ہو جاتی تھیں لیکن ان کے علم و فضل سے خلیفہ اور خلیفہ کا دربار اتنا متاثر تھا کہ مسلک کا یہ اختلاف حکومت کی قدر افزائیوں کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہوا۔ بنی امیہ کے چھ حکمرانوں کا دور زہری کے سامنے گزرا، ہر ایک کے زمانے میں وہ معزز اور محترم رہے بلکہ ہشام جس کا قیام زیادہ تر بجائے دمشق کے رفاصہ میں رہتا تھا، ایک مدت تک اس نے اپنے ساتھ رکھ کر رفاصہ کے شاہی کیمپ میں ان

سے علم حاصل کیا ہے

اور خود یہ قبیلہ بن ذویب جو مسجد سے زہری کو دربار خلافت میں لے گئے تھے، خلیفہ کی معتمدی خاص کے عہدہ تک پہنچے تھے۔ ان کی ترقیوں میں منجملہ دوسری خصوصیتوں کے اس خصوصیت کو بھی دخل تھا کہ ان کا شمار بھی وقت کے ممتاز محدثین میں تھا۔ ابن سعد نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ

كَانَ ثِقَةً مَّامُونًا كَثِيرَ الْحَدِيثِ (جلد ۵، صفحہ ۱۳۱)
قبیلہ ثقہ اور ان لوگوں میں تھے جن پر بھروسہ اور اعتماد کیا جاتا تھا، حدیث کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس تھا۔

امام بخاری نے ان ہی کے متعلق اپنی تاریخ میں یہ فقرہ نقل کیا ہے:

كَانَ قُبَيْصَةَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِقَضَاءِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ (تاریخ کبیر صفحہ ۱۷۵)
زید بن ثابت صحابی کے فیصلوں کے قبیلہ سب سے بڑے عالم تھے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ جس زمانے کے حکمرانوں کی یہ خصوصیت بیان کی جاتی ہو جیسا کہ ابن سعد نے نافع کے حوالہ سے یہ نقل کرتے ہوئے کہ جوانی کے زمانے میں عبدالملک سے زیادہ مستعد حیثیت و چالاک جوان مدینہ میں نے نہیں دیکھا۔ آگے ان ہی کی زبانی عبدالملک کی ایک نمایاں خصوصیت وہی یہ بھی بیان کرتے تھے کہ

وَلَا أَطْلُبُ لِلْعِلْمِ مِنْهُ (ابن سعد ص ۱۷۵)
اور نہ اس سے زیادہ علم کا طالب کسی کو پایا۔

انتہا یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں ابن ذکران کے اس قول کو عبدالملک کے متعلق صریح کیا ہے۔

كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ فِي الْفِقْهِ وَالنَّسَبِ فَذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رُوَاهُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَقُبَيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ. (جلد ۴، صفحہ ۱۷۵)
یعنی علم فقہ (جو اس زمانہ میں زیادہ تر اہل روایت کی تعبیر تھی) اور نبات گزاری میں چار ممتاز جوان جو مدینہ میں تھے، ان میں ایک عبدالملک بن مروان بھی تھا، پھر چاروں کے نام کی فہرست بتائی سعید بن المسیب، زہری، قبیلہ بن ذویب، عبدالملک بن مروان۔

اس وقت اس زمانہ میں وہابی طاعون کا اکثر شکار رہتا تھا، دمشق کے طاعون سے محفوظ رہنے کی تدبیر غلطی بنی امیہ نے یہ نکالی تھی کہ صحرائے شام میں شامی محل تعمیر کئے گئے تھے۔ اچھی زمینی آبادی ہو گئی، اسی کا نام رفاصہ تھا۔ وہابی ایام میں حکومت کا دفتر رفاصہ میں منتقل ہو جاتا تھا۔

گویا علمی حیثیت سے ذکوان کے نزدیک عبدالمطلب، سعید بن النسیب اور عروہ بن زبیر جیسے مسلم تابعی علماء کی صف میں اس وقت تک داخل تھا، جب تک مدینہ منورہ میں طلب علم کی زندگی بسر کر رہا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس عہد میں "معلم العباد" جسے مانا گیا تھا یعنی عمر بن عبد العزیز جو ظاہر ہے کہ مروانی حکمرانوں ہی میں سے ایک تھے۔

اور بنی امیہ کی حکومت کا زمانہ تو خیر عہد صحابہ و تابعین کا زمانہ تھا، اس کے بعد عباسیوں کا جو دور آیا گو اس میں شک نہیں کہ عباسیوں کے عہد میں عقلی علوم و فنون کا بھی زور بندھا اور کیسا زور، لیکن قرآن اور حدیث سے عباسی خلفاء کے تعلقات بھی کافی گہرے تھے۔ عباسی حکومت کا معمار صادق یعنی ابو جعفر منصور دو انبیاء کے متعلق تو الحاکم نے اپنی کتاب معروضہ علوم الحدیث میں یہ دلچسپ لطیفہ بھی نقل کیا ہے یعنی یہ بیان کرتے ہوئے کہ

أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ كَانَ يَرَحُلُ فِي
طَلَبِ الْعِلْمِ قَبْلَ الْخِلَافَةِ. ابو جعفر منصور فلیفہ ہونے سے پہلے طلب علم میں سفر کیا کرتا تھا۔

لکھا ہے کہ اس زمانے میں کسی محدث کے مکان میں ابو جعفر داخل ہونے لگا، ان کے دروازہ پر جو دربان تھا اس نے کہا کہ میں یوں اندر جانے نہ دوں گا جب تک کہ دو درم میرے حوالہ نہ کرو گے۔ ابو جعفر جیسے جزیرہ فطرۃ مسک و نخیل آدمی کے لئے اور وہ بھی طالب علمی کے دنوں میں دو درم کا ادا کرنا آسان نہ تھا لیکن علم کا شوق بھی غالب تھا، دربان سے خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی مجھے چھوڑ دے میں بنی ہاشم کے خاندان کا آدمی ہوں، مگر دربان نے نہ مانا اور درم کا تقاضا جاری رکھا۔ ابو جعفر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباسؓ کے خاندان کا آدمی ہوں، اس پر بھی مطالبہ دربان نے جاری ہی رکھا، تب ابو جعفر نے کہا کہ میں قرآن کا عالم ہوں مگر دربان کا دل اس سے بھی متاثر نہ ہوا، ابو جعفر نے کہا کہ میں فقہ اور فرائض کا بھی عالم ہوں۔ لیکن دربان کم بخت پر اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا، مجبوراً ابو جعفر کو مطلوبہ درم ادا کرنے پڑے۔ قصہ گزرنے کو تو گزر گیا لیکن ابو جعفر کے ساتھیوں کو اس رد و کد کا جب علم ہوا اور معلوم ہوا کہ دو درم کے واسطے اس شخص نے بنی ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و فرائض فقہ

ساری چیزوں کی آرٹ لینے اور وسیلہ بنا کر کام نکلانے کی ناکام کوشش کی تو اسی دن سے لوگوں نے اس کو رونق (پیسہ) جس کی جمع دولت تھی ہے، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے :

فَلَقِبَ بِأَبِي الدَّوَانِقِ (معروف الحاکم صفحہ ۲۱۲) ابوالدوانیق (پیسوں کا باپ) اسی لقب سے وہ مشہور ہوا

اور اسی دوانیق کی نسبت سے کبھی الدوانیقی بھی اس کو کہتے تھے بعض موقعوں پر اپنی اس نسبت سے خوش بھی ہوا ہے۔ اسی ابو جعفر کے زمانے میں حجاج بن ارطاة جو محدث اور فقیہ تھے خطیب بنقل کیا ہے کہ

فَكَثَّ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ يَعِيشُ مِنْ غَزَلٍ حجاج بن ارطاة کا گناہ ساہا سال تک ان کی ایک چھو کری

آمہ لہ کذا و کذا مِنْ سَنَةِ (جلد ۸، صفحہ ۲۳۱) پر تھا جو کات کران کے لئے سامان معیشت مہیا کرتی تھی۔

لیکن یہی حدیث اور آثار کا علم تھا جس کی بدولت ان ہی حجاج بن ارطاة کے متعلق یہ بھی دیکھا گیا جیسا کہ خطیب ہی راوی ہیں :

ثُمَّ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ مَعَ ابْنِهِ الْمُحَدِّثِ إِلَى پھر ابو جعفر (عبدی فیض) نے حجاج بن ارطاة کو اپنے بیٹے ہمدی کے ساتھ فرسا

خُرَاسَانَ فَقَدِمَ بِسَبْعِينَ مَمْلُوكًا (۲۳۱) روانہ کیا۔ خراسان سے جب حجاج واپس آئے تو اس وقت شرفلاموں کے وہ ملک تھے

خیال کیا جاسکتا ہے کہ دیکھنے والے جس زمانے میں اس تماشے کو دیکھ رہے تھے قطع نظر دین کے

دنیا ہی کے لئے انسان کی فطرت ان مالات میں جو کچھ کر سکتی ہے کیا اس سے باز آسکتی تھی۔ دیکھا جا رہا تھا

کہ ایک غریب اندھا آدمی ہے لیکن کرۂ زمین کا اپنے وقت میں جو سب سے بڑا مطلق العنان فرمانروا تھا،

وہ اسی نابینا کے ہاتھ دھلا رہا ہے، میرا اشارہ مشہور محدث ابو معاویہ الضریری کے اس قصے کی طرف

ہے جس کا ذکر خود ابو معاویہ براہ راست علی بن مدینی سے کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ہارون الرشید کے ساتھ

ایک دن میں نے کھانا کھایا۔ کھانے سے جب فارغ ہوا تو محسوس ہوا کہ دھلانے کے لئے کوئی میرے ہاتھ

لمہکتے ہیں کہ بغداد کا شہر جس قطعہ زمین پر تعمیر کیا گیا تھا پہلے کچھ غیر آباد سا مقام تھا۔ دجلہ کے ساحل پر بعض تارک الدنیا

عیسائی فقیروں اور راہبوں کی دیر خانقاہیں بنی ہوئی تھیں۔ شروع شروع میں اس مقام کے محل وقوع کو پسند کر کے شہر

بنانے کا اللہ ابو جعفر نے جب کیا تو علاقے کے بعض ان ہی عیسائی درویشوں سے بھی اس نے رائے لی۔ اس پر ایک راہب نے

کہا کہ ہماری بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دوانیقی نامی کوئی بادشاہ اس کو بلانے گا۔ یہ سن کر ابو جعفر نے ساختہ ہنس پڑا اور

بلکہ کہینا نام تو میلوی ہے۔ تیار تیار بغداد اور دوسری تاریخیوں میں ابو جعفر کی کنوینیوں کے بیسیوں قصے منقول ہیں۔

پر پانی ڈال رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھ سکا کہ کون ہے کہ خود ہی پانی ڈالنے والے نے پوچھا، ابو معاویہ! تمہارے ہاتھ پر پانی کون ڈال رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں پہچان نہ سکا کہ کون ہے۔ جواب میں میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ ”میں ہی پانی ڈال رہا ہوں“ ابو معاویہ کہتے ہیں کہ میں سننے میں آگیا اور بے ساختہ بول اٹھا ”آپ یا امیر المؤمنین؟“ ہارون نے جواب میں کہا کہ

إِجْلَا لِّلْعِلَّةِ (تاریخ بغداد جلد ۱۴ صفحہ ۸) (ہاں میں ہی ہوں) علم کا احترام مقصود ہے۔

یہی ابو معاویہ کہتے ہیں کہ ہارون کے سامنے میں حدیث بیان کرنے لگتا تو ہارون ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا اور جتنی دفعہ بھی میرے مُنہ سے قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے الفاظ نکلتے، ہارون صلی اللہ علی سیدتی کہتا جاتا (دیکھو تاریخ بغداد، جلد ۱۴، صفحہ ۹)

ان قصوں کو کہاں تک کوئی بیان کر سکتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس علم کو خلفاء وقت عوام کے مقلوبوں میں ان ہی کے ساتھ بیٹھ کر فخر کے ساتھ خود سیکھا کرتے تھے یہی ہارون ہے۔ عاصم بن علی جو بخاری کے راویوں میں ہیں، ذہبی نے نقل کیا ہے کہ حدیث کے اطار کی مجلس بغداد میں ان کی کبھی اتنی بڑی ہو جاتی تھی کہ جس میدان میں وہ اطار کراتے تھے، اس کی پیمائش سے لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ ایک لاکھ سے زائد آدمی اس میں شریک ہوتے تھے۔ عوام کی اسی مجلس میں ہارون الرشید کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ کھجور کے ایک ٹیڑھے درخت کے تنے پر بیٹھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لکھنے کا ثواب حاصل کر رہا ہے (دیکھو تذکرۃ الحفاظ جلد ۱، صفحہ ۲۵۹)۔ یہی حال مامون الرشید کا تھا بلکہ جو حالات مامون الرشید کے لوگوں نے لکھے ہیں ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہی کا نہیں بلکہ حدیث کا بھی شاید وہ حافظ تھا، نو عمری ہی میں اس کا یہ حال تھا کہ عبداللہ بن ادریس محدث کے گھر باپ کے حکم سے وہ ادریس الرشید دونوں پہنچے۔ ابن ادریس نے سو حدیثیں ان کو سنائیں۔ سن لینے کے بعد ابن ادریس کو مخاطب کر کے مامون نے کہا کہ یَا عِمَّ اَنَا اَنْتَ بِلٰی اَنْ اَعِیْدَ هَا مِنْ حِفْظِیْ چچا! کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اپنی یاد سے ان کل سنائی ہوئی حدیثوں کو دہرا دوں۔

تذکرہ جلد ۱ صفحہ ۲۵۹

ابن ادریس نے سنانے کی اجازت دی۔ مامون نے اسی وقت کل حدیثیں ان کو سنائیں واللہ اعلم

مامون الرشید کا مافظہ آیا اتنا قوی تھا کہ ایک دفعہ سن لینا یاد رہ جانے کے لئے کافی ہو گیا یا پہلے سے یہ مدشیں اسے زبانی یاد تھیں۔ دوسرا احتمال زیادہ قرین قیاس ہے۔ آپ مامون کے حالات پڑھئے، اس قسم کی بیسیوں چیزیں ان کی سوانح عمریوں میں ملتی ہیں۔

آج محرکاتِ عمل مال، جاہ اور باہ ہیں اور خیر القرون میں محض حب الہی اور حب رسولؐ کے پاک جذبات تھے

بہر حال یہ چند مثالیں تو اس زمانے کے ان بدگمانوں کے لئے میں نے درج کی ہیں جو اپنے زمانے کو بیکہ کر کہتے ہیں کہ انسانی اعمال و اشغال اور اس کی ساری کوششوں کے آخری محرکات محبتِ مل و جاہ ہی ہیں بلکہ آج کل تو اور بھی مختصر کرتے ہوئے صاف صاف لفظوں میں کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ شکی یا زیادہ سے زیادہ جنسی مطالبوں کے سوا آدمی کے ارادے اور عمل میں حرکت اور جنبش کسی اور ذریعہ سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ناپاکوں کو پاکوں پر اور شیر کو شیر پر قیاس کرنے کے قدیم مغالطہ کے سوا یہ اور کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پیغمبر سے روٹھے ہوئے، ان کی تعلیمات سے ٹوٹے ہوئے مسکینوں کا وہ گروہ جو جنگ بُو یا اسی قسم کے چند گئے چنے محسوسات کے تھپیڑوں میں بچکولے کھا رہا ہے اور ان ہی میں کروٹیں بدلتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے۔ ان کو یہ واقعہ ہے کہ ان بلند احساسات اور ان احساسات کے قدوسی ولا ہوتی محرکات کا قطعاً اندازہ نہیں ہو سکتا جو انبیاء علیہم السلام کو علم کے ایک جدید مستقل ذریعہ اور واسطہ کی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں، اب وہ پیغمبروں ہی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان ہی کے کانوں سے سنتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں اور اس طور پر سنتے ہیں کہ ان کے دیکھنے کے بعد پھر کسی کے دیکھنے کل میں انتظار باقی نہیں رہتا۔ پیغمبر سے سن لینے کے بعد پھر کسی سے وہ کچھ سننا نہیں چاہتے۔ صحیح مسلم ہی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کی چھاؤں کے معلم بنا کر عہد فاروقی میں بھیجے گئے تھے اور وہیں قیام فرمایا تھا کہتے ہیں کہ بصرہ ہی کی کسی مجلس میں انسانی فطرت کے جذبہ شرم و حیا کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت عمرانؓ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث: **الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ** نہیں حاصل ہو رہا تھا کہ اسے گھر میں خیر اور بھلائی۔

اسی سلسلہ میں سنا رہے تھے کہ ماضی میں مجلس میں سے ایک صاحب جن کا نام بشیر بن کعب تھا، ان کے رہنے والے تھے اور حمیری فاناوارے سے ان کا نسلی تعلق تھا، جس میں اسلام سے پہلے بھی لکھنے پڑھنے کا کافی رواج تھا۔ بشیر کی نظر سے حکمت و اخلاق کی بعض کتابیں گزری تھیں، چونکہ اخلاقی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لینے کے بعد ان سے اتنی سی غلطی ہوئی کہ بعض پرانی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے بولے کہ جی ہاں ان کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اس جذبہ کی پرورش آدمی میں سکون و وقار کی کیفیت پیدا کرتی ہے لیکن کبھی کبھی ضعف اور کمزوری کا سبب بھی جیسا کہ جذبہ بن جلتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ان کو اس کے بعد دیکھا گیا کہ چہرہ ان کا سُرخ ہے اور فرما رہے ہیں کہ

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
میں تو تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں
وَتَعَارِضُ فِيهِ وَتُحَدِّثُ عَنْ صُحُفِكَ
اور تو مقابلہ کرتے ہوئے اپنے صحیفوں اور کتابوں کی باتیں بیان کرتا ہے۔

بات شاید بہت زیادہ بڑھ جاتی لیکن مجلس والوں نے کہنا شروع کیا:

إِنَّهُ مَنَآيَا أَبَانَجِيدٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ
کئی مضائقہ اور اندیشہ کا مقام نہیں، یہ تو ہم ہی میں سے
ہیں اسے ابانجید۔ (ابونجید حضرت عمرؓ کی کنیت تھی)

تب قعد رفت و گزشت ہوا۔ قریب قریب اسی کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس واقعہ کی نوعیت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ابن عمرؓ کے صاحبزادے بلال بن عبد اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی مجلس میں ابن عمرؓ نے یہ کہتے ہوئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد فرمانے لگے:۔

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُطُّوا ظَهْرَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ
مسجد میں عورتوں کا جو حصہ ہے، اس سے ان کو نہ روکو۔

جس کا مطلب یہ تھا کہ جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لئے عورتیں اگر مسجد آنا چاہیں تو ان کو ثواب سے محروم نہ کرو اور مسجد آنے سے نہ روکو۔ بلال ابھی جوان تھے اور ان کے عہد تک حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے جن کی وجہ سے ان کی رائے اس کے خلاف تھی یہ ممکن تھا کہ اپنی رائے کو کسی اور طریقے سے پیش کرتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لینے کے بعد کہنے لگے کہ

”مگر میں تو اپنی بیوی کو مسجد آنے سے روکوں گا، پھر جس کا جی چاہے اپنی بیوی کو آواز چھوڑ دے۔“

ابن عمرؓ کا یہ سنتا تھا کہ خود بلال راوی ہیں، میری طرف متوجہ ہوئے اور تین دفعہ لعنک اللہ (خدا کی تہ پر لعنت ہو) کہتے ہوئے فرماتے گئے:

”مجھ سے تو سن رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے اور تو کہتا ہے کہ میں ان کو روکوں گا۔“

بلال کا بیان ہے کہ یہ فرما کر ابن عمرؓ مرونے لگے اور غصہ میں اٹھ کر چلے گئے (معرفۃ علوم الحدیث للہاکم ص ۱۸۳) بعض روایتوں میں ہے کہ جب تک بلال زندہ رہے ابن عمرؓ نے ان سے گھٹکونہ کی (دیکھو فتح الباری) اور یہ قصہ تو خیر عہد صحابہ کا ہے، ہارون الرشید جس کے زمانے میں علوم الاوائل (یعنی اسلام سے پہلے دنیا میں جن فکری و عقلی علوم و فنون کا رواج تھا) ان سے مسلمانوں میں کافی دلچسپی پیدا ہو چکی تھی، خود اسی عباسی خلیفہ کے زمانے میں بیت الحکمت قائم ہو چکا تھا جس میں ان ہی علوم الاوائل کے تراجم و تالیف کا کام جاری تھا لیکن بایں ہمہ پیغمبر کی حدیث کے ساتھ خود ہارون کے قلب کا کیا تعلق تھا، اس کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ وہی ابو معاویہ ضریر یعنی نابینا محدث، ہارون جن کے ہاتھ دھلاتا تھا وہی اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک دن ہارون کی مجلس میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیان کر رہا تھا مجلس میں ایک قریشی امیر بھی بیٹھا تھا اس نے حدیث پر ایک عقلی اعتراض کیا، ابو معاویہ بیچارے تو نابینا تھے ہانکوں سے تو ان کو کچھ نظر نہ آیا لیکن ان کے ہوش اڑ گئے جب کان میں بار بار ہارون کی یہ آواز گونجنے لگی:

”اے واقعہ یہ ہے کہ عہد نبوت میں خواتین اسلام کو مسجدوں میں آنے کی اجازت تھی سب سے آگے بالغ مردوں کی صفیں پر بچوں کی پھر عورتوں کی رہتی تھیں۔ جب اٹھ جاتی تھیں تب مرد صفوں سے باہر نکلتے تھے گواہی کے ساتھ جب کوئی عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی کہ سب سے بہتر نماز ہماری کہاں ہوتی ہے، تو آپ فرماتے کہ گھر کے اندرونی کمر کی نماز والاں کی نماز سے اور والاں کی نماز پڑھنے کی نماز سے اور بد آواز کی نماز تمہارے گھر کی نماز سے بہتر ہے مطلب یہ ہے کہ جہاں تک پڑھے میں ہو اس میں ثواب زیادہ ہے لیکن باوجود اس کے عہد نبوت میں عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن اچانک مسلمانوں میں دولت و ثروت کی جو دہل پھیلی ہوئی تھی تو نئی نسلوں کے اخلاق و عادات کا وہ معیار باقی نہ رہا جو عہد نبوت میں فیض نبوت سے قائم ہو گیا تھا۔ صدیقہ عائشہؓ جو عورتوں کے حقوق کی اسلام میں سب سے بڑی وکیلہ ہیں ان تک کا فتویٰ ہوا کہ جو مال لوگوں کا ہو گیا ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ بہر حال بتدریج یہ قصہ ختم ہو گیا اور فقہائے اسلام نے حالات کے لحاظ سے اس کو بہتر قرار دیا۔“

النَّطْعُ وَالسَّيْفُ زَيْنُيْنِ وَاللَّهُ يَطْعَنُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خطیب جلد ۱ صفحہ ۸)

تلوار اور نطع (یعنی چوڑی فرش جس پر شاکر مقتول کی گریں ماری جاتی تھی) خدا کی قسم یہ زیندیقی (دین سے باغی ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرنا ہے۔

ابو معاویہ کہتے ہیں کہ آخر میں نے پیش قدمی کی، ہارون کو سمجھانے لگا کہ امیر المؤمنین کوئی ایسی بات نہیں ہے، بیچارے کی زبان سے بات بے ساختہ اور بلا ارادہ نکل پڑی ہے، بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ آخر سمجھاتے سمجھاتے ٹھنڈا کرتے کرتے اس ناگہانی مصیبت کے ٹالنے میں کامیاب ہوا۔

قرن اولیٰ میں علم کے معنی ہی حدیث کے تھے

کسی قوم اور امت میں جس علم نے اتنا وزن حاصل کر لیا ہو جس کا تھوڑا بہت اندازہ مذکورہ بالا چند واقعات سے ہو سکتا ہے بلکہ جہاں تک لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانہ میں مطلق علم کا لفظ جب بولا جاتا تھا تو اس کے مقصود وہی جدید علم ہوتا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مسلمانوں میں پہنچا تھا۔ ابن سعد نے عطاء بن ابی رباح کے مال میں لکھا ہے کہ ابن جریج کہتے تھے:

كَانَ عَطَاءٌ إِذَا حَدَّثَ بِشَيْءٍ قُلْتُ
عِلْمٌ أَوْ رَأْيٌ فَإِنْ كَانَ أَثَرًا قَالَ عِلْمٌ
وَأِنْ كَانَ رَأْيًا قَالَ رَأْيٌ (جلد ۱ صفحہ ۳۳)

عطاء جب کوئی روایت بیان کرتے تو میں پوچھتا کہ علم ہے یا رائے ہے، اگر حدیث ہوتی تو کہتے کہ علم ہے اور رائے ہوتی یعنی علماء کے پیرائے ہوئے استنباطی نتائج سے اگر اس کا تعلق ہوتا تو کہتے کہ رائے ہے۔

اس حصول علم کیلئے مالی قربانیاں

فداصل اس علم جدید کے مقابلہ میں سارے افکار و آراء جو اس سے پہلے دنیا میں پائے جاتے تھے، ان کا نام علم الادا ائل رکھ دیا گیا تھا اور علم بھی کیسا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ دنیا میں ایسا علم یا فن اس وقت تک پایا گیا ہے جس کے ایک ایک معمولی مسئلہ کا علم ایک ایک اشرفیٰ خرچ کر کے حاصل کیا گیا ہو، مگر سنئے علم حدیث کا حال سنئے، امام بخاری اور مسلم کے ایک استاد یعقوب بن ابراہیم الدورقی بھی ہیں، ان کے مال میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہؓ کی مشہور حدیث جس میں ہے کہ مارا کد (بندیانی) میں پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہی حدیث یعقوب بن ابراہیم کے پاس ایک ایسی خاص سند سے پہنچی تھی جو ارباب فن میں خاص

امتیاز کی نظر سے دیکھی جاتی تھی، محض اس امتیاز کا یہ نتیجہ تھا جیسا کہ خطیب نے انسانی سے نقل کیا ہے کہ
 كَانَ يَعْقُوبُ لَا يَحْدِثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْقُوبُ اس حدیث کو اس وقت تک بیان نہیں کرتے تھے
 إِلَّا يَدِينَا (کفایہ صفحہ ۱۵۶) جب تک کہ ایک دینار ان کے سامنے نہ رکھ دیا جاتا۔

بلکہ تاریخ بغداد میں خطیب ہی نے ابو بکر بن داؤد سجستانی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے:
 عَزَمْتُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ اسی حدیث کے لئے مجھے تین اشرفی خرچ کرنی پڑی تب
 حَقَّ سَمْعُهُ مِنْهُ (جلد ۱۲ صفحہ ۲۷۸) ابراہیم سے اس حدیث کے سننے کا مجھے موقع ملا۔

گویا ایک دینار کم از کم تھا جو یعقوب کو اس حدیث کے سننے والے پیش کیا کرتے تھے، بہر حال میرا
 دعویٰ یہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں اس فن کے معلومات کی مانگ کی یہ حالت تھی، لوگوں نے دنیاوی
 منافع اس کے ذریعہ سے نہیں حاصل کئے۔ جب دنیا بھی اسی راہ سے مل رہی تھی تو اس میں کوئی شبہ
 نہیں کہ محدثین کے ایک طبقہ نے اس سے ضرور نفع اٹھایا ہے اگرچہ ان کے اس طریق عمل کو عموماً اچھی
 نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا لیکن وہ بیچارے اپنا جو فذر بیان کرتے تھے، دنیا کے ضرورتمندوں کو اپنے اپنے
 سینوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے فذر کو سننا چاہتے۔ اس معاملہ میں سب سے زیادہ بدنام اس طبقہ میں مذکور
 ہیں ایک تو کہ معطرہ کے مجاور و حافظ حدیث علی بن عبدالعزیز مکی ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ میرے
 طریق عمل کے لوگ شاکھی ہیں، تو لکھا ہے کہ بیچارے نے شاگردوں کو مخاطب کر کے ایک دن کہا کہ

يَا قَوْمِ اَنَا بَيْنَ الْاَخْشَبَيْنِ بجاؤ! میں دو پہاڑوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوں (یعنی مکہ میں ہتا ہوں،
 اِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ نَادَى اَبُو جسا مال یہ ہے کہ جب حج کرنے والے اس شہر سے چلے جاتے ہیں تو مکہ کی پہاڑی ابوبیس پہنچے
 قَبِيْسٌ قَعْبَعَانٌ مِّنْ بَقِيْ تعابلی پہاڑی قعبعان کو پکارتی ہے کہ اس شہر میں کب دن باقی رہ گئے؟ جواب داتا ہے
 فَيَقُوْلُ بَقِيْ الْمَجَادِرُ وَاَوْتُ کھڑکی ہی لوگ جو عمر کے مجاہد ہیں پس ایک پہاڑی دوسرے سے کہتی ہے کہ منطبق
 فَيَقُوْلُ اَطْلُقْ (کفایہ صفحہ ۱۵۷) ہواؤ! یعنی ایک دوسرے سے مل جاتی ہے گویا پٹ بند ہو جاتا ہے اب کوئی تسک نہ ملتا ہے؟

ساب ان کا یہ نفع اگرچہ کے موسم کے بعد کہ معطرہ خالی ہو جاتا ہے اور بیرونی دنیا سے اس شہر کا تعلق
 منقطع ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں حجاج جو ان سے علم حاصل کرتے تھے اگر کچھ سہرا یہ ان سے لے کر اپنے

پاس میں نہ رکھ لیا کروں تو کم جیسے شہر میں ان کی گزراوقات کی کیا شکل ہو سکتی تھی خصوصاً اس زمانے میں جب آمدورفت کی ان تمام سہولتوں سے دنیا نا آشنا تھی جن سے اس زمانے میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جلیل محدث حافظ فضل بن دکین ابو نعیم ہیں، بخاری و مسلم اور صحاح کی کتابیں ان کی حدیثوں سے معمور ہیں، ان سے بھی لوگوں کو اسی کی شکایت تھی کہ حدیث پر معاوضہ لیتے ہیں حافظ ابن حجر نے تہذیب میں نقل کیا ہے کہ مخالفانہ نکتہ چینوں کو سن کر ایک دن بولے کہ

يَكُونُنِي عَلَى الْاَجْرِ دَنِي بَيْنِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ
وَمَا فِي بَيْنِي رَغِيْفَةٌ (جلد ۸ صفحہ ۲۷۵)

آج تیر ہواں دن ہے کہ میرے گھر میں دینی نہیں پہنچ سکی۔
میں نہیں سمجھتا کہ ایسی حالت میں اگر دینے والوں سے یہ لوگ کچھ لے لیا کرتے تھے تو خود ہی سوچنا چاہئے کہ آخر وہ کیا کرتے۔ خصوصاً جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے میں تو نہیں سمجھتا

۱۔ واقعہ یہ ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا کہ ایک زمانے تک اگرچہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہی نہیں بلکہ قصبات تک کے معاوضہ کو مسلمان اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے مگر باہر ہر حکومت یا عام مسلمانوں میں جو اصحاب ثروت و دولت تھے وہ دینی خدمات کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک اپنا فرض خیال کرتے تھے اور لینے والوں پر لوگ اعتراض نہیں کرتے تھے جیسا کہ ابن عساکر نے لکھا ہے اپنا اپنا لوگوں کا مذاق تھا بعض لوگ نہ سلطان سے لیتے تھے نہ اخوان سے سلطان سے مراد حکومت، اور عام مسلمانوں میں جو ان کے عقیدت مند ہوتے تھے ان کو اخوان کہتے تھے بعض لوگ دونوں سے لیتے تھے اور بعض لوگ کسی ایک سے بھی لینا پسند نہ کرتے تھے۔ جہاں تک میرا خیال ہے ان دونوں گروں سے یعنی ابو نعیم اور علی بن عبد العزیز سے لوگوں کو جو شکایت پیدا ہوئی اس کی وجہ دوسری تھی مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو داد و ستد کے مسئلہ میں ایک ایسی حد پہنچ جاتے ہیں جس سے لوگوں کا شکی ہو جانا ایک طبعی امر ہے کہنے کو اپنے آپ کو اس قسم کے حضرات یہی کہتے ہیں کہ ہم لین دین میں بڑے گھر سے ہیں، اس موقع پر یہ جگہ کہ حساب جو جو بخشش سوسوان کی زبانوں پر جاری ہو جانا ہے لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کی جلی کمزوری اور تنگدلی ہوتی ہے، اچھی تعبیروں سے اپنی اس کمزوری پر پردہ ڈالتے ہیں یہی فضل بن دکین ہیں، خطیب نے نقل کیا ہے کہ معاوضہ تو خیر لیتے ہی تھے مدیہ کرتے تھے کہ ایک ایک آدمی کو پرکھتے ذرا سا بھی کوئی کھوٹا ہوتا تو اسے واپس کر دیتے اور جب تک گھر اس کی جگہ وصول نہ کر لیتے دم نہ لیتے یہی حال علی بن عبد العزیز کی کا تھا۔ امام نسائی نے ایک دفعہ نہایت سخت لہجہ میں ان کا ذکر کیا لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان کی راستبازی پر آپ کو کوئی شبہ ہے، بولے نہیں آدمی تو سچے ہیں عالم میں اور ہر طرح سے سچے ہیں، لیکن یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ پڑھنے کے لئے ان کے پاس آئے ان ہی میں بیچارہ ایک غریب آدمی بھی تھا وہ کچھ حاضر نہ کر سکا، تو علی نے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ بیچارے نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک پیالہ ہے۔ بولے کہ بھائی میرا تو یہی روزگار ہے لاؤ اسی پیالہ کلاؤ غریب نے لا کر حاضر کر دیا تب علی بن عبد العزیز نے درس شروع کیا۔ دلائل یہی تنگ نظری تھی، لوگ دلائل اسی کے شکی تھے کیا کیا جانے آدمی میں بسا اوقات ہر طرح کی خیریاں ہوتی ہیں لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ بعض فطری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے فضل و کمال والوں کو اس قسم کی کمزوریوں میں مبتلا پایا گیا ہے۔

کہ یہ بھی کوئی تعجب کی بات ہو سکتی ہے، آج دنیا سے مفت پڑھنے اور پڑھانے کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے منجملہ دوسری مزدوریوں کے تعلیمی مزدوری بھی ایک مستقل پیٹہ اور روزگار کی حیثیت حاصل کر چکی ہے، معلمی کرنے والے گروہ میں صد فی صد معاوضہ اور مبادلہ ہی پر جب کام کر رہے ہیں تو اس گزری ہوئے زمانہ میں ہزار ہا ہزار آدمیوں میں سے ایک دو صاحب اور وہ بھی انتہائی مجبوریوں میں مبتلا ہونے کے بعد اگر پڑھنے والوں سے کچھ اجرت لے لیا کرتے تھے تو کم از کم عصر حاضر کے عام دستور کے لحاظ سے خود ہی سوچئے کہ اعتراض یا تنقید کی گنجائش ہی کیا پیدا ہوتی ہے، بلاشبہ ہماری کتابوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ان بزرگوں کے طرز عمل کو بھی نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت حال حال معدودے چند افراد اگر اس قسم کے پائے جاتے تھے یعنی پڑھنے والوں سے کچھ اجرت بھی بقدر ضرورت لے لیا کرتے تھے تو ان کے مقابلہ میں صرف وہی نہیں جو کچھ نہیں لیتے تھے بلکہ کافی تعداد ایسے بزرگوں کی بھی پائی جاتی تھی جو بجائے لینے کے پڑھنے والوں ہی کو دیا کرتے تھے، اعتراض کرنے والے اس زمانہ میں معاوضہ لینے والوں پر اگر اعتراض کرتے بھی تھے تو درحقیقت ان ہی بزرگوں کے مقابلہ میں کرتے تھے۔ صحاح کی مشہور کئی ہزار حدیثوں کے راوی جو فقہ میں بھی امام ابو حنیفہؒ کے مشہور تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں یعنی حفص بن غیاثؒ، الذہبیؒ نے ان حالات میں لکھا ہے:

كَانَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ طَعَامِي
لَا أُحَدِّثُهُ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ صفحہ ۲۷۴)

جو میرا کھانا نہ کھائے میں اس کے سامنے حدیث بھی نہیں بیان کروں گا۔

گویا ان کے یہاں حدیث پڑھنے کی شرط ہی یہ تھی کہ پڑھنے والے کو ان کے دسترخوان پر کھانا بھی پڑے گا۔ اسی طرح خطیب نے ایک دوسرے محدث ہمیاج بن بسطام کے متعلق بھی یہی لکھا ہے کہ

كَانَ الْهَمِيَّاجُ بْنُ بَسْطَامٍ لَا يَكُنُّ أَحَدًا مِنْ
حَدِيثِهِ حَتَّى يَطْعَمَ مِنْ طَعَامِهِ كَانَ لَهُ مَا يَنْدُ
بِبُيُوتِهِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ كُلِّ مَنْ يَأْتِيهِ لَا
يَجِدُ إِلَّا مَنْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ (تابع بندہ)

ہمیاج بن بسطام سے حدیث اس وقت تک لوگ نہیں سن سکتے تھے جب تک کہ ان کے یہاں کھانا نہ کھا لیتے۔ ہمیاج کا دسترخوان بہت وسیع تھا حدیث والوں کیلئے ام تھا جو ان کے پاس آتا تو حدیث نہیں سناتے جب تک ان کے یہاں کھانا نہ کھا لیتا۔

اور سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک طبقہ ہی پیدا ہو گیا تھا جو خود تو پیغمبر کی حدیثوں کی نشر و اشاعت میں مصروف ہی تھا لیکن اسی کے ساتھ وہ ان لوگوں کی بھی مالی دستگیری اپنے فرائض میں شامل کئے ہوئے تھا جن کو ان کے علمی مشاغل معاشی کاروبار میں حصہ لینے کا موقعہ باقی نہ رکھا تھا۔ مصر کے مشہور امام بلیل لیث بن سعد جو علم میں امام مالک کے ہم مرتبہ سمجھے جاتے ہیں بلکہ امام شافعیؒ تو باوجود شاگرد ہونے کے اپنے استاد مالک پر لیث کو ترجیح دیتے تھے، بالاتفاق موضوعین نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اپنی ساری جاگیر کی آمدنی جو تقریباً سالانہ پچیس تیس ہزار اشرفی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ محدثین اور حدیث و فقہ کے طلباء پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ صرف امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالانہ ایک ہزار دینار (اشرفی)، التزاماً بھیجا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً اور بھی امداد کرتے، کبھی کبھی پانچ پانچ ہزار اشرفیاں امام مالک کے قرض کی ادائیگی کے لئے ان کو بھیجی پڑی ہیں۔ مصر کے محدث ابن ہب سے جو اپنے خاص حالات کے لحاظ سے تدوین حدیث کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، کسی موقع پر انشاء اللہ ان کا تذکرہ آئے گا، ان بیچارے کے مکان میں آگ لگ گئی جس میں مکان کے ساتھ کاغذوں کا وہ ذخیرہ بھی جل گیا جس میں ان کی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں خطیب ہی کی روایت ہے کہ مکان کی تعمیر کی امداد کے سوا صرف:

بَعَثَ إِلَيْهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كَاغْذًا بِالْفِدْيَانِ (ج۱)
لیث بن سعد نے ایک ہزار دینار کا کاغذ ابن ہب کو بھیجا۔
لیث بن سعد کے دسترخوان پر کھانا کھانے والے طلبہ اور اہل علم کو جو کھانا ملتا تھا، اس کا تذکرہ سننے کے قابل ہے، خطیب ہی راوی ہیں:

كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ فِي الشِّتَاءِ الْفَلَائِشَ
مردوں میں لوگوں کو ہر س کھلاتے تھے جو شہداد گائے
يَعْسَلُ النَّعْلُ وَتَمْنِ الْبَقَرُ فِي الصَّبْفِ
کے گھس میں تیار کیا جاتا تھا اور گرمیوں میں بادام کا ستو شکر
سَوِيقَ اللَّوزِ بِالشَّكْرِ (منوہ)
کے ساتھ لوگوں کو کھلاتے تھے۔

ان ہی بزرگوں میں موصی کے حافظ معافی بن عمران تھے، باوجود حافظ حدیث ہونے کے لکھا ہے کہ بڑے جاگیر بھی تھے۔ ذہبی کا بیان ہے کہ ان کا قاعدہ تھا کہ جب جاگیر سے آمدنی آتی تو اپنے

اصحاب اور تلامذہ کے پاس اُس سے اتنی رقم نکال کر بھیج دیا کرتے تھے، جو ان کے لئے کافی ہوتی تھی۔ (تذکرہ جلد ۱، صفحہ ۲۶۵)

اور اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے قصوں سے تو شاید ہی رجال کی کوئی کتاب خالی ہوگی یعنی علاوہ محدث و فقیہ ہونے کے یہ اپنے وقت کے بڑے اولوالعزم تاجر بھی تھے۔ لکھا ہے کہ چار مہینے طلب حدیث میں، چار مہینے میدان جہاد میں اور چار مہینے تجارت میں صرف کر کے اپنا سال پورا کرتے تھے۔ برسوں اسی قاعدے کے وہ پابند رہے، تجارت سے کافی آمدنی ہوتی تھی ان ہی مصارف پر یہ آمدنی صرف ہوتی تھی، گو ان کے بذل و نوال کا دروازہ ہر حق کے لئے کھلا ہوا تھا، لیکن زیادہ تر ان کے حسن سلوک کا تعلق چونکہ حدیث ہی کی خدمت کرنے والوں سے تھا اس لئے ایک دفعہ کسی نے اس شخص کی وجہ پر بھی تو فرمایا:

قَوْمٌ لَهُمْ فَضْلٌ وَصِدْقٌ طَلَبُوا الْحَدِيثَ
فَاحْتَسَبُوا الطَّلَبَ لِلْحَدِيثِ لِحَاجَةِ النَّاسِ
لَيْهِمْ اِحْتِاجٌ اِنْ تَرَكْنَاهُمْ ضَاعَ عِلْمُهُمْ
فَاِنْ اَغْنَاهُمْ سَوَى الْعِلْمِ لِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ النَّبِيِّ
أَفْضَلَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ

ان لوگوں کو برتری بھی حاصل ہے اور سپائی بھی ان میں پائی جاتی ہے انہوں نے حدیث کی طلب میں بہت حسن سلیقہ سے کام لیا ہے اور یہ سب انہوں نے اس لئے کیا کہ لوگوں کو ان کے علم کی ضرورت تھی اور لوگ ان کے فتنہ ہو گئے، اب اگر ان کو چھوڑ دیجائے تو ان کا علم ضائع ہو جائے گا لیکن اگر ان کو اسودہ مان کر رکھا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیلئے علم کی بددلیلیں ان سے ہوا کرتی ہیں لہذا ان کے بعد اس علم سے بہتر شے میں کسی اور چیز کو خیال نہیں کیا

(تاریخ بغداد جلد ۱ صفحہ ۱۳۰)

اسی سلسلہ میں خطیب ہی نے نقل کیا ہے کہ شہر رقعہ میں ایک نوجوان رہتا تھا، جب رومیوں کے مقابلہ میں جہاد کے لئے معیضہ کی سودی چوکی کو جاتے ہوئے ابن المبارک رقعہ سے گزرتے تو یہی نوجوان ان سے حدیث پڑھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ ابن المبارک جب رقعہ پہنچے تو حسب دستور وہ نوجوان ملنے نہ آیا۔ لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا، معلوم ہوا کہ کئی قرض اس پر چڑھ گیا تھا، قرض خواہ نے نوجوان کو تھیل طوا دیا۔ ابن المبارک یہ سن کر خاموش ہو گئے، دوسرے دن اس قرض خواہ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ تمہارا

کتنا قرض فلاں پر رہ گیا ہے، بولادیں ہزار درم، اسی وقت ابن مبارک نے یہ رقم ادا کر دی اور اسی دن رقم سے باہر نکل گئے۔ جوان جیل سے چھوٹ کر جب شہر آیا تو معلوم ہوا کہ ابن مبارک آئے تھے اور تجھے پوچھتے تھے لیکن کل ہی روانہ ہو گئے، جوان اسی وقت ان کے پیچھے چل پڑا۔ دوسری یا تیسری منزل پر حضرت سے ملاقات ہوئی۔ بھائی کہاں تھے؟ قرض کی وجہ سے قید ہو گیا تھا! دونوں میں سوال جواب ہوا۔ ابن مبارک نے تب پوچھا کہ پھر رہائی کیسے میسر ہوئی۔ بولا کہ خدا جانے میری طرف سے قرض خواہ کو کس نے رقم ادا کر دی۔ ابن مبارک نے سن کر کہا کہ بس خدا کا شکر کرو، کسی سے بھی اللہ میاں نے ادا کر دیا ہو گا۔ جوان بے چارے کو ابن مبارک کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت ہی نے قرض ادا کر دیا تھا۔ اہل اس قسم کے بیسیوں پوشیدہ حسن سلوک کے قصے کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔ مشہور صوفی حضرت فضیل بن عیاض جو ابن مبارک کے غلط دوستوں میں تھے، تقریباً ان کے مصارف کے ابن مبارک ہی مشکل تھے۔ ایک دن حضرت فضیل نے ابن مبارک کے تجارتی مشاغل ادا ان میں حضرت کا جوا ہٹا دیا تھا اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ

۵

لَوْلَاكَ وَاصْحَابُكَ مَا انْجَرْتُ اگر تم اور تمہارے اصحاب (محدثین و صوفیہ) نہ ہوتے تو میں ہرگز تجارت نہ کرتا۔ جس سے معلوم ہوا کہ کسی سے لینا تو خیر بڑی بات ہے صرف اس لئے کہ حدیث کی خدمت کرنے والے علماء اور طلبہ کو دوسروں سے لینا نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن المبارک کی تجارتی کاروبار کی اصل غرض یہی تھی۔ المخطیب نے ابراہیم الحربی کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے ایک اونٹ نظر آیا اور اونٹ والا پوچھ رہا ہے کہ ابراہیم الحربی کا مکان کونسا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میں ابراہیم ہوں اور اس کا مکان یہی ہے۔ یہ سن کر شتربان اونٹ سے اترا اور دونوں طرف جو بوجھ اونٹ پر لدا ہوا تھا اس کو اتار کر بولا کہ یہ کاغذ ہے خراسان کے ایک آدمی نے میرے حوالہ کیا ہے کہ آتک پہنچا دوں۔ ابراہیم نے پوچھا کہ اس شخص کا کیا نام ہے؟ شتربان نے کہا کہ اس نے مجھے قسم دی ہے، نام نہیں بتا سکتا۔ اور کاغذ کے اس طول کو ان کے حوالہ کر کے روانہ ہو گیا۔ ۱۷

۱۷ ابراہیم الحربی تیسری صدی کے جلیل القدر محدثین میں ہیں، بے نیازی اور اسباب دنیا سے لاپرواہی ان کی زندگی کی بڑی

خود حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ابن مبارک فقہ میں شاگرد خاص ہیں۔ ان کا طریقہ عمل بھی یہی تھا۔ امام صاحب کی تجارت بھی لاکھوں لاکھ روپیہ کی تھی لیکن مقصد ان کا بھی وہی تھا کہ جو اپنی تجارت کا مقصد ابن مبارک بتاتے تھے۔ (تفصیل کے لئے دیکھو "امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی" مصنفہ مناظر احسن گیلانی)

تقریباً سارے محدثین بے مزد خدمتِ حدیث میں مشغول رہے

اس میں شک نہیں کہ اس راہ میں انتہائی بلند نظری اور علو ہمتی کی یہ مثالیں ہیں، قدرتا اس قسم کے افراد کم ہی تھے مگر ایسے لوگ جو پیغمبر کی حدیثوں کی اشاعت و تبلیغ بغیر کسی اجر و مزد کے زندگی بھر کرتے رہے بلا مبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ معاوضہ اور اجرت لینے والوں کی مذکورہ بالا چند مثالوں کے سوا تقریباً اس زمانے کے سارے محدثین اور حفاظ حدیث کا یہ عام رویہ تھا، ان ہی بزرگوں کی کثرت کی وجہ سے ان چند لوگوں کو بدنام ہونا پڑا۔ ورنہ تعلیم و تعلم کا موجودہ مستاجرانہ طریقہ اگر اس زمانہ میں بھی اسی طرح عام ہوتا جیسے آج کل ہے تو شاید ان بے چاروں کا کوئی نام بھی نہ لیتا۔ مشہور ہے کہ حمام میں بھی کیا کسی کے تنگ ہونے کی شکایت کبھی کی گئی ہے؟ اس سلسلے میں بزرگوں نے جو نمونے چھوڑے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج مشکل ہی سے کوئی ان قصوں کو صحیح بادکر سکتا ہے۔ خیال تو کیجئے ذوق کی اس صفائی کا خطیب نے کفایہ میں نقل کیا ہے کہ مشہور حافظ حدیث حماد بن سلمہ کا ایک شاگرد بحرہین کی تجارتی ہم پردانہ ہوا اور وہاں سے کافی روپیہ لگا کر واپس ہوا بخدا اس وقت بطور تحفہ کے بعض چیزیں ان کی خدمت

خصوصیت تھی۔ خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے جو کتابیں لکھیں اور تصنیف کی تھیں، بجائے خود وہ کتب فائز تھا، جب مرنے لگے تو ان کی لڑکی نے شکایت کی کہ آپ ہمیشہ خلیفہ وقت اور دوسرے امراء کی امداد کو واپس کرتے رہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ بولے کہ اس کمرے کے گوشے میں دیکھو کیا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ کتابیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ بارہ ہزار ہجری کی ایک کتاب جو مدیث کے لغات اور نولہ کی تحقیق میں ہے جسے میں نے خود لکھا ہے، میرے مرنے کے بعد فلاں ایک ایک چیز بھی بلنا بھیجی تو وہ قیمت اس کی ضرورت مل جائے گی۔ تم کو سوچنا چاہیے کہ بارہ ہزار دم جس کے گھر میں موجود ہوں کیا اس کو قناع ہما جاسکتا ہے؟ ان کے استغفار میرٹھسی کے بیسیوں واقعات خطیب وغیرہ نے نقل کئے ہیں سیکر حبابہ ربیع ان کے پاس بیٹھ کر بٹھے کا نام نہیں لے رہے تھے، آخر ابراہیم نے کہا کہ بھائی اب آپ اپنے کھانا کھا کر نظر کیجئے، بندے کے پاس تو ایک مولیٰ تھی اس کے پتوں سے ناشہ کا کام یا گیا تھا اور اب کھانے میں وہی مولیٰ کام آئیگی (صفحہ ۲۳)

میں لے کر وہ حاضر ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ اس تحفہ سے خوش ہو کر آئندہ استاد کی توبہ میری طرف سے زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن سنتے ہیں وہ بے چارہ اپنے مخالف کو لئے کھڑا تھا اور سن رہا تھا۔ حاد فرما رہے ہیں :

إِخْتَرَانِ شِئْتَقَبْلُهَا وَلَمْ أَحَدِثْكَ
أَبَدًا وَإِنْ شِئْتَحَدَّثْتُكَ وَلَمْ أَقْبِلِ
الْهَدِيَّةَ.
ان دو باتوں میں سے کسی ایک شق کو قبول کر لو چاہو تو
تمہارے مخالف قبول کر لیتا ہوں لیکن پھر حدیث تمہیں کہی
نہیں پڑھاؤں گا اور چاہتے ہو کہ حدیث تمہیں پڑھاؤں تو
پھر تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ (کفایہ، صفحہ ۱۵۳)

لکھا ہے کہ اس بے چارے نے معذرت کی اور عرض کیا، میں حدیث ہی سنوں گا اور اپنے تحفوں کو واپس لیتا ہوں اور اس قسم کے قصے کہ مثلاً عیسیٰ بن یونس جو روایت حدیث میں بڑے ممتاز مقام کے مالک ہیں، ذہبی نے الامام کے لفظ کے ساتھ ان کو ملقب کیا ہے۔ تین پشتوں سے مسلسل ان کے خاندان میں حفاظ حدیث پیدا ہوتے چلے آ رہے تھے۔ ہارون الرشید کا مشہور وزیر جعفر برکی خوب بیان کرتا تھا کہ میں نے ایک لاکھ درم اس شخص کی خدمت میں پیش کئے، لیکن قطعی طور پر اس نے یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں یہ مشہور ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی قیمت میں نے کھائی (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ صفحہ ۲۵۸) ان ہی عیسیٰ بن یونس کی خدمت میں مامون نے حدیث سننے کے بعد کافی رقم پیش کی لیکن صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا :

وَلَا شُرْبَةَ مَاءٍ (تذکرہ جلد ۱ صفحہ ۲۵۸) ہرگز نہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں۔

الذہبی نے زکریا بن عدی جو صحاح کے راویوں میں ہیں، ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کی آنکھیں دکھنے آئیں، ایک شخص سرمہ لے کر حاضر ہوا، پوچھا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں ہو جو عجم سے حدیث سنتے ہیں ہاں نے کہا جی ہاں۔ زکریا نے کہا تب میں تم سے سرمہ کیسے لے سکتا ہوں کیونکہ حدیث سننے کا معاوضہ ہو جائے گا۔ (دیکھو تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ صفحہ ۲۵۸)

ابراہیم الحارثی جن کا ذکر ابھی گزرا باوجودیکہ فقر فاقے میں زندگی بسر ہوتی تھی، معتضد باللہ

فلذہ وقت نے متعدد بار ان کے پاس بڑی بڑی رقمیں بھیجیں ہمیشہ شکریہ کے ساتھ واپس کرتے رہے ایک دفعہ خلیفہ نے کہلا بھیجا کہ خود اگر نہیں لیتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیجئے۔ ابراہیم نے کہا کہ خلیفہ سے عرض کرنا کہ جس چیز کے جمع کرنے کی مصیبت میں نے برداشت نہیں کی تو اس کے خرچ کرنے کی مصیبت میں اپنے آپکو کیوں مبتلا کروں اور آخر میں خلیفہ کے قاصد کو کہا کہ بار بار امیر المؤمنین بھیجنے کی زحمت برداشت کر رہے ہیں اور مجھے ہر دفعہ واپس کرنے کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ان سے کہہ دیجو کہ:

اَنْ تَرْكُنَا وَالْاَعْمُوْلَنَا مِنْ جَوَارِثَ (مَنْ) یا تو اس طریقے کو وہ ترک فرمائیں وہ آپ کی پڑوس کے میں متعل ہوا دنگا اس سلسلہ میں ابراہیم ایک بخیل آدمی کا ایک پُر لطف قصہ بیان کیا کرتے تھے یعنی یہ کہتے ہوئے کہ علم کے معاوضہ میں بھلائی میں نے کبھی کوئی چیز آج تک نہیں لی، صرف ایک دفعہ مجھے لینا پڑا پھر اس قصے کو بیان کرتے جو کافی طویل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کسی بننے سے ابراہیم نے کوئی چیز فریدی جس کی قیمت کچھ آنے اور ایک پیسے ہوئی، ابراہیم نے آنے تو ادا کر دیئے پیسہ باقی تھا اتنے میں بنے کو کچھ خیال آیا بولا کہ ابراہیم بزرگوں کا کوئی ایسا قصہ سناؤ جس سے میرا دل کچھ نرم پڑے۔ ابراہیم نے ایک دلچسپ قصہ سنایا۔ بنیاسن کر بہت متاثر ہوا اور اپنے آدمی سے کہا کہ ابراہیم سے اب ایک پیسہ جو باقی ہے وہ نہ لینا اور نہ ان کی چیز کم کرنا۔ ابراہیم فرماتے تھے کہ بس اسی دن ایک پیسہ کی یہ آمدنی علم کے معاوضہ میں مجھے ہوئی۔

اس خطیب نے اس قصے کو بھی بیان کیا ہے، امام حسن علیہ السلام کی سخاوت سے اس کا تعلق تھا۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت امام ایک دن بھی باغ میں پہنچے جس کا لحاظ ایک سیاہ حبشی تھا۔ ہاتھ میں اس کے ایک روٹی تھی، سامنے کتا بیٹھا تھا حبشی کو حضرت نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑتا ہے خود کھاتا ہے اور دوسرا ٹکڑا کتے کو دیتا ہے سلسل وہ یہی کر رہا ہے آپ نے پوچھا کہ تم اس التزام کے ساتھ جو کتے کے سامنے ٹکڑا ڈالتے جا رہے ہو گویا اس کو برابر کا حصہ دار بنالیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حبشی نے کہا کہ حضرت کتے کی آنکھ لقمے پر لگی ہوئی ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ اس پر اپنے کو ترجیح دیں حضرت امام حسن کو اس غلام کی یہ ادا ایسی بھالگی کہ اسی وقت آپ نے اس کا نام اس کے آقا کا نام دریافت کیا اور غلام کے ساتھ باغ کو بھی آپ نے خرید لیا۔ پھر اس حبشی کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے اور اس بلع کو بھی حبشی خوش ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا اور باغ بھی تجھے بخش دیا۔ حبشی نے سن کر کہا تو حضرت آپ نے جس کدہ میں یہ بلع تجھے عطا فرمایا اسی کی راہ میں اس بلع کو میں نے بھی دے دیا یعنی خیرات کر دیا۔ بخیل بنیا اس قصے کو سن کر اہل پڑا اور احسن یا ابا بھالک کہتے ہوئے اپنے آدمی سے وہی بات کہی کہ اب ابراہیم سے مزید ایک پیسہ نہ لینا اور نہ ان کی چیز کو کم کرنا (تاریخ بغداد ج ۵ ص ۲۴) شاید اس بخیل کی بغالت پر اس پیسے کی یہی کافی چوٹ پڑی ہوگی اس نے ابراہیم نے اس پیسے کا واپس کرنا مناسب نہ خیال کیا۔

ان بزرگوں کی سرچشمی اور بے نیازی کے قصے کتابوں میں اتنے بیان کئے گئے ہیں کہ ایک مستقل کتاب ان سے تیار ہو سکتی ہے۔ ایوب سختیانی جن کا بکثرت حدیثوں کی سندوں میں ذکر آتا ہے اور حفاظ حدیث کے مشاہیر میں ہیں۔ ذہبی نے لکھا ہے کہ بنی امیہ کا خلیفہ یزید ابن الولید جس زمانے میں خلیفہ نہ تھا، ایوب میں اور اس میں گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ جس دن خلافت کے لئے اس کا انتخاب ہوا تو لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ایوب یہ دعا کر رہے تھے:

اللَّهُمَّ اَنْتَ ذِكْرِي (ص ۱۲۲) پروردگار! میری یاد اس شخص (یعنی خلیفہ) کے دل سے بھلا دے

ذرا وارستہ مزاجیوں کا اس گروہ کے اندازہ تو سمجھئے دوست اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت کا بادشاہ منتخب ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی دوستی سے استفادے کی توقعات قائم کرتے، دعا کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ ”پروردگار اس شخص کے دل سے میری یاد بھلا دیجئے“۔

اسی قسم کے ایک واقعہ کا نصر بن علی محدث کے تذکرے میں ذہبی نے ذکر کیا ہے، یہ سفیان بن عیینہ وغیرہ کے شاگرد ہیں اور صحاح ستہ کے راویوں میں ہیں۔ لکھا ہے کہ خلیفہ مستعین باللہ نے ان کے پاس آدمی بھیجا تاکہ قاضی بنانے کے لئے ان کو مستعین کے پاس حاضر کرے۔ ان کو خبر ہوئی، بولے، استخارہ کر لوں تب جواب دوں گا۔ گھر آئے دو رکعت نماز پڑھی، سنا گیا کہ دعا کر رہے ہیں:

”پروردگار! خیر اور بھلائی اگر تیرے ہی پاس ہے تو مجھے اٹھالے“۔

دعا کر کے سو گئے، جگانے والا جب جگانے کے لئے آیا تو دیکھا کہ واقعی وہ اٹھائے گئے۔ یعنی وقات ہو چکی تھی (تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۹۲)

غور کرنے کا مقام ہے اہمتوں کی بلندیاں جن لوگوں میں عروج و ارتقار کے اس مقام تک پہنچ چکی تھیں، کیا کوئی دشواری ایسوں کے لئے بھی دشواری باقی رہتی رہنے جن کی رات بھی اپنی رات ہو اور دن بھی اپنا دن ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔

سفیان ثوری اور شعبہ وغیرہ کے تلامذہ حدیث میں ایک بزرگ قبیلہ بن عقبہ بھی ہیں۔ ذہبی نے ”الحافظ الشیخ المکثر“ کے الفاظ سے ان کے خصوصیات کا اظہار کیا ہے۔ ان ہی کے حال میں لکھا ہے

کہ عباسیوں کے عہد کے امراء میں ابو دلف نامی جو بڑے امیر کبیر تھے، ان ہی ابو دلف کے صاحبزادے دلف اپنے خدمت حشم کے ساتھ ایک دن قبضہ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ اندر تھے، اطلاع دی گئی کہ فلاں امیر آپ سے ملنے آیا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ دلف کے نام کو سنتے ہی گھر سے نکل پڑیں گے۔ لیکن خلعت توقع دیر تک انتظار کیا گیا وہ باہر نہ آئے، آخر لوگوں نے قریب جا کر کہنا شروع کیا:

ابن ملک الجبلی علی الباب وانت لا تخرج۔
جیل (نام صوبہ) کے بادشاہ کا بیٹا دروازہ پر کھڑا ہے اور تم باہر نہیں نکل رہے ہو۔

بہر حال جب لوگوں نے زیادہ ہنگامہ مچایا تو دیکھا گیا کہ گھر سے باہر شان نکل رہے ہیں کہ چادر میں روٹی کا ایک ٹکڑا بندھا ہوا ہے "دلف سامنے کھڑا تھا اس کے ارد گرد حواشی کے لوگ تھے، سن رہے تھے کہ قبضہ کہہ رہے ہیں:

من رضى من الدنيا بهذا ما يصنع
يا ابن ملک الجبلی واللہ لا احد ثہ
جو اس دنیا میں اس (ٹکڑے کی طرف اشارہ تھا) سے راضی ہو گیا، جیل کے بیٹے کی اسے کیا پرواہ۔ خدا کی قسم، میں اس شخص کے آگے حدیث بیان نہیں کروں گا (ج ۱ ص ۲۴۰)

اور یہی واقعہ بھی ہے، مسعر بن کدام بھی کہا کرتے تھے کہ

لہ شیر کو شیر پر قیاس کرنے والے عموماً اس قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت جب سامنے آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنے والے جسے بسا اوقات کاغذ سمجھتے ہیں ان ہی کو اس دنیا میں خاک بلکہ خاک سے بھی بدتر سمجھنے والا ایک گروہ موجود تھا۔ اسلام کی تاریخ ان واقعات سے لبریز ہے۔

عہد نبوت کے قریب سے جو متاثر تھے وہ تو غیر لیکن جو اس ثروت سے محروم تھے ان میں بھی ان مثالوں کی کمی نہیں ہے۔ ہندوستان ہی میں اورنگزیب کے عہد کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ لاہور کے مشہور بزرگ "میاں میر" سے ملنے کیلئے اورنگزیب حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ میاں میر اپنے مریدوں کے ساتھ خانقاہ کے اندر دعویٰ میں بیٹھے ہوئے کپڑوں سے جوں تکال رہے تھے اپنا تک کسی نے اندر خبر پہنچائی کہ شہنشاہ مالگیر تشریف لا رہے ہیں لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ میاں صاحب نے اس کھلبلی کو محسوس کر کے پوچھا، خیر ہے۔ لوگوں نے خبر دی کہ شہنشاہ آ رہے ہیں، مسکرا کر فرمانے لگے لا حول ولا قوۃ میں سمجھا کہ شاید کوئی فریب جوں دھری گئی اس پر گڑ بڑی مچی ہے، مالگیر کے آنے پر اس ہنگامہ کی کیا ضرورت تھی۔ سامنے کے بعد مالگیر جب واپس ہوئے تو کسی نے میاں میر کے اس لطیفہ کا بادشاہ سے ذکر کیا، سن کر کہا کہ ہاں بھائی: ان لوگوں کی نظر میں ایک موٹی جوں بھی مالگیر سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔

مَنْ صَبَرَ عَلَى الْخَلِّ وَالْبَقْلِ لَمْ يَسْتَعْبِدْ
 سرکہ اور بجاچی پر جس نے صبر کر لیا وہ کبھی غلام بنایا نہیں
 (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۸۷۴) جاسکتا۔

ہم جیسے لوگ جن کی ایک ایک سانس اور زندگی کا ایک ایک لمحہ دوسروں کے ہاتھ لگا ہوا ہے
 ان پر احرار کے اس طبقہ کو قیاس کرنا قطعاً صحیح نہ ہوگا۔

جب روزمرہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ یاد کرنے والے چند سال میں قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں تو جنہوں
 نے اپنے سارے وقت کو صرف اپنے ہی قبضے میں رکھا تھا ان کے متعلق کیوں تعجب کیا جاتا ہے، جب کہا
 جاتا ہے کہ ان کو اتنی مددیں زبان یاد تھیں۔

آپ دیکھ چکے کہ حدیثوں کا بجائے سفینوں کے سینوں، سی کی حد تک محدود رہنے کا دعویٰ جس زمانہ
 کے متعلق کیا جاتا ہے کلمۃ یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے اور کچھ دن حدیثوں پر ایسے گزرے بھی ہیں تو ان کی
 مدت ہی کتنی تھی، آپ تو حدیثوں کے متعلق بھی بے اطمینانی میں مبتلا کئے جا رہے ہیں پھر جن مذاہب و ادیان
 کی بنیادی کتابیں یعنی دین اسلامی جو حقیقت قرآن کی ہے یہی حقیقت ان کے ہاں جن کتابوں کی ہے
 وہ صدیوں ہی نہیں ہزاروں سال تک بجائے سفینوں کے سینوں ہی والی حفاظت ان بنیادی کتابوں کیلئے
 کافی ہے۔

تدوین حدیث کا ماحول اور مسئلہ غلامی کی حقیقت

مسلمان غلاموں کے لئے ترقی کی ساری راہیں کھلی تھیں

تدوین حدیث کی خدمت جس ماحول میں انجام پائی ہے اس کی جن خصوصیتوں کا ذکر مقصود ہے،
 ان میں پہلی خصوصیت وہی ہے جس کی عام تعبیر مسئلہ غلامی سے کی جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلامی
 کے مشہور بدنام مسئلہ کو بداندیشوں کی برکندہ بار اسنگھوں نے خواہ جس طرح دیکھایا دکھایا ہو، لیکن یہ اتنا ہے
 کہ اسلامی تاریخ کی حدود میں پہنچ کر غلامی کی قطعاً وہ حقیقت باقی نہیں رہی جو اس سے پہلے بھی جاتی تھی۔
 کسی قسم کی بڑائیاں ہوں، ان کے بلند سے بلند ترین زینوں تک پہنچنے سے غلاموں کو اسلام نے صرف

یہی نہیں کہہ دیا کہ انہیں بلکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ انسانیت کے اس مظلوم حصے کو بیکر بیکر کران بلند ترین
 زینوں تک اسلام نے خود پہنچایا ہے جن پر آزاد مسلمانوں کی رسائی بھی اپنے عہد اقبال و عروج میں آسان
 نہ تھی۔ مسلمانوں کی سیاسی و علمی تاریخ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، میں ان ہی سے پوچھتا ہوں کہ بلوی
 اور سیاسی راہوں میں بادشاہت و فرمانروائی تک اور علمی و دینی راہوں میں امامت و پیشوائی تک پہنچنے
 والے غلاموں کی اسلام میں کیا کوئی کمی ہے؟ اسی سے اندازہ کیجئے کہ مفتوح قوموں کے ساتھ جہاں اس
 قسم کے سلوک کی روایتیں بھی بنی آدم کی تاریخ میں ملتی ہیں کہ فاتح کی دینی اور مذہبی کتابوں کا کوئی فقرہ
 غریب مفتوح کے کان میں کہا جاتا ہے کہ اتفاقاً اگر کہیں پہنچ جاتا تھا تو گرم گرم گھیلے ہوئے رنگے درسیے
 کو اس کے ناپاک کان میں اس لئے پلادیا جاتا تھا تاکہ آئندہ پھر کبھی چیز کے سننے کا موقع اپنی زندگی میں اس
 بد بخت کے لئے باقی نہ رہے، لیکن اس کے مقابلہ میں ان ہی مفتوح اقوام کے ان افراد کو جو مسلمانوں
 کے گھر میں غلام بن کر داخل ہوتے تھے، کون نہیں جانتا کہ ان کو قرآن پڑھنے اور پیغمبر کی حدیثوں کے سیکھنے
 ہی کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ خود مسلمانوں کو قرآن پڑھانے والے قراء عموماً ان کے
 یہی غلام تھے۔ اسی طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ مسلمانوں نے ان ہی غلاموں
 سے سیکھا اور پڑھا ہے۔

بہر حال اسی عام طریقہ کار کی وجہ سے یعنی قرآن و حدیث اور سارے دینی علوم کے سیکھنا اور سکھانے،
 پڑھنے اور پڑھانے کی ابتداء ہی سے موالی اور غلاموں کے متعلق حوصلہ افزائیوں سے اسلام کام لے رہا
 تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ جیسے اپنے بچوں کو صحابہ قرآن پڑھاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں
 نے جو کچھ پایا تھا اس کو سکھاتے تھے، بجز اسی طرح ان ہی بچوں کے ساتھ وہ اپنے غلاموں کو بھی قرآن
 پڑھایا کرتے تھے اور حدیثیں بھی سکھاتے تھے۔

عرب سیاسی الجھنوں میں پھنس گئے تو موالی قرآن و حدیث کی خدمت میں لگ گئے

بالآخر موالی کا یہ طبقہ قرآن و حدیث کی تعلیم کی طرف پل پڑا۔ مسلمانوں میں جو فاتح تھے، یعنی عرب
 کچھ تو سیاسی الجھنوں میں ان کی عمومیت بتلا ہی جو فاتح ہونے کا قدرتی نتیجہ تھا، ماسوا اس کے ہر ایک کے

ساتھ علاوہ سیاسی جھگڑوں رگڑوں کے خاندانی قصے قیسے بھی پلٹے ہوئے تھے۔ بخلاف مولیٰ کے کہ قید ہو کر وہ آتے تھے، اس لئے نہ ان کے ساتھ یہ خاندانی قصے تھے اور نہ سیاسی مشغلوں میں بھی الجھنے کا موقعہ خصوصاً اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ان کو عموماً ملا۔ اسی لئے دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ان ہی غلاموں کو جو اس ہی آزاد ہونے کا موقعہ ملتا تھا اور جیسا کہ معلوم ہے اسلامی قوانین ہی ایسے تھے کہ بکثرت آزادی کے یہ مواقع پیش ہی آتے رہتے تھے تو سب ہی کرتے تھے، یہ تو نہیں کہا جاسکتا لیکن تعلقات سے فرصت اور آزادی کو محسوس کر کے ان آزاد شدہ غلاموں کے ایک بڑے طبقہ کو ہم ان علوم و فنون کی تحصیل میں مشغول کیا ہیں جن میں ان کے اس دین کی بھی ترقیاں مضمر تھیں جسے اپنے فاقوں کی ملکوتی صحبتوں میں وہ عموماً قبول کر لیتے تھے۔ اور دنیاوی سر بلندیوں کی راہیں بھی، دین کا یہی علم ان پر مسلسل کھولتا چلا جاتا تھا تاہمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے معلومات حاصل کرنے والوں میں مشہور شامی امام مکحول جن کے متعلق کہا جاتا ہے، کہ سندھ سے وطنی تعلق رکھتے تھے، سائبہ میں وفات ہوئی، جلالتِ قدم کا ان کے اسی سے اندازہ کیجئے کہ زہری جب اپنے زمانہ کے اہل علم کا تذکرہ کرتے تو کہتے کہ حقیقی عالم اس زمانہ میں تین ہی ہیں اور تین میں مکحول کا بھی نام لیا کرتے تھے۔ بہر حال یہی مکحول اپنی تعلیمی روئداد بیان کرتے ہوئے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ

میں مصر میں آزاد کیا گیا، آزاد ہونے کے بعد میں نے یہ کیا کہ مصر میں علم کا جو ذخیرہ تھا جہاں تک میرا خیال ہے اس پر مامی ہو گیا یعنی علمائے اس کو سیکھ لیا، پھر میں عراق پہنچا، عراق کے بعد مدینہ آیا، ان دونوں شہروں میں بھی جو علم پھیلا ہوا تھا، اس کو جہاں تک سمجھتا ہوں میں نے سمیٹ لیا۔ پھر شام آیا اور اس کو تو میں نے طینی میں چھان لیا۔

عُثِقْتُ بِمِصْرَ فَلَمَّ أَدْعُ بِهَا عِلْمًا
إِلَّا حَوِيَّتُهُ نِيَّ مَا أَرَى مُثَمَّنَتِ الْعِرَاقَ
ثُمَّ الْمَدِينَةَ فَلَمَّ أَدْعُ بِهَا عِلْمًا إِلَّا
حَوِيَّتُهُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى ثُمَّ أَتَيْتُ
الشَّامَ فَغَرِبْتُهَا.

(تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۲۰)

لے الذہبی وغیرہ نے کہا ہے کہ سندھی ہونے کی وجہ سے آخر عمر تک قاف کا تلفظ وہ کاف کرتے رہے جس سے معلوم ہوا کہ پنجاب کے باشندوں کی زبان پر اب بھی قاف کاف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں اور دیکھو
تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۱

شاید اختصاراً بعض مقامات کا ذکر اس بیان میں انہوں نے ترک کر دیا ہے کیونکہ ان ہی کے بعض شاگردوں نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں یعنی

طِفْتُ الْأَرْضَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ۔

روئے زمین کا پھیرا میں نے طلب علم میں لگایا ہے (یعنی اسلامی

مالک کے سائے علاقوں کا دورہ علم کی تلاش میں میں نے کیا ہے)

کچھ بھی ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد ہونے کے ساتھ ہی طلب علم میں مشغول ہو جانے کا جو دعویٰ مسلمانوں کے غلاموں کے متعلق میں نے کیا تھا اس کی یہ کتنی واضح اور کھلی شہادت ہے۔

اور صرف یہی نہیں ان ہی موالی میں بعضوں کے حالات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حصول آزادی سے پہلے ہی طلب علم میں وہ مشغول ہو جاتے تھے۔

ریح بن زہران جو ابوالعالیہ الریاحی کے نام سے مشہور ہیں، ہندو بھری میں وفات ہوئی جلیل القدر تابعیوں میں ان کا شمار ہے، اپنا مال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

كُنْتُ مَمْلُوكًا أَخْدِمُ أَهْلِي فَتَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ
ظَاهِرًا وَالْكِتَابَةَ الْعَرَبِيَّةَ: ابن سعد، ص ۱۸۱

میں غلام تھا اور اپنے مالک کی خدمت کیا کرتا تھا (اسی نام میں میں نے قرآن زبانی یاد کر لیا اور عربی خط سیکھ لیا۔

ان ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علمی مذاق میں وہ تنہا نہیں تھے بلکہ غلاموں کا ایک طبقہ تھا جو آزاد ہونے سے پہلے حفظ قرآن میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ قرآن کے پڑھنے میں غلاموں کا یہ گروہ کتنی محنت برداشت کیا کرتا تھا۔ وہی کہتے تھے کہ

كُنَّا عِبِيدًا مَمْلُوكِينَ مِمَّنْ يُؤَدِّي
الضَّرِيَّةَ وَمِمَّنْ يُخْدِمُ أَهْلَهُ فَلَمَّا
خَتَمَ كُلُّ لَيْلَةٍ مَرَّةً۔

ہم لوگ غلام تھے بعض تو ہم میں مقررہ لگان (جو مالکوں کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا تھا) وہ ادا کرتے تھے اور ہم میں بعض اپنے اپنے مالکوں کی خدمت کیا کرتے تھے لیکن باہم ہم لوگ ہر شب میں قرآن ایک دفعہ ختم کر لیا کرتے تھے۔

(ص ۸۱)

لے لگان میں ضربہ کا ترجمہ کیا گیا ہے، جیسے زمین کے مالک کا شکاروں پر لگان لگاتے ہیں، یہی طرز عمل غلاموں کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا یعنی بیڈ یا بخت یا روزانہ اتنی رقم اپنے آقا کو کراوا کر دیا کریں اس کے بعد جو جی میں آئے کریں۔ عرب اور دوسرے مالک میں اس کا عام رواج اسلام سے پہلے بھی تھا۔

کہا کرتے تھے کہ خوش قسمتی سے ان کو آخر میں ایک عربی خاتون نے خرید لیا اور ہاتھ پکڑ کر جامع مسجد لے گئی، جمعہ کی نماز کے لئے خطیب منبر پر جا چکا تھا، اس خاتون نے امام اور نمازیوں کو خطاب کر کے کہا کہ :

”لوگو! گواہ رہو، میں نے اس کو اللہ کے نام پر پھوڑ دیا، اب اس کا جو جی چاہے کرے۔“

پھر کیا تھا علم کا جو شوق اندر دبا تھا دل کھول کر اس کے پورا کرنے کا موقعہ ان کو مل گیا کہتے تھے کہ :
 ”میرا حال یہ تھا کہ بصرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتا اور معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی جو مدینہ میں ابھی زندہ ہیں، وہ اس کے راوی ہیں تو اس وقت تک چین نہ لیتا جب تک کہ مدینہ پہنچ کر خود ان صحابی سے اس روایت کو نہ سنتا۔“ (ابن سعد ج ۴، ص ۸۲)

ہر چیز سے الگ ہو کر آزادی کے ساتھ تحصیل علم کا وسیع میدان ان کے سامنے آ گیا تھا اور جو بندیاں دین و دنیا کی اس کی بدولت ان کو میرا آئی تھیں اس کو بیان کرتے ہوئے یہی ابوالعالیہ کہا کرتے کہ :
 ”نہاوند تعالیٰ کی دو نعمتوں میں سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس نعمت کا شکر زیادہ ادا کروں، یعنی ایک نعمت تو یہ ہے کہ خدا نے مجھے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ دوسرا انعام خدا کا میرے ساتھ یہ ہوا کہ حروریہ کی جماعت سے اس نے مجھے نجات دی۔“ (ص ۸۲)

میں نے جو یہ لکھا کہ فاندانی قصوں، قضیوں کے سوا سیاسی بکھیڑوں میں الجھنے کے مواقع مولیٰ کے لئے قدر تا کم تھے۔ میرا تو خیال ہے کہ ابوالعالیہ کے بیان کے آخری فقرے میں شاید اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حروریہ یعنی خارجیوں کی جماعت جیسا کہ معلوم ہے اسلامی حکومت میں یہ پہلی انارکسٹ جماعت تھی۔ حکومت قائمہ کے خلاف شورش و فساد یہی ان کا مشغلہ تھا۔ ان ہی کا دوسرا نام خوارج بھی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابوالعالیہ کو ان ہی انارکسٹوں (خارجیوں) نے شروع میں اپنا ہمنا بنالیا تھا، لیکن اس قسم کے سیاسی گھن چکروں کی بے حاصلی بہت جلد ان پر واضح ہو گئی۔

لہٰذا یعنی خراج پھیلانے والی۔

مسلمان ہو جانے کی وجہ سے دینی علوم کی وقعت و عظمت ان کے قلب میں قائم ہوئی اور سیاست کے ان ناپاک گورکھ دھندوں سے نکل جانے کی وجہ سے ان علوم کی تحصیل کا کھلا ہوا میدان ان کو مل گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک غریب عربی خاتون کے غلام کو دیکھا گیا کہ صرف صحابی ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی علم زاد بھائی جبرالامت ترجمان القرآن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی غلام کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، جیسا الذہبی نے خود ابو العالیہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرْفَعُنِي عَلَى سُرُورٍ
وَقُرَيْشٌ اسْقَلُ مِنْهُ وَيَقُولُ هَكَذَا
الْعِلْمُ يُزِيدُ الشَّرِيفَ شَرَفًا وَيُجَلِّسُ
كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأُسْرِ.

ابن عباس مجھے اپنے ساتھ اس تخت پر بٹھالیا کرتے تھے جس پر خود بیٹھے ہوتے، اور قریش تخت کے نیچے فرش پر بیٹھے ہوتے۔ ابن عباس تخت پر مجھے بٹھانے کے بعد قریش کے ان لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہتے، کہ علم یوں ہی آدمی کی عزت کو بڑھا دیتا ہے وہ بیٹھتا ہے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں۔

(ج ۱ ص ۵۸)

ظاہر ہے کہ جس علم نے ان کو اتنی بلندی عطا کی تھی اس کے حصول میں ان ہی دو نعمتوں یعنی اسلام اور فتنہ انگیز سیاست سے نجات، چونکہ ان ہی دونوں کو دخل تھا اس لئے فدا کی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ ان کی نگاہ میں ان ہی دونوں نعمتوں کو بہت زیادہ اہمیت تھی حالانکہ ملوک بنی امیہ جنہوں نے اسلام کے نظریہ خلافت کو مسترد کر کے اپنی ساری سیاسی بازی گریوں کا محور اس نصب العین کو بنالیا تھا کہ بخت و اتفاق سے جو حکومت ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، اس کا تسلسل ان ہی کے فائدہ میں باقی رہے پھر اس نصب العین کے تحت جن ناگردنیوں کے ارتکاب پر وہ آمادہ ہوئے ان سے کون ناواقف ہے۔ ایک طرف ان کا یہ مال تھا کہ عربی ہی نہیں، قریشی بلکہ قریشیوں میں بھی بنی ہاشم جن سے قریب ترین رشتہ دار عربی قبائل میں ان کا کوئی نہ تھا، ان کے درپے آزار تھے، بنی ہاشم کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، اس ماہ میں اس کا خیال بھی ان کے سامنے کبھی نہیں آیا لیکن دوسری طرف جیسا کہ سیاست کا عام قاعده ہے، سادہ لوح عوام کی آنکھوں میں ناک جھونک جھونک

کر کام نکالنے والے کام نکالتے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ بنی امیہ کے یہی حکمران عربوں کی قدیم جاہلی حقیقت جس کا اسلام خاتمہ کر چکا تھا اسی کی مردہ لاش میں نئی روح پھونک رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ موالی جن کا عموماً عربوں سے نسلی تعلق نہ تھا باوجود مسلمان ہونے کے عموماً ان حقوق سے بنی امیہ کے عہد میں محروم کر دیئے گئے تھے جو اسلام ان کو عطا کر چکا تھا، کسی اور سے نہیں امام الائمہ امام ابو حنیفہؒ سے ان کے مشہور شاگرد حسن بن زیاد القاضی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام صاحب فرماتے تھے:

كَانَتْ وِلَاةُ بَنِي أُمَيَّةَ لَا يَدْعُونَ بِالمَوَالِيِ بنی امیہ کے حکام اور افرادوں کا قاعدہ تھا کہ فتویٰ دریافت
مِنَ الفُقَهَاءِ لِلْفُتْيَا رِمَاتِبِ الخَوَارِجِ اَصْلًا کرنے کے لئے الموالی کے فقہاء کو نہیں بلایا کرتے تھے۔
اور یہ تو خیر معمولی بات تھی، خیال تو کیجئے بصرہ کے مشہور امام عبداللہ بن عون جن کا تذکرہ کرتے ہوئے
ذہبی نے لکھا ہے کہ

”علم میں وہ اپنے وقت کے امام تھے، غنیمت پرستی، ریاضت و عبادت میں ان کا شمار چوٹی کے
بزرگوں میں تھا، اپنی ایک ایک سانس کی نگرانی کرتے تھے کہ بیکار ضائع نہ ہو۔ الغرض ان کی
شان بہت بڑی تھی۔“ (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۳۸)

لیکن جانتے ہیں کہ اسی کبیر الشان، راشد فی العلم والتالہ، حافظ حدیث، فقیہ جلیل کو محض اس لئے کہ
چونکہ نسلاً عرب نہیں بلکہ موالی میں سے تھے بصرہ کے گورنر بلال بن ابی بردہ نے باندھ کر کوڑے سے پٹایا
اور کس جرم میں پٹایا، ابن سعد نے لکھا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَرَبِيَّةً اس لئے پٹایا کہ ایک عربی نثراد خاتون سے انہوں نے
نکاح کیا تھا۔ (ج ۱، ص ۲۶، قسم دوم)

اسلام نے تو زنا کی سزا تازیانہ مقرر کی ہے، لیکن ایک مسلمان نے ایک مسلمان عورت سے باوجود
نکاح کیا تھا مگر چونکہ نکاح کرنے والا نسلاً عربی نہیں اس لئے عربی قانون سے اس کے نکاح کو بھی العیاذ
باللہ اس جاہلی حکومت نے گویا سفاح ہی قرار دے رکھا تھا اور جب ابن عون جیسے آدمی کے ساتھ حکومت

کا یہ بڑا ہوتا تھا تو عام مولیٰ کا جو مال ہو گا ظاہر ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اس واقعہ کو بھی بھولنا نہ چاہئے کہ یہ سارا قصہ جو کچھ بھی تھا، وقت کے حکمرانوں تک محدود تھا، ان کو تو عرب سے فی الحقیقت بحث تھی اور نہ غیر عرب سے سروکار تھا، ان کے سامنے اپنی خانہ دانی چھوری خود غرضی کے سوا کوئی بلند نصب العین نہ تھا۔ بنی امیہ نے اپنے زمانے میں عربوں کو ابھار کر کام نکالنا چاہا، ان کے بعد جب عباسی آئے تو اپنے مقاصد کے لحاظ سے عربوں کے دبانے میں ان کو کامیابی نظر آئی پھر کون نہیں جانتا کہ ان ہی

سلسلہ الذہبی کے حوالے سے جیسا کہ میں نے نقل کیا ہے، درحقیقت اپنے وقت کے ابن عون بہت بڑے آدمی تھے ہلال و سیر کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ان کے حالات لکھے گئے ہیں علم و فضل زہد و عبادت کے سوا اخلاقی معیار بھی غیر معمولی طور پر بلند تھا۔ لکھا ہے کہ ان کی ایک بڑی قیمتی اونٹنی تھی جسے اس کی خوبیوں کی وجہ سے ابن عون بہت چاہتے تھے اسی پر سرج بھی کرتے تھے اور جہاوی ہوں پر بھی اسی پر سوار ہو کر شریف لے جاتے۔ ان کا غلام جو اس اونٹنی کی خدمت کرتا تھا ایک دن ایک کوڑا اس بیجاری کو رسید کیا کہ اس کی ایک آنکھ پھوٹ کر بہر گئی۔ غلام کے بھی ہوش جاتے رہے، اور دیکھنے والوں نے بھی دل میں کہا کہ آج ابن عون کا دن دیکھنے کا دن ہو گا، یعنی آج بھی ان کو غصہ نہ آئے مشکل ہے۔ بہر حال غلام اونٹنی کے ساتھ سامنے آیا، دیکھا، دیکھ کر بولے تو صرف اتنا بولے کہ بندہ خدا چہرے کے سوا مارنے کیلئے اور کوئی جگہ نہ تھی۔ پھر غلام کی طرف خطاب کر کے فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ تھا سامان غصہ جس کا ظہور اس شکل میں ہوا وہی ہلال بن ابی بردہ جس نے کوڑے سے ان کو پٹوایا تھا لکھا ہے کہ کسی دن ابن عون سے نہیں سنا گیا کہ ہلال کے مظالم کا کسی سے عمر بھرا ہوں نے کبھی ذکر کیا ہو۔ ایک دن ان کی مجلس میں کسی صاحب نے ہلال کا نام لے کر کہا کہ ہلال، روک کر بولے سنو! لوگ ظالم کے ظلم کا چرچا کر رہے ہیں اس بڑی طرح شوع کر رہے ہیں اور اتنی کثرت کے ساتھ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ آخر میں ظالم ہی مظلوم بن جاتا ہے۔ یہ ہلال بن ابی بردہ اسوی فیلفہ شام بن عبد الملک کے عہد میں بصرہ کے والی دگنہ تھے ایک دلچسپ لطیفہ ابن عون کے متعلق مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ بصرہ میں چند مکانات ابن عون کے تھے جو کرایہ پر پلتے تھے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ عموماً مسلمانوں کو کرایہ پر مکان دینے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ پوچھی گئی، بولے کہ کرایہ واپس کا قاعدہ ہے کہ ختم ماہ پر کرایہ کی فکر ان کی جان کھانے لگتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی طرف سے کسی مسلمان کے قلب میں رشت اور خوف ڈالوں۔ خود اپنے دروازہ منزل مکان کی بالائی منزل میں رہتے تھے اور نچلی منزل عیسائیوں کو کرایہ پر دے رکھی تھی۔ کہتے تھے کہ مجھے مسلمانوں کے نظریوں کو اپنے نیچے رکھنا زیادہ بہتر خیال کرتا ہوں۔ وفات بھی ان کی عجیب طرح سے ہوئی، جمال جہاں آباد رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کی تمنا رکھتے تھے۔ آخر ایک دفعہ خواب میں یہ دولت بیدار میر آئی۔ آنکھ جس وقت کھلی تو شدت سردی سے اتنے بے خود تھے کہ اوپر سے نیچے لڑتے ہوئے قدم کو سنبھال نہ سکے پکڑا کر گر پڑے سخت چوٹ آئی۔ لوگوں نے لاکھ اصرار کیا کہ علاج کرائیے لیکن راضی نہ ہوئے، غالباً جینے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اسی میں وفات ہوئی ہے۔ خدا رحمت کن دایں ماشقان پاک طینت ما۔ (ابن سعد، ص ۲۹، قسم دوم)

عباسیوں نے اور جو کچھ کیا اس کی داستان تو طویل اور کافی دردناک ہے لیکن عباسیوں کی حکومت کے بانی ابراہیم الام نے ابو مسلم خراسانی کے نام یہ فرمان جو لکھا تھا، تاریخوں میں اب تک وہ محفوظ ہے یعنی لَا يُدْعَى بِخُرَّاسَانَ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِالْعَرَبِيَّةِ
 ہمدردہ شخص جو عربی بولتا ہو اس کو خراسان میں زندہ نہ چھوڑا جائے۔ (کامل ابن اثیر ج ۵ ص ۱۲۷)

لیکن ان حکمرانوں کے حالات کو عام امت مسلمہ کی طرف منسوب کر دینا نہ صرف غلطی بلکہ میرے نزدیک بدترین علمی خیانت ہے۔ یہ سچ ہے کہ ملوک بنی امیہ موالی کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن خود مسلمانوں کا حال کیا تھا۔ اور تو اور خانوادہ نبوت کے گوہر شب چراغ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابن سعد ہی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت والا نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اپنی صاحبزادی صاحبہ کا اسی مولیٰ سے نکاح کر دیا۔ اسی کے ساتھ اپنی ایک شرعی لونڈی کو بھی آزاد کر کے خود اپنا نکاح اس سے کیا۔ یہ خبر دار الحکومت دمشق پہنچی، عبدالملک حکمران وقت کو حضرت کے اس فعل کی جب خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن کیا کر سکتا تھا، صرف ایک خط حضرت کے نام لکھا جس میں آپ کے خاندانی شرافت و نجابت کا ذکر کر کے نکاح کے اسی قصہ پر طنز و طعن سے کام لیتے ہوئے تیز و تند فقرے عبدالملک نے استعمال کئے تھے۔ جواب میں سیدنا الامام نے ارقام فرمایا کہ

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 قَدْ آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَفِيَّةَ بِنْتِ حِمْيَرَ وَتَزَوَّجَهَا وَأَعْتَقَ زَيْدَ
 بَنَ حَارِثَةَ وَتَزَوَّجَهُ ابْنَةُ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ
 بِنْتِ جَحْشٍ۔

یقیناً تم لوگوں کے لئے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، ما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ خاتون، صفیہ بنت حنی کو آزاد فرمایا اور ان سے نکاح کیا، اسی طرح زید بن حارثہ (اپنے غلام) کو آزاد کیا اور اپنی چھوٹی زاد بہن زینب بنت جحش سے اسی آزاد شدہ غلام زید کا عقد

کر دیا تھا۔

(ابن سعد ج ۵ ص ۱۵۹)

حضرت امام زین العابدین کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر کے مولیٰ زید بن اسلم

جن کا مسجد نبوی میں تعلیمی حلقہ تھا، عموماً استفادے کے لئے اسی حلقہ میں جا کر شریک ہوتے، بعض باہلی حیت والوں نے پوچھا بھی کہ قریش کی مجلس کو چھوڑ کر ایک مولیٰ کے حلقہ میں جا کر آپ بیٹھتے ہیں، اس وقت بھی ارشاد ہوا کہ

جس سے نفع پہنچے، آدمی کو وہیں بیٹھنا چاہئے۔ (ابن سعد ج ۵ ص ۱۶۰)

ابھی آپ مجھ ہی سے ابوالعالیہ کا وہ قصہ سن چکے کہ صنادید قریش نیچے بیٹھے رہے اور ابن عباسؓ نے ابوالعالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھالیا۔ ابن سعد میں اسی روایت کا جن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بصرہ ہی کا یہ واقعہ ہے جہاں کی جامع مسجد میں لا کر ابوالعالیہ کو ان کی ماں کے نام آنا دیا تھا، بلکہ اسی میں یہ بھی ہے کہ ابوالعالیہ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے تھے کہ

دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيرُ
الْبَصْرَةِ فَنَادَانِي بِدَعَا حَتَّى اسْتَوَيْتُ
مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ۔

میں ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس زمانے میں وہ بصرہ کے امیر (گورنر) تھے، مجھے دیکھ کر ابن عباسؓ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا حتیٰ کہ اُس تخت پر بالکل ان کے برابر بیٹھ گیا۔

(ابن سعد ج ۴ ص ۸۲)

اسی میں یہ بھی ہے کہ اس وقت ابوالعالیہ معمولی گھٹیا درجے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اور ایک یہی کیا فاروق اعظمؓ کے صحابہ زادے ان ہی دنوں میں جب بنی امیہ موالیٰ کے ساتھ وہ سلوک کر رہے تھے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا جاتا تھا کہ بنی مخزوم کے مولیٰ (آزار کردہ غلام)، مجاہد بن جبر گھوڑے پر سوار ہیں اور ابن عمرؓ ان کی رکاب تھامے ہوئے ہیں۔ خود مجاہد بیان کرتے ہیں کہ

لے ابوالعالیہ ہی کا بیان ہے کہ کل پندرہ دم دام ان سارے کپڑوں کا تھا جو میرے جسم پر تھے، پھر پہنے پر تفصیل بھی بتائی کہ لنگی کل تین دم میں اس وقت مل جاتی تھی اور ریزی کپڑے کا تھا۔ بارہ دم میں خرید کر لیا کرتا تھا، جس سے میری چادر اور غلام دونوں بن جلتے تھے۔ ان کے اس بیان سے اس زمانہ میں کپڑوں کی اندانی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ (دیکھو طبقات ابن سعد ج ۴ ص ۸۲ قسم دوم)

رَبَّمَا أَخَذَ فِي ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالْكَافِ (تذکرہ ج ۱۱) بسا اوقات ابن عمر میرے گھوڑے کی رکاب تمام لیتے۔ اور یہ اسی علم کا نتیجہ تھا جسے صحابہ کی صحبتوں میں مجاہد نے حاصل کیا تھا، آج بھی ان کا شمار ائمہ مفسرین میں ہے۔

ظاہر ہے کہ امام زین العابدین، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اکابر کے مقابلہ میں مسلمانوں کی عام جماعت حکومت کی کیا پرواہ کر سکتی تھی، غلام طبقہ کے علماء کی عظمت و احترام کا عام مسلمانوں میں یہ حال تھا کہ اور تو اور پیغمبر کے شہر مدینہ میں کوفہ کے مولیٰ عالم حکم بن عتبہ جب کبھی تشریف لاتے تو لکھا ہے کہ

نَحْلُو لَهُ سَارِيَةَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
محض حکم کے خیال سے تاکہ ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون کو (یعنی منحضت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ) ان کے لئے مدینہ والے غالی پھوڑ دیتے تھے۔ (تذکرہ ج ۱۱ ص ۱۱)

ان ہی موالی علماء میں کوفہ ہی کے ایک مشہور عالم حبیب بن ثابت تابعی ہیں، ابویہی القتا کے حوالہ سے ذہبی ہی نے نقل کیا ہے کہ طائف کے سفر میں میں ان کے ساتھ تھا۔ ابویہی کا بیان ہے کہ جس وقت طائف میں ہمارا داخلہ ہوا تو حبیب کے احترام میں وہاں کی خلعت کچھ اس طرح ٹوٹی پڑتی تھی کہ کَأَنَّهَا قَدِمَ عَلَيْهَا نَبِيٌّ (تذکرہ ج ۱۱ ص ۱۰۹) ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوفہ والوں کے یاں کوئی پیغمبر آگیا ہے۔ موالی کے اس طبقہ کے ہمسام مسلمانوں کی اس احترامی گرویدگی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان تو مسلمان، حد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس زمانے کے کفر و نصاریٰ کا بھی حال یہ ہو گیا تھا کہ منصور بن اذان جو اسی موالی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، واسط میں قیام تھا، جب ان کی وفات ہوئی تو عباد بن العوام جو اس وقت کم سن تھے اور جنازے میں منصور کے شریک تھے بیان کرتے ہیں کہ

فَرَأَيْتُ النَّصَارَى عَلَى جَدَّةٍ
وَالْيَهُودَ عَلَى جَدَّةٍ
میں نے منصور کے جنازے میں (مسلمانوں کے سوا) دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک گروہ بھی الگ اس جنازے میں شریک ہے اور یہودیوں کا گروہ بھی الگ ہے۔

سہ۔ یہ وہی مجاہد بن جبر ہیں جنہوں نے بحیرہ روم کے مشہور جزیرہ رودس میں قیام اختیار کر لیا تھا اور وہیں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ (البازری ص ۲۲۲)

اتنا ہجوم تھا کہ عباد کہتے ہیں :

قَدْ أَخَذَ خَالِي بَيْدِي مِنْ كَثْرَةِ الزَّحَامِ (تذکرہ) میرے ماموں نے میرا ہاتھ ہجوم کی کثرت کے خوف سے پکڑ لیا
مسلمان اور موالی کا یہ عنوان آنا وسیع ہے کہ اس پر چاہنے والے چاہیں تو ابھی قاصی کتاب
لکھ سکتے ہیں۔ میں نے چند برجستہ مثالیں جو رجال کی عام کتابوں میں درج ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے
سچ پوچھئے تو ان بے اعتنائیوں کے باوجود جو حکومت ان موالی کے ساتھ اختیار کئے ہوئے تھے لیکن پھر
بھی بسا اوقات اسی حکومت کو رائے عامہ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔

مصر کے مولیٰ عالم وفقیہ یزید بن حبیب کے حالات میں لکھا ہے کہ بیچارے مالانکہ حبشی
خاندان کے آدمی تھے، ابن اثیر نے یہ کہنے کے بعد کہ کان اسود تو بیاد یزید سیاہ حبشی تھے، کہتے ہیں کہ کانہ
فخمة (گویا یزید کو لہ تھے) مگر علم فضل و دیانت و تقویٰ کا جو نور ان سے پھوٹ پھوٹ کر سارے مصر کو
منور کئے ہوئے تھا، اس نے مصر میں یہ حالت پیدا کر دی تھی کہ حکومت کی گدی پر نیا حکمران جب بیٹھا
اور بیعت لینے والے مصر کے باشندوں سے بیعت لینے کے لئے جب آتے تو ہر ایک کا جواب یہی ہوتا
کہ یزید بن حبیب اور ان ہی کے ہمصر ایک دوسرے مولیٰ عالم عبید اللہ بن ابی جعفر جو کچھ کریں
گے وہی ہم بھی کریں گے۔ الذہبی نے لیث بن سعد کے حوالے سے ان کا یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ

هُمَا جَوْهَرَا الْبِلَادِ كَانَتِ الْبَيْعَةُ
إِذَا جَاءَتْ لِلْخَلِيفَةِ هُمَا آدِلُ مَنْ
یُبَایِعُ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۲۲)
یہی دونوں (یعنی یزید اور عبید اللہ) ملک کے تابناک جواہر
تھے، جب خلیفہ کی طرف سے بیعت لینے کے لئے لوگ آتے
تو یہی دونوں پہلے بیعت کرتے تھے۔

یہی لیث بن سعد بن کا ذکر پہلے بھی کہیں گزر چکا کہ مصر کے امراء میں تھے لیکن جب یزید کا ذکر کرتے تو کہتے کہ
یزید عالمنا و یزید سیدنا (۱۰) یزید ہمارے ملک کے عالم ہیں، یزید ہمارے سرار اور پیشوا ہیں

مصر میں لیث بن سعد کا جو مقام تھا اس سے آگاہ ہونے کے بعد "سیدنا" کے اس لفظ کا صحیح وزن
آدمی محسوس کر سکتا ہے یا بصرہ کے مشہور محدث ایوب السخیتی انی جو موالی ہی میں سے تھے، خواجہ
حسن بصری ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھری مجلسوں میں کہتے :

هُوَ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ (ص ۱۲۲) بصرہ کے نوجوانوں کے سردار وہی ہیں۔

اسی طرح سوار بن عبداللہ کے حوالہ سے ابن سعد نے نقل کیا ہے، کہا کرتے تھے کہ

كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرٍ وَالْحَسَنُ . محمد بن سیرین اور (خواجہ) حسن بصری (یہ دونوں قائدانہ

سیدائی اہلِ ہذا البصرِ عربیہا۔ موالی سے تعلق رکھتے تھے) اس شہر کے سردار ہیں، عربوں

وَمَوْلَاهَا (ابن سعد ج ۴، ص ۱۲۲) کے بھی اور غیر عربوں کے بھی۔

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بصرہ کے باشندوں پر ان اقوال کا کیا اثر ہوتا ہوگا۔ بلاشبہ حکومت لائٹھی کے زور

سے لوگوں کو اپنے سامنے جھکا تی تھی۔ لیکن سچ کہا ہارون کی ملکہ زبیدہ نے جب ہارون کے ساتھ سفر

میں تھی اور شہرِ رقہ میں قیام تھا، اسی عرصے میں عبداللہ بن المبارک جو علماء موالی ہی میں تھے

خبر مشہور ہوئی کہ آج شہر میں آئے والے ہیں۔ لکھا ہے کہ زبیدہ ایک چوہی قصر کے بھروسے شہر

کے بیرونی سواد کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچانک غل شور ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی، بقول خطیب

ارْتَفَعَتِ الْغَبْرَةُ وَتَقَطَّعَتِ النَّعَالُ (گرداؤی، جوتیاں لوگوں کی ٹوٹ رہی تھیں) زبیدہ نے پہچا

کہ قصہ کیا ہے، جس وقت یہ جواب دیا گیا کہ ابن المبارک آج رقد آرہے ہیں، شہر والے ان کے

استقبال کو نکلے ہیں، تو کہنے لگی :

هَذَا وَاللَّهِ الْمَلِكُ لَا مَلِكَ هَارُونَ . یہ ہے خدا کی قسم حکومت، نہ کہ ہارون کی حکومت، جس

الَّذِي لَا يَجْمَعُ النَّاسَ إِلَّا بِشُرْطٍ وَ اعوان (تاریخ بغداد ج ۱۰، ص ۱۵۷)

ہوتے ہیں۔

آخر خود سوچئے یہ روایت حضرت ابن عباسؓ کے مولیٰ عکرمہ کے متعلق ابن سعد نے ایوب السختیانی

کے حوالہ سے جو نقل کی ہے اگر صحیح ہے کہ عکرمہ جب بصرہ پہنچے تو

فاجمع الناس عليه حتى اصعد لوگ عکرمہ کو دیکھنے کے لئے ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ گھر کی چھتوں

پر بھی چڑھ گئے۔

فوق ظهر بیت (بخ ۵ ص ۲۱۳)

اگر سلاطین اور ملوک کے لئے یہ نظارہ قابلِ رشک ہو تو اس پر کیوں تعجب کیا جائے۔

ابن شہاب زہری اور عبدالملک کا تاریخی مکالمہ

بہر حال ان قصوں کو کوئی کہاں تک بیان کرے، اسلامی تاریخ کے اوراق ان کے ذکر سے معمور ہیں۔ میری غرض ان واقعات کے ذکر سے یہ ہے کہ موالی کا جو طبقہ مسلمانوں میں تھا، ان کے مذکورہ بالا خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہئے۔ نہ صرف دین بلکہ دنیا میں جس علم کی بدولت حکومت کے علی الرغم رفعت و اقتدار کی راہیں ان پر کھل رہی تھیں اس علم کے ساتھ ان کے انہماک و استغراق کی جو کیفیت ہو سکتی ہے کیا کوئی اس کی حد مقرر کر سکتا ہے، اس سلسلہ میں جو کارنامے بھی ان کی طرف منسوب کئے گئے ہیں کیا کسی وجہ سے ان میں شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ عبدالملک بن مروان، مروانی حکمران اور زہری کے جس مکالمہ کا کتابوں میں تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری، عبدالملک کے دربار میں ایک دفعہ پہنچے تو اس نے پوچھا کہ زہری کیا بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں کے مختلف امصار اور شہروں میں آج کل سب سے بڑے عالم جو مرجع اٹام ہوں کون کون لوگ ہیں؟ زہری نے کہا کیوں نہیں۔ فرمائیے کس کس شہر کے ائمہ کو بتاؤں۔ عبدالملک نے حسب ذیل ترتیب سے پوچھنا شروع کیا:

عبدالملک۔ تم اس وقت کہاں سے آرہے ہو؟
زہری۔ مکہ معظمہ سے۔

عبدالملک۔ مکہ میں کس شخص کو چھوڑ کر آئے جو اس وقت مکہ والوں کی پیشوائی کر رہا ہے؟
زہری۔ عطاء بن ابی رباح۔

عبدالملک۔ عرب خاندان کے آدمی ہیں یا موالی سے ان کا تعلق ہے؟
زہری۔ موالی سے۔

عبدالملک۔ کس چیز نے عطاء کو یہ مقام عطا کیا؟
زہری۔ دین اور مدنیوں کی روایت نے۔

عبدالملک۔ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں ہی ایسی کہ آدمی کو پیشوائی عطا کریں۔ خیر بتاؤ کہ میں کا

امام اور پیشوا مسلمانوں کا آج کل کون ہے؟

زہری۔ طاؤس بن کیسان۔

عبدالملک۔ کیا عرب سے نسلی تعلق وہ رکھتے ہیں یا موالی سے ہیں؟

زہری۔ موالی سے۔

عبدالملک۔ اس شخص کو کس چیز نے یہ بڑائی عطا کی ہے؟

زہری۔ ان ہی باتوں نے جس نے عطاء کو بڑھنے کا موقعہ دیا۔

عبدالملک۔ اچھا مصر کا امام ان دنوں کون ہے؟

زہری۔ یزید بن ابی حبیب۔

عبدالملک۔ عرب ہیں یا موالی میں سے یہ بھی ہیں؟

زہری۔ موالی ہی سے ان کا بھی تعلق ہے۔

عبدالملک۔ اور شام کا پیشوا آج کل کون ہے؟

زہری۔ بکول۔

عبدالملک۔ عرب یا موالی؟

زہری۔ موالی سے ان کا بھی تعلق ہے۔ غلام تھے، قبیلہ ہذیل کی ایک عورت نے ان کو آزاد کیا تھا۔

عبدالملک۔ جزیرہ (یعنی فرات و دجلہ کے درمیانی علاقوں) کا امام کون ہے؟

زہری۔ میمون بن مہران۔

عبدالملک۔ مولیٰ ہیں یا عربی؟

زہری۔ مولیٰ۔

عبدالملک۔ خراسان کا سب سے بڑا آدمی آج کل کون ہے؟

زہری۔ ضحاک بن مزاحم۔

عبدالملک۔ مولیٰ یا عربی؟

زہری۔ مولیٰ۔

عبدالملک۔ بصرہ کا بتاؤ کہ امام کون ہے؟

زہری۔ حسن بن ابی الحسن (یعنی خواجہ حسن بصری)،

عبدالملک۔ مولیٰ ہیں یا عربی؟

زہری۔ مولیٰ۔

عبدالملک۔ دیلت (تجھ پر افسوس ہے)، آخر کونذہ میں مسلمانوں کی دینی پیشوائی کی باگ کس کے ہاتھ میں ہے؟

زہری۔ ابراہیم النخعی۔

عبدالملک۔ کیا یہ بھی مولیٰ ہیں یا عربی النسل؟

زہری۔ جی ہاں، یہ عربی النسل عالم ہیں۔

عبدالملک۔ ات، زہری اب جا کر تم نے ایک بات سنائی جس سے غم کا بادل میرے دل سے کچھ ہٹا

بعض روایتوں میں ہے کہ عبدالملک نے کہا کہ یہ آخری جواب تم اگر نہ سناتے تو قریب تھا کہ میرا کلیجہ

پھٹ جائے۔

اس کے بعد عبدالملک اپنے درباریوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا:

”قطعا یہ موالی (غیر عربی مسلمان)، عرب کے سوار اور پیشوا بن کر رہیں گے، یہ ہو کر رہیگا

کہ ہنر پر ایک مولیٰ پڑھا ہوا خطبہ پڑھ رہا ہے اور اسی منبر کے نیچے عرب بیٹھے ہیں۔“

غیظ و غضب کے لہجہ میں عبدالملک یہ اداسی قسم کی باتیں جوش میں کہہ رہا تھا، زہری نے تب کہا کہ

”ایرالمؤمنین! یہ اللہ کی بات ہے اور اس کا دین ہے جو بھی اس کا علم حاصل کرے گا اور اس کا عالم

بنے گا وہی پیشوا بن جائے گا اور جو اس علم سے بے اعتنائی اختیار کریں گے وہ گریں گے ان کو گرا پڑیگا۔“

اس مکار کا تذکرہ حاکم نے معرقہ علوم الحدیث ص ۱۹۸ میں بھی کیا ہے۔ حاکم کے سوا ابن صلاح نے مقدمہ میں، بیہقی نے

مندیب میں، بخاری نے فتح البیہد میں بھی اس قصہ کو درج کیا ہے۔ محدثین کی کتابوں کے علاوہ فقہاء کے طبقات و مناقب میں

بھی اس مکار کا مبدل سے ذکر قاسم بعض حدیثوں میں بجائے عبدالملک کے دوسرے اسی خلفاء کی طرف اس مکار کو

مسوب کیا گیا ہے۔ نیز بعض کتابوں میں بجائے ابراہیم کے عربی النسل عالم سعید بن السیب عالم مدینہ کو قرار دیا گیا ہے۔

عرب بھی موالی کی علمی خدمات سے مستفید ہونے پر مجبور تھے

بیچارے عبدالملک کے لئے موالی کا یہ حال سخت دماغی کوفت کی وجہ بنا ہوا تھا، اسلام نے ہر عربی و غیر عربی کو عام اجازت دے رکھی تھی، بلکہ سب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، حدیثیں سیکھیں، فقہ بنیں، اجتہاد کریں، اسی بنیاد پر لوگ سیکھ رہے تھے، سب کو سکھایا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا اور اپنے اپنے علم اور کمال کے مطابق مسلمانوں میں امتیازی مقامات کے مالک بننے چلے جا رہے تھے، دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ خود عبدالملک کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے معلم کی ضرورت ہوئی۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ باوجود تلاش کے عبدالملک کی نظر میں جو آدمی چچا، ان کا تعلق بھی موالی ہی کے طبقہ سے تھا، ان کا نام اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی المہاجر تھا۔ بیچارہ کیا کرتا، مجبوراً ان ہی کو شہزادوں کا معلم مقرر کرنا پڑا۔ لکھا ہے کہ اس خدمت پر اسماعیل کو مقرر کرنے کے بعد عبدالملک نے کہا:

”عرب اور غیر عرب (یعنی عجمیوں) کے تعلقات کی جو نوعیت ہو گئی ہے، عجیب ہے۔ مجھے تو اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ ان ایرانیوں ہی کو دیکھو، حکومت کی باگ صد ہا سال ان کے ہاتھوں میں رہی، اس پورے طویل عرصے میں ان کو ہماری یعنی عرب کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی۔ ایک مردک نعمان بن منذر کا نام لیا جاتا ہے جس سے ایرانی حکومت نے کام لیا تھا اور پھر یہ قصہ بھی زیادہ دن تک جاری نہ رہ سکا۔ اس غریب نعمان کو بھی آخر ایرانی قتل کر کے ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ کتنے دن ہمارے ہاتھ حکومت آئی ہے لیکن غیر عربی اقوام سے مدد لینے پر اس مختصر مدت میں بھی ہم مجبور ہو گئے ہیں، اعدیہ ہے کہ تعلیم تک میں ہم ان عجمیوں کے دست بند ہو چکے ہیں۔ اسی اسماعیل بن عبید کو دیکھو! امیر المومنین (مسلمانوں کے بادشاہ) کے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور کیا پڑھاتا ہے، عربیت سکھاتا ہے۔“ (ابن عساکر ج ۲ ص ۱۲۷)

عبدالملک کے سامنے یہی نکتہ تو اوجھل تھا کہ اسلام صرف عرب کے لئے یا ان کو ساری دنیا کا فاتح بنانے اور دنیا کو ان کا مفتوح بنانے کے لئے نہیں آیا تھا، ایرانی ایران کے لئے آئے تھے، اس لئے ایران کے سوا بھی ان کے دائرہ حکومت میں تھے کسی کو ابھرنے کا موقع نہ دیتے تھے اور نہ دے سکتے تھے، لیکن

اسلام تو عام انسانیت اور سارے بنی آدم کی زندگی کا پیغام تھا۔ بیچارہ عبدالملک اسلام کو عربیت کا مرادف قرار دینا چاہتا تھا لیکن یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اسلام لانے کی وجہ سے ان غیر عربی موالی کی نظر میں اتنی بلندی پیدا ہو جاتی تھی کہ حکومت کے ہتھکنڈوں کے شکار بھی وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ ان ہی اسماعیل بن عبید کے حال میں لکھا ہے کہ عبدالملک نے بلا کر حیب فرمائش کی کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ، تمہیں کافی معاوضہ دیا جائے گا۔ روئے زمین کا اس وقت جو سب سے بڑا طاقتور بادشاہ تھا، یہ اس کا فرمان ہے لیکن اسماعیل نے انتہائی سادگی کے ساتھ جواب دیا کہ

”امیر المؤمنین! میں معاوضہ کیسے لے سکتا ہوں، مجھے ام الدردار نے ابو الدردار صحابی

کے حوالہ سے یہ روایت سنائی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن کی تعلیم

پر جو اجرت لے گا قیامت کے دن اس کے گلے میں آگ کی کمان چڑھائی جائے گی۔“

استغنا اور بے نیازی کے اس جواب کو سن کر عبدالملک اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکا کہ

”قرآن کی تعلیم کا معاوضہ میں نہیں دوں گا، نحو وغیرہ سکھاؤ گے، اس کا معاوضہ پیش کروں گا۔“

سناوی نے فتح الملیث میں ایک بدوی کا لطیفہ نقل کیا ہے جو بصرہ آیا تھا۔ لوگوں سے اسی بدو نے پوچھا کہ یہاں کا سب سے بڑا آدمی مسلمانوں کا پیشوا آج کل کون ہے؟ جواب میں خواجہ حسن بصری کا نام لیا گیا۔ بولا کہ عرب ہیں یا موالی سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا گیا کہ موالی میں ہیں۔ گھبرا کر بدوی نے کہا کہ پھر اتنا بلند ہونے کا موقع اس کو کیسے مل گیا۔ واللہ اعلم یہ جواب کس نے دیا، لیکن یکیمانہ فقرہ تھا، بدوی سے کہا گیا:

سَادَهُمْ يَحْتَاجُهُمْ إِلَىٰ عَلَيْهِ وَعَدَمِ
عربوں کو حسن بصری کے علم کی ضرورت تھی، انہیں اس کو عربوں کی

احتیاجہ إلى دنیاہم۔ (مفتوحہ دنیا کی حاجت نہ تھی، اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ باوجود عربی نہ

۱۷ اسماعیل بن عبید کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں افریقہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ابن عساکر کا بیان ہے کہ افریقہ کے مام باشندے جو بربر کہلاتے تھے، ان ہی اسماعیل بن عبید کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔

(تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۷)

(فتح المغیث ص ۴۹۹)

ہونے کے، ان کا سردار بن گیا۔

کہتے ہیں کہ یہ سن کر بدو ہنسنا اور بولا :

هَذَا لَعْمُرُكَ هُوَ السُّودُ دُ۔

تمہاری زندگی کی قسم یہ ہے سرداری۔

نواب حسن بصری نے اپنے علم اور معلومات کا مسلمانوں کو کس حد تک محتاج بنا دیا تھا اس

کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ علی بن زید جو مکہ کے مشہور رئیس عبداللہ بن جعدان کے خاندان سے تعلق رکھتے

تھے، اسی لئے لوگ ان کو علی بن زید ابن جعدان کہا کرتے تھے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا۔ سیدہ عیسیٰ

میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ آخر زمانہ میں بصرہ کو وطن بنالیا تھا۔ بہر حال ان ہی علی بن زید کی رائے

ابن سعد نے نواب حسن بصری کے متعلق یہ نقل کی ہے، کہتے تھے کہ

لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ أَذْرَكَ أَصْحَابَ السَّيِّئِ

اگر حسن بصری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَحْتَاجُ إِلَى

زمانہ پالیتے (یعنی عالم ہونے کے بعد صحابہ کا زمانہ پاتے) تو

رَأْيِهِ۔

قطعا صحابہ بھی ان سے رائے لینے (اور فتویٰ پوچھنے میں)

(ابن سعد ج ۴ ص ۱۱۷)

محتاج ہو جاتے۔

کسی غیر صحابی مسلمان اور وہ بھی جو موالی سے تعلق رکھتا ہو اس کی یہ انتہائی منقبت اور تعریف ہو سکتی

ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ حسن بصری کے متعلق متعدد طرق سے لوگوں نے اس قصہ کو جب نقل کیا ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالکؓ سے ان کے آخر عمر میں کوئی مسئلہ

پوچھنے جاتا تو بجائے جواب دینے کے فرماتے :

سَلُّوْا مَوْلَانَا الْحَسَنَ

ہمارے مولیٰ حسن سے پوچھو۔

لوگ عرض کرتے کہ حضرت ہم تو آپ سے دریافت کرتے ہیں اور آپ فرمادیتے ہیں کہ ہمارے مولیٰ

حسن سے پوچھو۔ جواب میں حضرت انسؓ فرماتے :

لَا نَأْتِيْعُنَا وَنَتِمَعُ فَحَفِظْ وَنَسِيْنَا

ہم نے بھی سنا اور اس نے بھی، مگر ہم بھول گئے لو اس

نے یاد رکھا۔

(ابن سعد ج ۴ ص ۱۲۸ قسمل)

جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت انسؓ کے اس قول کو جو حسن بصری کے حق میں ایک بہترین سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ مختلف لوگوں نے نقل کیا ہے لیکن حضرت انسؓ کا حسن کی طرف لوگوں کو واپس کرتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ مولیٰ کا اضافہ اور آخر میں اسی مولیٰ کے متعلق یہ اعتراف کہ ہم نے بھی سنا اور اس نے بھی سنا، پر ہم بھول گئے اور اس نے یاد رکھا۔ کچھ تعجب نہیں کہ فاتح عرب اور مفتوح غیر عرب میں جو فرق پیدا ہو گیا تھا اس کی طرف بھی اس اعتراف میں کچھ اشارہ ہو۔

موالیٰ علماء کی دینی جرأت

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس علم کا حال اس زمانہ میں یہ تھا خود سوچنا چاہئے کہ اسی علم کے حصول میں کس پیرسوں کا یہ طبقہ جسے حکومت گرا نا چاہتی تھی کیا کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا رکھ سکتا تھا اس طریقہ سے مسلمانوں کو اپنا محتاج اس طبقہ نے بنالیا اور مسلمانوں خصوصاً عرب کے پاس جو دنیا تھی اس کے ساتھ بغیر کی حدیث کے ان قدام کا جو مال تھا اس کی عام مثالیں پہلے گزر چکی ہیں کہ کس طرح وہ تمدن کی دولت کو استغناء اور بے نیازی کی ٹھوکروں سے وہ ٹھکراتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم ہمارے محتاج ہو لیکن ہم تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بے نیازیوں کے ان مظاہرات میں علماء موالیٰ کا جو حصہ تھا رجال کی کتابوں میں آپ کو اس کی پوری تفصیل مل سکتی ہے۔ وہی یزید بن حبیب سہمی جن کے متعلق گزر چکا کہ ایک حبشی غلام تھے۔ ذہبی نے ان ہی کا ایک لطیفہ نقل کیا ہے کہ یزید ایک دفعہ بیمار ہوئے۔ عوام کے قلوب میں ان کا جو مقام تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس زمانہ میں بنی امیہ کی حکومت کی طرف سے مصر کا جو عرب گورنر تھا جس کا نام حوثرہ بن ہبیل تھا اس نے ضروری خیال کیا کہ ان کے گھر عیادت کے لئے خور جائے۔ آیا، یزید بیٹھے ہوئے تھے۔ گورنر نے مزاج پرسی کے بعد یزید سے مسئلہ دریافت کیا کہ کھٹل کا خون کپڑے میں اگر لگا ہو تو اس کپڑے میں نماز جائز ہوگی یا نہیں؟ یزید نے حوثرہ کے اس سوال کو سن کر لکھا ہے کہ منہ پھیر لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حوثرہ جواب کا انتظار کر کے جانے کے لئے جب کھڑا ہوا تب یزید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا:

تَقْتُلُ كُلَّ يَوْمٍ خَلْقًا وَتَسْأَلُنِي عَنْ دَمٍ دُنا نہ خدا کی مخلوق کو تو قتل کیا کرتا ہے اور مجھ سے آج

الْبَرَاعِيَّةُ. (تذکرہ ج ۱ ص ۱۲۲) کھٹل کے خون کے متعلق مسئلہ پوچھتا ہے۔

بجز اس کے کہ خاموشی کے ساتھ ان کی تملادینے والی اس تعریف کو حوثرہ نے سن لیا۔ کچھ نہ بولا، اور چپ چاپ اٹھ کر چلا آیا۔

اس بھی زیادہ دلچسپ لطیف طاؤس بن کیسان کا ہے، ان کا مستقر جیسا کہ معلوم ہے، یہ تھا، بنی امیہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور وہ بھی ان کا جبروتی عہد جب ان کی دولت کا طاغیہ حجاج مسلمانوں پر مسلط تھا، یمن کا گورنر اس زمانے میں اسی حجاج کا بھائی محمد بن یوسف تھا۔ قصہ یہ پیش آیا کہ کسی وجہ سے طاؤس بن کیسان اور ان کے ساتھ یمن کے دوسرے عالم وہب بن منبہ محمد بن یوسف کے دربار میں پہنچے، موسم سردیوں کا تھا، خصوصاً اس دن بڑے کڑا کے کی سردی پڑ رہی تھی۔ محمد بن یوسف نے کرسی منگوائی، طاؤس کرسی پر بیٹھے، سردی کا خیال کر کے محمد بن یوسف نے غلام کو آواز دی کہ فلاں دوشالہ لاؤ، لایا گیا۔ محمد نے حکم دیا کہ طاؤس کے اوپر اس کو ڈال دیا جائے۔ غلام نے یہی کیا۔ تماشہ یہیں سے شروع ہوتا ہے راوی کا بیان ہے کہ طاؤس منہ سے کچھ نہ بولے لیکن

لَمَزَلْ يُحَرِّكْ كَتِفَيْهِ حَشِي
دو دنوں میں دو منہوں کو مسلسل طاؤس نے ہلانا شروع کیا تا ایک
الْقِيَّ عَنْهُ۔
دوشالہ بالآخر ان کے کندھوں سے گر پڑا۔

لکھا ہے کہ محمد بن یوسف ان کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں آگ بگولا ہو رہا تھا۔ لیکن طاؤس کا جو اثر رائے عامہ پر تھا اس نے اس کی بھی اجازت نہ دی کہ کچھ بولتا۔ صرف ٹیڑھی، ترپھی نگاہوں سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہب اور طاؤس باہر نکلے تو وہب نے کہا کہ بھائی تم نے تو آج غضب ہی کر دیا آخر اس میں کیا بگڑتا تھا کہ اس دوشالے کو آپ نے لیتے۔ خواہ مخواہ اس شخص کی آگ میں آپ نے اشتعال دیا۔ آپ کو اس دوشالے کی ضرورت نہ تھی تو باہر نکل کر فروخت کر دیتے اور دام غنایا و مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ طاؤس نے کہا کہ اس کا خطرہ اگر نہ ہوتا کہ لینے کی حد تک تو طاؤس کے فعل کو لوگ دلیل بنا لیتے لیکن جو طریقہ عمل اس دوشالے کے ساتھ میں اختیار کرتا، اسے ترک کر دیں گے تو شاید میں یہی کرتا۔

(ابن سعد ج ۵ ص ۳۹۵)

استغناء و بے نیازی کے یہ واقعات کچھ ان ہی چند موالی کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ ان کے تمام سربراہان و بزرگوں میں آپ اسی شان کو پائیں گے۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ موالی اور حکومت یا حکومت کے امراء اور عہدیداروں کے ساتھ ان کے تعلقات کی اس نوعیت کو سامنے رکھ کر اگر سوچیں گے تو سمجھ سکتے ہیں کہ جس علم کی بدولت عامہ مسلمین میں عظمت و جلال کے ان مقامات کو موالی کا یہ طبقہ حاصل کر رہا تھا اگر اس راہ میں معمولی بے احتیاطیاں بھی ان سے سرزد ہوتیں تو سر پھروں کے اس گروہ کے سر پر حکومت اور حکومت والے کیا ایک بال بھی باقی رکھ سکتے تھے؟ واقعہ یہ ہے کہ ملوک بنی امیہ اپنے طریقہ حکومت کے لحاظ سے جس حد تک قابل ملامت و الزام ہوں لیکن پھر بھی اس دعوے سے دست بردار ہونا نہیں چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ اور ان کے دینی و دنیوی حقوق کے محافظ ہیں۔ واقع میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں لیکن کہتے یہی تھے۔ بلکہ بدگمانی میں زیادہ اغراق سے اگر کام نہ لیا جائے تو ان کے سیاسی اغراض پر جن امور سے زد نہیں پڑتی تھی ان میں جہاں تک میرا خیال ہے کہنے کے ساتھ کرنے میں بھی وہ پیچھے نظر نہیں آتے۔ یہی عبدالملک بن مروان ہے اور اس کی حکومت کا عہد ہے مسلمانوں میں ان لوگوں کی طرف سے جو اسلامی نام رکھ کر مختلف قسم کی اندرونی دسیرہ کاریوں میں مشغول تھے ایک ترکیب وضع حدیث کی بھی جاری ہوئی یعنی مسلمانوں کے دین کو بگاڑنے کے لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جعلی روایتیں اور جھوٹی باتیں منسوب کر کر کے پھیلانے والوں نے پھیلانا شروع کیا، جس کا تفصیلی قصہ تو آگے آ رہا ہے۔ یہاں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس فتنے کے مقابلے میں جہاں ابن مبارک کے الفاظ میں ”جہانۃ الحدیث“ آستین چڑھا کر کھڑے ہو گئے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وضع احادیث کے مراکز جو عموماً بصرہ و کوفہ وغیرہ میں تھے، ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبدالملک اپنے منبر سے اعلان کر رہا ہے کہ

قَدْ سَأَلْتُ عَلَيْنَا أَحْلَیْتُ مِنْ قِتْلِ هَذَا
الْمَشْرِقِ لَا تَعْرِفُهَا۔ (ابن سعد ج ۵ ص ۸۸)

اس مشرق کی طرف سے ایسی حدیثیں بہہ کر رہی ہیں
آہی ہیں جنہیں ہم نہیں پہچانتے۔

یا اسی عبدالملک نے خالص سیاسی اغراض کے تحت جہاں لوگوں کو قتل کیا تھا وہیں عارث بن سعید الکذاب جیسا کہ ارباب علم سے مخفی نہیں ہے، اسی لئے اس کو دار پر کھینچا کہ عبدالملک اپنے آپ کو مسلمانوں کے دین کا بھی محافظ سمجھتا تھا، یا غیلان دمشق کو عبدالملک کے بیٹے ہشام نے جو قتل کیا تو بجز اس جرم کے کہ پیغمبر کے دین میں غیلان رخنہ اندازیاں کیا کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر کے حدیثیں عوام میں پھیلاتا تھا میں تو نہیں جانتا کہ اس کا کوئی اور جرم تھا۔ بنی امیہ کے بعد عباسی خلفاء کے عہد میں بھی ہم اس باب میں اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داریوں کو زندہ پاتے ہیں۔ ابو جعفر منصور نے اسی وضع حدیث کے جرم میں محمد بن سعید مصلوب کو سولی دی۔ مہدی، رشید، مامون وغیرہ و خلفاء عباسی کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب میں سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہو کر پھیل نہ جائے، اس کی کڑی نگرانی حکومت ہمیشہ کرتی رہی۔ نہ صرف سلاطین و ملوک بلکہ ہر صوبہ کے ولایت اور حکام بھی اس مسئلہ میں کسی رو رعایت کو جہاں تک تاریخ کی شہادت ہے، روا نہیں رکھتے تھے۔ بیان بن زریق کو بنی امیہ کے مشہور گورنر خالد بن عبداللہ القسری نے جو قتل کیا تھا، اسی طرح عباسیوں کی طرف سے بصرہ میں محمد بن سلیمان جب حاکم تھا تو مشہور حدیث ساز (یعنی وضاع) عبدالکریم بن ابی العوجار کو اسی نے وضع حدیث کے جرم میں قتل کرایا تھا اور سلاطین یا صوبہ کے ولایت ہی نہیں بلکہ اس قسم کی روایتوں سے مثلاً خطیب نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے کہ

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ضَرَبَ
الْهَيْثَمَ بْنَ تَمِيمٍ عَلَى تَحْدِيثِهِ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ زَيْدٍ وَانْكُرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ (ج ۱۲ ص ۷۱)

قاضی اسماعیل بن اسحاق نے ہیشم بن تہیم کو اس وجہ سے
پٹوایا کہ حماد بن زید کے حوالہ سے وہ حدیث روایت کرتے
لگا تھا۔ قاضی اسماعیل اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیثوں کی روایت کرنے والوں کی نگرانی یا فرض قاضیوں کے سپرد تھا۔
بہر حال کچھ ہی ہو میرے نزدیک تو بجائے خود ہی ایک صورت حال ایسی ہے جو ان روایات اور
حدیثوں کے اعتماد کی کافی ضمانت بن سکتی ہے، جن کا ایک بڑا حصہ ان ہی موالی محدثین کے ذریعہ مسلمانوں

لے رجال کی عام کتابوں میں ان لوگوں کے حالات پڑھئے۔

میں منتقل ہوا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ معمولی بے احتیاطی بھی اس راہ میں کم از کم ملوک بنی امیہ کے لئے بے چارے موالی کی وار و گیر کے لئے ایک دینی دستاویز بن جاتی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت عامہ مسلمین کی مزاحمت بھی ان کی راہ میں حائل نہ ہوتی لیکن علم و فضل کے ساتھ ان کی سیر چشمیں، حکومت کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس سے ان کی بے نیازیاں، اسی کے ساتھ خالص اسلامی زندگی کے جو نمونے اس طبقے کی طرف سے مسلسل پیش ہو رہے تھے۔ ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ حکومت کو بھی ان کے سامنے بھگتنا پڑا۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ہارون الرشید کے پاس جعلی حدیثوں کے بنانے کا جرم ایک زندیق پیش ہوا۔ جرم نے کہا کہ امیر المومنین میرے قتل کا حکم آپ کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو تیرے فتنوں سے محفوظ کرنے کے لئے میں نے یہ حکم دیا ہے۔ اس پر زندیق نے کہا کہ میرے قتل کرنے سے کیا ہوگا کیونکہ

اِنَّ اَنْتَ مِنَ الْاَفْحِدِثِ وَضَعْتَهَا عَلٰی
رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ کُلُّهَا مَا فِیْہَا
حَدَّثَ نَطَقَ بِہِ۔ (تاریخ دمشق ج ۲ ص ۲۵۴)

ایک ہزار جھوٹی حدیثیں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں منسوب کر چکا ہوں، ان حدیثوں کا کیا کچھ ہے جن میں پیغمبر کا ایک لفظ بھی تو نہیں ہے۔

مطلب اس کا یہ تھا کہ ان جھوٹی اور بنی حدیثوں کو مسلمانوں میں میں چلتا کر چکا ہوں، مجھے قتل بھی کر دو گے تو کیا ہوگا، حدیثیں تو مسلمانوں میں پھیل چکی ہیں۔ لگھا کہ اس وقت بے ساختہ ہارون کے دل

لے ان پاجیوں کو جب حکومت گرفتار کرتی اور زندگی سے یاس ہوجاتے تو اس قسم کے شوٹے بھی چھوڑ دیتے تھے کہیں اتنی جھوٹی حدیثیں پھیلا چکا ہوں مقصود اس سے ان کا یہ ہوتا تھا کہ چلتے چلاتے ایک ایسا فقرہ کہہ دو جس سے مسلمانوں میں صحیح حدیثوں کے متعلق بھی بدگمانی پیدا ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر اس میں بھی یہ کذب بیانی ہی سے کام لیتے تھے۔ واقعہ یہ ہے بیسیا کہ اپنی جگہ پر یعنی موضوع حدیثوں کے باب میں آئندہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ سند کا نقشہ حدیثوں کے ساتھ کچھ ایسا لگا ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات کو منسوب کر کے یہ خیال کرنا کہ ان کی گھڑی ہوئی حدیثیں مسلمانوں میں مروج ہو جائیں گی آسان نہ تھا۔ ایسے مقررہ اصول حدیثیں کے تھے کہ ان کے معیار پر جانچنے کے ساتھ ہی جھوٹ سے الگ ہو جاتا تھا اس کو جعل سازوں کا یہ گروہ بھی جانتا تھا لیکن ان کا مقصود تو صرف مسلمانوں کو دہشت اور بدگمانی کے فتنے میں مبتلا کرنا ہوتا تھا تفصیل ان مسائل کی آگے آرہی ہے یہاں اجمالاً اس لئے اشارہ کر دیا گیا کہ بعض دوسری دماغوں کے لئے اتنی سی بات بھی بدگمان بن جانے کے لئے کبھی کافی ہو جاتی ہے۔

نے اس فتنے سے جن دُوبزرگوں کے سایہ کے نیچے پناہ ڈھونڈی ان میں ایک نام عبداللہ بن المبارک اسی عالم کا تھا جو طبقہ موالی سے تعلق رکھتے تھے۔ بہر حال ہارون نے بھی اسی لب و لہجہ میں کہا کہ

أَيْنَ أَنْتَ يَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ أَيْنِ اسْتَحْبَبْتُ
الْفَرَارِيَّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يُخْلَاغُنَا
فَيُخْرِجَانِيهَا حَرْفًا حَرْفًا.
(ابن عساکر ج ۲ ص ۲۵۴)

اے خدا کے دشمن! تو ہے کس خیال میں۔ ابواسحاق
فراری اور عبداللہ بن المبارک ان تمام حدیثوں کو پھیلانی ہیں
پھانسیں گے اور ایک ایک حرف (تیری جہلی حدیثوں کا)
پھوڑ پھوڑ کر نکال پھینکیں گے۔

اور یہ تھا الموالی کی خدمات کا وہ غیر معمولی وزن کہ عباسی فرمانروا، وہ بھی ہارون الرشید، مرو کے
ایک عجمی غلام مبارک کے لڑکے کے وجود پر فخر کر رہا ہے۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ بقول عباس بن مصعب
جیسا کہ الحاکم نے معرفۃ علوم الحدیث میں نقل کیا ہے :

خَرَجَ مِنْ مَرَدِّ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَوْلَادِ الْعَبِيدِ فَلَهُمْ
أَحَدٌ الْأَهْلُ إِمَامٌ عَصِرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
وَمُبَارَكٌ عَبْدٌ وَأَبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّائِغُ وَ
مَيْمُونٌ عَبْدٌ وَالْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَوَاقِدٌ عَبْدٌ
وَأَبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَسْكَرِيُّ وَمَيْمُونٌ عَبْدٌ
(معرفۃ علوم الحدیث الحاکم ص ۱۹۹)

مرو کے شہر سے چار آدمی غلاموں کی اولاد میں ایسے
نکلے کہ ان میں ہر ایک اپنے وقت کا امام تھا، یعنی
عبداللہ بن المبارک اور مبارک غلام تھے۔ ابراہیم بن
میمون الصائغ اور میمون غلام تھے۔ حسین بن واقد
اور واقد غلام تھے۔ ابو حمزہ محمد بن میمون عسکری اور
میمون غلام تھے۔

گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ اپنے آخری دین کی حفاظت کے لئے "موالی" کی شکل میں قدرت نے ان راہباز
فلسفہ رضا کاروں کا ایک گروہ ہی پیدا کر دیا تھا جس نے ہر چیز سے الگ ہو کر اپنی ساری توانائیوں
کو دین کی خدمت پر مرکوز کر دیا تھا۔ تقریباً مسلمانوں کے اکثر شہروں اور آبادیوں کا یہی حال ہے۔
زہری اور عبد الملک کے اس تاریخی مکالمے کے سوا جس کا ابھی ذکر گزرا، ابن صلاح نے زید بن اسلم کے
صاحبزادے عبد الرحمن کے حوالہ سے تو یہ کلی دعویٰ نقل کیا ہے کہ

لَمَّا كَانَتِ الْعِبَادَةُ صَارَ الْفِقْهُ فِي جَمِيعِ
الْبُلْدَانِ إِلَى جَمِيعِ الْمَوَالِي إِلَّا الْمَدِينَةَ
فَإِنَّ اللَّهَ خَصَّهَا بِقُرَشِيٍّ فَكَانَ فِقْهُهُ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ غَيْرُ
مُكَدَّرٍ - (مقدمہ ابن صلاح ص ۱۶۲)

جب عبادہ کا انتقال ہو گیا تو سارے اسلامی علاقوں میں
علم فقہ کے مرجع و مرکز موالی ہی بن گئے، بحر مدینہ منورہ
کے مدینہ منورہ کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس شہر
کا فقہ ایک قرشی متراد عبادہ کے بعد ہوا یعنی سعید بن
المسیب جن کو بالاتفاق لوگوں نے مدینہ کا فقہ تسلیم کیا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کی اس کلیت میں اغراق کا پہلو پیدا ہو گیا ہو جیسا کہ ابن صلاح نے اس
کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور ابراہیم نخعی، عامر شعبی وغیرہ عربی النسل علماء کا تذکرہ کر کے عبدالرحمن
کے اس دعویٰ پر تنقید بھی کی ہے لیکن کلیت نہ سہی اکثریت کا تو کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا،
خصوصاً لفظ "موالی" کے اطلاق میں اس وسعت کو اگر پیش نظر رکھا جائے جو اس زمانہ میں لفظ موالی
کے استعمال میں پائی جاتی تھی۔

موالی کے اقسام

میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے موالی کا اطلاق ان غیر عربی لوگوں پر ہوتا تھا جو خود یا ان کے آبا و اجداد

عہ عبادہ ایک اصطلاحی لفظ ہے چار صحابی جو علم قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ میں ممتاز تھے ابدان میں ہر ایک کا نام عبداللہ تھا ان
سب کی جمع عبادہ بنالی گئی تھی یہ عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عمرو بن قاصؓ تھے۔
یہ موالی کا لفظ عربی زبان کا عجیب لفظ ہے، بیسیوں معانی کے ساتھ یہ بھی عربی زبان کے ان الفاظ میں ہے جن سے
کو متضاد معانی سمجھاتے ہیں یعنی موالی کے معنی جہاں غلام کے ہیں وہاں موالی آقا کو بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہنے
والے خداوند تعالیٰ کو بھی موالی تعالیٰ کہتے ہیں۔ پھر غلام کی بدولت موالی کے تحت میں داخل ہیں یعنی ایک تو براہ راست غلاموں
کو بھی موالی کہتے ہیں نیز اسلام کی تاقہ کے چند غائب میں ایک طرف یہ ہے کہ آزاد ہونے کے ساتھ ان آزادوں سے مستفید ہوتے
ہوئے جو مفتوح اقوام کے افراد کو اسلام نے دے رکھا تھا بہت بلدان آزاد ہونے والے غلاموں کی معاشی حالت اتنی بلند
ہو جاتی تھی کہ چند ہی دنوں کے بعد غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کر لے لیتے تھے، اسی طرح یہ غلاموں کے غلام جو موالی موالی
کہلاتے تھے اسی طرح آزاد ہو کر غلام خریدتے اور آزاد کرتے۔ اس سلسلہ میں ابن سعد نے ایک لطیفہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ
بن حنین جو زہری وغیرہ کے اساتذہ میں ہیں، لوگ حوثا ان کو حضرت عباسؓ کے موالی میں شمار کرتے ہیں حالانکہ درحقیقت
حضرت عباسؓ پانچویں صدی میں ان کے آقا ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عباسؓ نے شام نامی غلام کو خرید کر
آباد کیا، شام نے شعل نامی غلام کو خرید کر آزاد کیا، شعل نے مشقب نامی غلام کو خرید کر آزاد کیا اور مشقب نے حنین نامی
غلام کو خرید کر آزاد کیا تھا مگر وہ نے میں لوگ حنین کو حضرت عباسؓ کا موالی کہہ دیتے تھے۔

(ابن سعد ص ۵ ص ۱۲۱)

غلام ہونے کے بعد آزاد ہو جاتے تھے، اسی طرح موالی میں اس قسم کے لوگ بھی شریک تھے جن کا نسب کسی عربی قبیلہ سے تعلق نہ ہوتا تھا اور وطن ان کا عرب سے باہر کسی ملک میں ہوتا۔ اسلامی علاقے کے امن و امان، عدل و انصاف کا شہرہ سن کر مسلمان ہونے کے بعد عربی قبائل کی آبادیوں مثلاً کوفہ، بصرہ وغیرہ کو وطن بنانا چاہتے تو کسی عربی قبیلہ سے دوستی اور باہمی امداد و معاونت کا معاملہ اور معاہدہ کر کے رہ پڑتے۔ پھر جس قبیلہ سے ان کا تعلق ہوتا اسی قبیلہ کی طرف ان کو منسوب بھی کر دیا جاتا تھا اور اسی قبیلہ کے موالی میں وہ شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح جس عربی مسلمان کے ہاتھ پر غیر عربی آدمی اسلام لاتا تو جو قبیلہ اس عربی النسل آدمی کا ہوتا تھا اسی قبیلہ کی طرف اس نو مسلم عجمی مسلمان کو بھی منسوب کر دیتے تھے۔ اوریوں اسی قبیلے کے موالی میں ان کو داخل کر لیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام المحدثین امام بخاری جو نسلاً ترکی شہاد عالم ہیں وہ الجعفی کی نسبت کے ساتھ جو مشہور ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے جیسا کہ سیوطی نے تدریب میں لکھا ہے:

لَا تَجِدَ كَافَرًا عَجُوزِيًّا فَاسْلَمَ عَلَى
يَدِ الْيَمَانِ بْنِ أَخْنَسِ الْجُعْفِيِّ
امام بخاری کے دادا جو سی راتش پرست پارسی تھے پھر
یمان بن اخنس الجعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے اس لئے وہ
بھی جعفی کی نسبت سے مشہور ہوئے۔
(ص ۲۶۷)

امام ابو حنیفہ کے متعلق بھی ان کے پوتے اسمعیل بن حماد کا یہی دعویٰ تھا۔
بہر حال اسلام کی وجہ سے جو موالی ہوتے تھے ان کو موالی الاسلام کہتے تھے، اور امداد یا ہی
معاہدہ کی وجہ سے مولیٰ کہلانے والے مولیٰ الخلف سمجھے جاتے تھے۔ اور غلامی والے مولیٰ کو مولیٰ الخلف
کہتے تھے۔ نووی نے لکھا ہے کہ گو موالی کے لفظ کا اطلاق سب ہی پر ہوتا ہے لیکن
مَوْلٰی عِتَاقَہُ هُوَ الْغَالِبُ۔
مولیٰ کے لفظ کا اطلاق زیادہ تر مولیٰ عتاقہ ہی پر کیا جاتا ہے، یعنی
شدہ غلام، یہی مفہوم اس لفظ کا زیادہ عام اور غالب ہے۔
(تقریب ص ۱۶۷)

اس تفصیل سے میری غرض یہ ہے کہ اسلام کی ان ابتدائی صدیوں میں "موالی" کی یہ عجیب و غریب
طاقت دینی علوم کی حفظ و نگرانی، تبلیغ و اشاعت کے لئے قدرت کی طرف سے جو ہیا ہو گئی تھی

میں گویا وہ تعداد تو ان ہی لوگوں کی تھی جنہوں نے یا جن کے خاندان نے غلامی کے بعد آزادی حاصل کی اور اسلام کے عطا کردہ حقوق سے مستفید ہوتے ہوئے حکومت وقت کی بے اعتنائیوں کے مابوجود مسلمانوں میں غیر معمولی امتیاز حاصل کر لیا تھا لیکن یہ خیال صحیح نہ ہوگا کہ سب ہی غلام اور غلاموں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ بلکہ ایک گروہ ان میں دوسری قسم کے موالی کا بھی تھا۔ چونکہ نسل عرب قبائل سے ان بے چاروں کا بھی رشتہ نہ تھا۔ اس لئے حکومت کا نقطہ نظر ان کے ساتھ بھی قریب قریب وہی تھا جو غلاموں کے ساتھ اور غلاموں کی نسل کے ساتھ کھنا چاہتی تھی۔ اگرچہ اس نقطہ نظر کے قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، وہ جتنا ان کو گرانا چاہتی تھی، اسلام ان کو اسی قدر بلند سے بلند کرتا چلا جاتا تھا۔ آپ ہی خیال کیجئے کہ جہاں حال یہ ہو کہ بخارا کا رہنے والا ایک نو مسلم جس کا نام بشیر تھا، بخارا سے یہ تلاش روزگار مسلمانوں کی نئی چھاؤنیوں اور نئی آبادیوں کی طرف رخ کرتا ہے حالات مساعدت کرتے ہیں، بنی امیہ کے طاغیہ حجاج بن یوسف اس کے پکائے ہوئے کھانے کو پسند کرتا ہے۔ حجاج کے باورچی خانہ میں اس کا تقرر ہو جاتا ہے، کوفہ میں اس طریقہ سے اس بیچارے کو قیام کا موقع مل جاتا ہے، ساتھ اس کے اس کا لڑکا، شمیم نامی بھی ہے۔ شمیم کوفہ کے تعلیمی حلقوں میں آنا جانا شروع کرتے ہیں۔ غریب باورچی اپنے بچے کے اس علمی ذوق کو پسند نہیں کرتا چاہتا تھا کہ مجھ سے طباطبائی کے کچھ گڑ سکے، یہ اس بچے کے لئے زیادہ مفید ہوگا۔ اسی عرصے میں شمیم بیمار پڑتے ہیں۔ اسی زمانہ میں واسطہ کے قاضی ابوشیبہ کے حلقہ درس میں شمیم آمد و رفت رکھتے تھے۔ بیمار ہو جانے کی وجہ سے حلقہ درس میں شریک نہ ہو سکے تو قاضی صاحب نے ساتھیوں سے پوچھا وہ نوجوان شمیم کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لوگوں نے علالت کی خبر دی۔ قاضی پر شمیم کی غمگینی معمولی صلاحیتوں کا آنا اثر تھا کہ اسی وقت شمیم کی عیادت کے لئے روانہ ہوئے۔ بشیر باورچی گھری میں تھا، اطلاع دی گئی کہ قاضی ابوشیبہ تمہارے بچے کی عیادت کے لئے آئے ہوئے ہیں۔ گھبرا کر باہر نکلا۔ واقعی شہر کے قاضی کو دروازے پر کھڑا پایا۔ ان کی خواہش پر اندر لے گیا۔ جب عیادت کر کے قاضی رخصت ہوئے تب بشیر نے شمیم کو خطاب کر کے کہا کہ

یَابُنِّی قَدْ كُنْتَ أَمْنَعَكَ مِنْ طَلَبِ الْحَدِيثِ
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا صَارَ الْقَاضِي يَخِي إِلَى بِلَانِي مَشِي
أَمَلْتُ أَنَا هَذَا (خطیب ج ۱۴ ص ۸۷)
بیٹے! تجھے علم حدیث کے سیکھنے سے میں روکا کرتا تھا مگر
آج کے دن کے بعد نہیں، شہر کا قاضی میرے دروازے
پر آنے لگا، تجھے اس کی کہاں امید تھی؟

اور باورچی کے اسی لڑکے کا ذکر اس وقت تک حفاظ حدیث کے سلسلہ میں ان الفاظ کے ساتھ کیا
جاتا ہے، جیسا کہ الذہبی نے ان ہی الفاظ سے ان کا تذکرہ شروع کیا ہے:

الْحَافِظُ الْكَبِيرُ حَدَّثَ الْعَصْرَ (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۲۹)
حدیث کے بہت بڑے حافظ اپنے وقت کے محدث۔
ثابت ہوا کہ اس باورچی کے لڑکے کا حافظ اتنا قوی تھا کہ عبداللہ بن المبارک جیسے محتاط نافت کو
کہنا پڑا:

مَنْ غَيْرَ الَّذِي حَفِظَهُ فَلَمْ يُغَيِّرْ
حِفْظَ هَشِيمٍ
زمانہ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے کسی کا حافظ متاثر بھی ہو گیا
ہو لیکن ہشیم ان لوگوں میں ہیں جن کے حافظ میں کسی قسم کا
کوئی تغیر نہیں ہوا ہے۔ (ص ۲۳۰)

اور یہ تھیں قدرت کی وہ مخفی کاروائیاں جن کے ذریعہ سے اپنے آخری پیغمبر کے متعلقہ معلومات کی
حفاظت و اشاعت کے لئے غیر معمولی صلاحیتوں کے رکھنے والے دماغوں اور دلوں کو مختلف گوشوں
سے اکٹھا کر کے اسی خدمت میں ان کو وہ مشغول کر رہی تھی۔ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جو
بڑے بننے اور بڑھنے کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ دنیا میں بڑھنے سے ان کو روکا جاتا تھا تو قدرتِ اوہ دین
اور دینی علوم کو لے کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ بصرہ کے ایک تابعی بزرگ جن کا نام فرقد تھا اپنے شاگردوں
کو خطاب کر کے کبھی فرماتے بھی تھے:

إِنَّ مُلُوكَكُمْ يُقَاتِلُونَكُمْ عَلَى الدُّنْيَا فَدَعُوكُمُ
الدُّنْيَا (صفوة الصفوة ابن جوزی ج ۳ ص ۵۹۶)
تمہارے سلاطین تم سے دنیا کے متعلق جھگڑتے اور لڑائیاں کرتے
ہیں پس مناسب ہے کہ ان کو اور ان کی دنیا کو ان ہی کے لئے چھوڑ دو

انتہا اس ذوق کی یہ تھی کہ موالی میں وہی نہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا بلکہ جو مسلمان نہیں
ہوئے تھے ان کے اندر بھی اس علم کے طلب اور حصول کا جذبہ بھڑک اٹھا تھا۔

مولیٰ محدثین کا بے نظیر شوق علمی و ایشار مالی

میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ پہلے بھی کہا ہے کہ اسلامی شہروں کے امن و امان، فراغ مالی و فراخی کے چرخوں کو سن سن کر عرب کے باہر کے لوگ بھی عرب میں آکر آباد ہو رہے تھے اسی سلسلہ میں لکھا ہے کہ ایک عیسائی طبیب جو شام کا رہنے والا تھا، اس نے طبابت کرنے کے لئے مکہ معظمہ میں قیام اختیار کیا اور مشہور قریشی خاندان آل جبرینؓ سے موالاة کا رشتہ اس نے قائم کر لیا تھا۔ یہ پہلی صدی ہجری کے اختتام کا زمانہ تھا، نام اس عیسائی طبیب کا عبدالرحمنؓ اور کنیت اس کی ابو داؤد تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں قیام کے باوجود آخر وقت تک عیسائی ہی رہا، کوہ صفا کی طرف حرم کی مسجد کا جو مینار تھا، اسی مینار کے نیچے اس کا مطب تھا۔ کعبہ سے اس قرب کے باوجود کفر پر اس کا اصرار عجیب تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے بطور ضرب المثل کے یہ فقرہ مشہور ہو گیا تھا کہ

أَكْفَرُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
یعنی فلان آدمی عبدالرحمنؓ نصرانی سے بھی زیادہ کافر ہے۔

بہر حال خود تو یہ عیسائی ہی رہا اور مرا بھی اسی حال میں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ رہنے بہنے کا یہ اثر پڑا کہ اس کی زندگی ہی میں اس کے بچے سب مسلمان ہو چکے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے باپ ہی کے اشارے سے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ لکھا ہے کہ بچپن ہی میں اپنے بچوں کو يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ وَالْفِقْهَ یہ بھی لوگوں کا بیان ہے کہ

وَعَثَّمُهُ عَلَى الْأَدَبِ وَكَرَّوْهُمَا هَلِ الْخَيْرِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ (ابن سعد ج ۵ ص ۳۶۵)
اپنے بچوں کو اس کا شوق دلاتا کہ ادب سیکھو اور مسلمانوں میں
جو نیک کردار ہستیاں ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔

اسی عبدالرحمنؓ نصرانی کے بچوں میں داؤد جس کی وجہ سے اس نے اپنی کنیت ابو داؤد رکھی تھی، علاوہ دوسرے اسلامی علوم کے خصوصیت کے ساتھ حدیث میں خاص امتیاز انہوں نے حاصل کیا تھا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ

وَكَانَ كَثِيرُ الْحَدِيثِ (۱۰)
حدیث کا کافی ذخیرہ ان کے پاس تھا۔

وقت کے مستند ائمہ اور شیوخ سے داؤد نے اس علم کو حاصل کیا تھا۔ حافظ ابن حجر نے ان کے اساتذہ میں ہشام بن عروہ، ابن جریج، معمر بن قیس، عمرو بن دینار وغیرہ کا نام لیا ہے اور داؤد کے شاگردوں میں توہم دوسروں کے ساتھ امام شافعی اور عبد اللہ بن المبارک جیسی مشہور مستیوں کو بھی پاتے ہیں جو داؤد کے استناد و جلالت شان کے لئے کافی ہے۔ ابن حبان نے ان کی توثیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

کان متقنا من فقہاء اهل مكة . بڑے سنجیدہ آدمی تھے، مکہ کے فقہاء میں ان کا

شمار تھا۔

(تہذیب ج ۲ ص ۱۹۲)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کثیر الحدیث ہونے کے ساتھ "فت" میں بھی ان کی قابلیت مسلم تھی، سیرت و کردار کے لحاظ سے بھی کافی ہے کہ حافظ ابن حجر نے ابراہیم بن محمد الشافعی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ

ما رأیت احدا اعد من فضیل بن عیاض . میں نے فضیل بن عیاض سے زیادہ عبادت گزار، اور عیاض، ولا ادرع من داؤد بن عبد الرحمن . داؤد بن عبد الرحمن (النصرانی) سے زیادہ پرہیزگار، اور ولا افرس فی الحدیث من ابن عیینہ . ابن عیینہ سے زیادہ حدیث کے فن میں ہوشیار آدمی نہیں دیکھا۔

(۱۰)

فضیل بن عیاض اور ابن عیینہ جیسے اکابر کے ساتھ داؤد کا تذکرہ خود ہی بتا رہا ہے کہ اس لحاظ سے بھی مسلمانوں میں ان کا کیا مقام تھا۔

اور اس قسم کے واقعات مثلاً ابن سعد نے دمشق کے محدث عبد الرحمن بن یسیرہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ خواب میں ایک دفعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہوئی خیال گزرا کہ اس سے بہتر موقعہ اور کیا ملے گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے عبد الرحمن نے فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن کس چیز کی دعا کرائی جائے؟ جب یہ سوال ان کے سامنے آیا تو اس وقت دنیا اور آخرت کی باتوں میں سے ایسی بات جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی جائے ان کی سمجھ میں یہی آئی، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا :

یا نبی اللہ ادع لی اکون عقولا للحدیث اسے اللہ کے نبی! میرے لئے دعا فرمائیے کہ حدیث کی دعائے -

بمجموعہ میں پیدا ہو جائے اور اس کا ظرف میں بن جائے
(ابن سعد ج ۴ ص ۱۶۲ قسم دوم) یعنی حدیثیں مجھے محفوظ ہو جائیں۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں "طلب حدیث" کے ساتھ لوگوں کے دل و دماغ کے متعلق کیا نوعیت تھی۔ گویا کہا جاسکتا ہے کہ بیداری تو بیداری خواب میں بھی اسی کا ذوق ان پر مسلط رہتا تھا۔ لوگ سوچتے نہیں ورنہ جن معلومات کی جستجو اور تلاش میں لوگوں کا یہ حال ہو کہ نہ وقت کی ان کو پرواہ ہوتی تھی نہ مال کی، اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی جو دی جاسکتی تھی، دینے والے رہے۔ عبدان جن کا تذکرہ شروع کرتے ہوئے الذہبی نے لکھا ہے کہ الحافظ الامام رحلة الوقت، خود اپنا مال بیان کرتے تھے کہ اپنے سینکڑوں اساتذہ میں سے صرف ایوب کی حدیثوں کی تلاش میں

رحلت البصرة ثمانی عشرة مرة (تذکرہ ج ۲ ص ۱۳۲) شہر بصرہ کا اٹھارہ دفعہ میں نے سفر کیا۔

ابو جاتم رازی جو عقل کے امام ہیں، لکھا ہے کہ رحل و ہوا مرود، یعنی سبزہ آفانہ ہونے سے پہلے ہی طلب حدیث میں وطن سے نکل پڑے۔ برسوں سفر میں رہتے، وطن واپس لوٹتے اور پھر روانہ ہو جاتے۔ خود ان کا بیان الذہبی نے نقل کیا ہے کہ

اول ما رحلت اقامت سبع سنین۔ پہلی دفعہ گھر سے جب طلب حدیث میں نکلا تو سات

(تذکرہ ج ۲ ص ۱۳۲) سال تک سفر ہی میں رہا۔

کہتے تھے کہ شروع میں کتنے میل چلا اس کا خیال رکھا تھا، تین ہزار میل تک تو میں گنتا رہا لیکن پھر گنتا چھوڑ دیا۔ پیدل کتنی لمبی مسافتیں اس ماہ میں انہوں نے طے کی تھیں اس کا اندازہ ہی سے کیجئے، خود ہی بیان کرتے تھے کہ

خرجت من البحرين الى مصر ماشيا ثم الى الرملة ماشيا ثم الى طرابلس ولى عسلا

بحرین سے مصر پیدل گیا، پھر رملہ سے طرابلس کا سفر بھی پیدل ہی کیا۔ اس وقت میری عمر بیس

المجلس اٹھا کر دیکھئے اور اندازہ کیجئے کہ بحرین (عرب) سے مصر، مصر سے رملہ (فلسطین) اور رملہ سے طرسوس کا فاصلہ کتنے ہزار میلوں کا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس قسم کے بے سنگ و میل والے سفر میں کن کن حالات سے لوگوں کو گزرنا پڑتا تھا۔ خصوصاً اس زمانہ میں جب مواصلات کے موجودہ ذرائع سے دنیا محروم تھی۔ ان ہی ابو حاتم رازی نے اپنے ایک سفر کا قصہ یہ بیان کیا ہے، جسے ذہبی نے نقل کیا ہے، میں اسی سے ترجمہ کرتا ہوں۔ ابو حاتم کہتے ہیں:

”میں اور میرے چند رفقاء جہاز سے اترے، خشکی پر پہنچنے کے بعد دیکھا تو زائرہ ختم ہو چکا ہے۔ کیا کرتے، ساحل سے سب زیادہ پانچ لوگ روانہ ہوئے۔ تین دن تک چلتے رہے، لاکھ ناکل شینا۔ (قطعاً اس عرصہ میں کچھ نہ کھایا)، آخر ایک رفیق جو زیادہ سن رسیدہ اور ضعیف العمر تھے بیہوش ہو کر گر پڑے ملا کہ ہم لوگوں نے ان کو جھجھوڑا، ہلایا، لیکن کسی قسم کی جنبش اور حرکت ان میں محسوس نہ ہوئی، مجھ کو ابے چارے کو اسی حال میں چھوڑ کر آگے بڑھے، تھوڑی دیر چلنے کے بعد چکر آخر میں بھی گری گیا۔ اب ایک رفیق اکیللا رہ گیا۔ ساحل سمندر کے کنارے کتدے یہ سفر بوجھتا تھا، مجھے چھوڑ کر وہ آگے بڑھا۔ وہ سے سمندر میں اس کو ایک جہاز نظر آیا۔ دریا کے کنارے جا کر اس نے رملہ ہلاتا شروع کیا، جہاز والے متوجہ ہوئے اور چند آدمی اس سے اتر کر اس رفیق سے ملے، حال پوچھا۔ پیاس سے اس کا برا حال تھا، پانی کی طرف اشارہ کیا۔ جہاز والوں نے اس کو پانی پلایا، جب کچھ اس کے ہوش بجا ہوئے، تب اس نے کہا کہ میرے اور دو رفیقوں کی غذا کے لئے خبر لیجئے۔ جہاز والے اس کی راہ نمائی میں اس جگہ پہنچے جہاں میں گرا ہوا پڑا تھا۔ منہ پر پھینٹے دیئے گئے، اب اس وقت مجھ کو ہوش آیا۔ مجھے پانی پلایا گیا، پھر اس بے چارے ضعیف العمر آدمی کے پاس لوگ پہنچے، ان کو بھی ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔“

رحلات اور اسفار طویلہ کے یہ قصے کیا کسی ایک دو آدمی تک محدود ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ "رحلت" یعنی طلب حدیث میں سفر کرنا اس علم کے لوازم میں سے تھا، جس کے بغیر کوئی محدث محدث بن ہی نہیں سکتا تھا۔ کسی بڑے ممتاز آدمی کا حال اٹھا کر دیکھئے ایک طویل فہرست ان کے رحلات کی آپ کو نظر آئے گی۔ امام بخاری ہی ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد کہ بچپن ہی میں امام بخاری نے عبد اللہ بن المبارک کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھیں، الذہبی نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

رحل مع امہ داخۃ سنۃ عشر و مائتین بعد ان مرویات بلدہ من محمد بن سلام و المسندی و محمد بن یوسف البیہقی و سمیع بلخ من مکی بن ابراہیم و بیہق و دمشق و بکۃ من المقرئ و بالبصرۃ من ابی عاصم و الانصاری و بالكوفۃ من عبد اللہ و موسی و بالشام من ابی المعیرۃ و الفریابی و بعتقان من آدم و حمص من ابی الیمان و بدمشق من ابی مسہر۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۲۲)

اپنی والدہ اور ہمیشہ کے ساتھ شام ہجری میں سفر کیا، یہ سفر امام نے ان حدیثوں کے سننے کے بعد کیا تھا جنہیں اپنے شہر (بخارا) کے علماء محمد بن سلام، مسندی اور محمد بن یوسف بیہقی سے وہ روایت کرتے تھے۔ امام نے بلخ میں مکی بن ابراہیم سے، بغداد میں عفان سے، مکہ میں مقرئ سے، بصرہ میں ابو عاصم اور الانصاری سے، کوفہ میں عبد اللہ اور موسیٰ سے، شام میں ابو الغیرہ و فریابی سے، عسقلان میں آدم سے، حمص میں ابو الیمان سے، دمشق میں ابو مسہر سے حدیثیں سنیں۔

حالانکہ یہ فہرست قطعاً غیر مکمل ہے، اس میں نہ مدینہ کا نام ہے اور نہ یمن کا اور نہ بہت سے دوسرے شہروں کا، جہاں امام بخاری حدیث ہی کی جستجو میں گئے۔ تاہم اس ناقص فہرست میں بھی آپ کو بخارا اور سیکند (جو امام بخاری کا وطن ہے)، اس کے سوا بلخ، بغداد، مکہ بصرہ، کوفہ، شام، عسقلان، حمص، دمشق جیسے شہروں کے نام درج ملتے ہیں جن میں ہزار ہا ہزار میل کے فاصلے ہیں۔ الخطیب نے امام کے علمی سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

رحل فی طلب العلم الی سائر محدث الامصار (ج ۲ ص ۱۲۲)

علم کی طلب میں تمام اسلامی شہروں کا امام بخاری نے سفر کیا۔

امام بخاری کے بعد اسی طرح حافظ ابو زرعہ کے تذکرے میں ذہبی ہی لکھتے ہیں کہ حرمین، عراق، شام، جزیرہ، خراسان، مصر میں وہ گھومتے رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، کسی محدث و حافظ کا تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان مقامات اور بلاد کی ایک طویل فہرست آپ کو مل جائے گی جہاں ان کی علمی تشنگی ان کو لئے لئے پھرتی تھی۔ غریب الوطنی کی عام صعوبتوں کے سوا جن سے پرہیزی مسافر کو بہر حال دو چار ہی ہوتا پڑتا ہے۔ اس قسم کے لمبے لمبے طویل سفر اور سفر ہی نہیں بلکہ طلب علم کے لئے چونکہ سفر کیا جاتا تھا اس لئے لازماً ایک ایک جگہ میں ان لوگوں کو مہینوں اور لمبا اوقات برسوں بسر کرنے پڑتے تھے۔ آج بھی تعلیمی سفر اختیار کرنے والے طلبہ جو یورپ و امریکہ جاتے ہیں، دو دو چار چار سال بعد وطن واپس ہوتے ہیں تو اندازہ کرنا چاہئے اس زمانہ کا اور طلب علم کے اس حال کا کسی موقع پر ذکر آچکا ہے کہ ایک ایک حدیث کے لئے مدینہ سے مصر کا لوگ سفر اختیار کرتے تھے یا کسی شہر میں سال سال بھر اس لئے پڑے رہے کہ جس سے حدیث کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ وہاں موجود نہ تھے۔ خصوصاً حفاظ کا جو یہ عام دستور تھا کہ روزانہ دس پانچ حدیثوں سے زیادہ نہیں بیان کرتے تھے۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ لوگوں کو ایک ایک استاد کے پاس کتنے دن ٹھہرنا پڑتا ہوگا۔ علی الخصوص ذخیرہ حدیث کے بڑے سرمایہ داروں کے پاس یحییٰ بن سعید القطان خود اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ صرف ایک استاد کے پاس ان کو دس سال گزارنے پڑے۔ خطیب نے بجنہ یہ الفاظ ان سے نقل کئے ہیں:

لزممت شعبۂ عشر سنۃ (تاریخ بغداد ج ۱۳)

شعبہ کے پاس میں دس سال تک ٹھہرا ہوا۔

موطا کے نسخہ خاص کے راوی قعنبی امام مالک سے یہ الفاظ نقل کیا کرتے تھے کہ

كان الرجل يختلف الى الرجل ثلثين سنة فيتعلم منه (مئة الاولیاء ص ۲۲۰)

آدمی کا قاعدہ تھا کہ ایک ایک استاد کے پاس تیس تیس سال تک آمدورفت رکھتا تھا، جب علم سیکھتا تھا۔

بظاہر ان الفاظ سے امام مالک نے خود اپنی طرف اشارہ کیا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کا یہ عام حال ہو کہ لوگ ایک ایک استاد کے پاس تیس تیس سال تک آمدورفت کا سلسلہ جاری رکھتے تھے خود امام مالک ہی کے متعلق نافع بن عبد اللہ کے حوالے سے علیہ ہی میں یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ

جالست مالکا اربعین سنہ او خمساو
 میں امام مالک کے پاس چالیس یا پینتیس سال تک
 ثلاثین کل یوم ابکر و اھجر و اسرج -
 بیٹھتا رہا ، روزانہ صبح کو بھی حاضر ہوتا و پہر کو بھی کھیلے
 (طیۃ الاولیاء ص ۲۲۰)
 پہر بھی ۔

زہری کہا کرتے تھے :

مسست رکبتی مریکۃ سعید بن المسیب
 سعید بن المسیب کے زانو سے زانو ملا کرتی تھی
 ثمان سنین ۔ (طیۃ ج ۱ ص ۲۶۲)
 سال گزارے ہیں ۔

اور اس پر بھی یہ حال تھا کہ بعض دفعہ جیسا کہ زہری سے لوگ نقل کرتے ہیں کہ

تبعث سعید بن المسیب فی طلب
 ایک حدیث کی تلاش میں سعید بن المسیب کا پیچھا میں
 حدیث ثلاثۃ ایام ۔
 نے تین دن تک کیا ، غالباً تین دن کے فاصلہ پر میں سعید
 جن لوگوں کے ذوق جستجو کا یہ حال ہو جیسا کہ عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ اپنے متعلق کہتے تھے
 کہ ایک قرآنی آیت کے شان نزول کی تلاش میں چودہ سال سرگرداں رہا ، آخر اس کا پتہ چلا کہ
 چھوڑا ۔ (فتح القدیر شوکانی ج ۱ ص ۴)

ذرا اس ماہ کے دارستہ مزاجوں کے شوق بے پروا کو ملاحظہ فرمائیے ، حافظ ابن عبد البر
 نے جامع بیان العلم میں ایک دلچسپ قصہ نقل کیا ہے ، حاصل جس کا یہ ہے کہ ایک صاحب جن
 کا نام غالب القطان تھا ، بصرہ کے رہنے والے تھے ، تجارت کا کاروبار کرتے تھے ،
 تجارت ہی کے سلسلہ میں ایک دفعہ کوفہ پہنچے ۔ اگرچہ حدیث کے باضابطہ طالب العلم نہ تھے لیکن
 اس علم کا گونہ ذوق رکھتے تھے ۔ خیال گزرا کہ جب تک کوفہ میں قیام ہے ، محدث کوفہ اعمش کے
 حلقہ میں حدیثوں کے سننے کا اگر موقع مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے ۔ یہی سوچ کر اعمش
 کے حلقہ میں آمد و رفت کرتے رہے ۔ کہتے ہیں کہ کام جس کے لئے آیا تھا ، جب ختم ہو گیا تو جس
 دن کی صبح کو کوفہ سے روانگی کا ارادہ تھا ، میں نے اس صبح کی راست اعمش ہی کے پاس
 گزاری ۔ تہجد کے وقت میری بھی آنکھ کھل گئی ، اس وقت اعمش قرآن کی ایک آیت کا

بار بار اعادہ کر رہے تھے اور اس آیت کے متعلق کچھ کہتے بھی جا رہے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس آیت کے سلسلے میں کوئی خاص علم (یعنی حدیث) ان کے پاس ہے۔ صبح مل کر حجب رخصت ہونے کے لئے ان کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت رات قرآن کی جس آیت کو بار بار دہرا دہرا کر آپ پڑھ رہے تھے اور اسی کے ساتھ کچھ فرماتے جاتے تھے، کیا اس باب میں آپ تک کوئی حدیث پہنچی ہے؟ میں آپ کے پاس قریب قریب ایک سال سے آ جا رہا ہوں لیکن اس حدیث کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ اب جا رہا ہوں اس حدیث کو بھی سنا دیکے غالب کہتے ہیں کہ یہ سننے کے ساتھ ہی اعمش کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا کہ "خدا کی قسم ایک سال تک تو اس حدیث کو تم سے میں نہیں بیان کروں گا۔"

بس یہی سننے کی بات ہے۔ آئے ہوئے ہیں تجارتی اغراض سے، طلب علم مقصود بھی نہیں ہے، لیکن ایک حدیث کے سننے کا شوق غالب میں پیدا ہو گیا، چونکہ اعمش کی زبان سے قسم نکل گئی تھی اس لئے شوق کی تکمیل کی اس کے سوا اور کوئی دوسری شکل نہ تھی کہ اعمش کی قسم کی تکمیل کے انتظار میں کاروبار کے نفع و نقصان سے قطع نظر کر کے پورا سال کوفہ میں گزار دیں یا پھر اس شوق ہی سے دست بردار ہو جائیں۔ بات کوئی بڑی بھی نہ تھی، ایک حدیث کا معاملہ تھا اور وہ بھی تفسیری حدیث کا جس کی محدثین کی نگاہوں میں اتنی اہمیت بھی نہیں۔ مگر دنیا میں تاریخ کا یہ دور تھا، جس میں ایک ایک بات جو کسی نہ کسی حیثیت سے پیغمبر کی طرف منسوب ہو، اس کی قدر و قیمت کا یہ حال تھا کہ غالب القطان کہتے ہیں کہ

فَاقَمْتُ وَكَتَبْتُ عَلَى بَابِهِ ذَلِكَ
الْيَوْمَ۔

میں ٹھہر گیا وطن کی واپسی کا اندازہ ملو کر دیا، اور اعمش کے دروازے پر اس دن کی جو تاریخ تھی اسے لکھ دیا اور ہفتے دو ہفتے، مہینے دو مہینے نہیں کامل بارہ مہینے اس انتظار میں گزارتے رہے کہ سال کے پورے

۱۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
۲۔ وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاقِيَّةُ وَرَحِمَتِي عِنْدَ اللَّهِ وَرِثَتِي
وَأَنَّ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔

ہونے کی تاریخ کب آتی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ

فَلَمَّا مَضَتِ السَّنَةُ قُلْتُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَدْ

مَضَتِ السَّنَةُ (جامع ص ۹۹)

آخر اعمش سے اس حدیث کو سن لینے کے بعد وہ گھر واپس لوٹے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس روایت پر مزید کسی اضافہ کی ضرورت ہے۔ حافظ ابو عمرو بن عبدالبر نے محض یہ نہیں کسی عام معمولی تاریخی روایت کی حیثیت سے اس قصہ کا تذکرہ اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے بلکہ باضابطہ مسلسل سند جو غالب قطان پر جا کر ختم ہوتی ہے اس سند کے ساتھ اس واقعہ کو انہوں نے خود قطان کی زبانی نقل کیا ہے۔ جہاں تک سند کے نواۃ ہیں میرے خیال میں سب ہی معتبر اور صاحب حیثیت لوگ ہیں۔

اس عہد کے واقعات اس سلسلہ میں جو پیش آئے ہیں سب کا استیعاب مقصود نہیں ہے بلکہ چیدہ چیدہ چند روایتیں میں نے اس لئے درج کی ہیں کہ جس زمانے میں حدیث کے ساتھ قلوب کے تعلقات کی یہ نوعیت ہو، ایک ایک حدیث کے لئے مکانی ہوں یا زمانی ہر قسم کے فاصلے صفر کی حیثیت اختیار کئے ہوئے تھے۔ غور کرنا چاہئے کہ حفظ حدیث کے متعلق جو واقعات بیان کئے جاتے ہیں کیا کسی حیثیت سے بھی ان پر تعجب و تحیر درست ہو سکتا ہے؟ جب حدیث کے مقابلے میں اس علم کے حاصل کرنے والے کسی دوسرے کام کو کام اور کسی دوسری ضرورت کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ حال تو ان کی جفاکشی اور وقتی قربانیوں کا تھا۔ اسی راہ میں قربانی کرنے والوں نے جو مللی قربانیاں پیش کی ہیں وہ ان سے کیا کچھ کم تھیں۔ امام احمد بن حنبل کے ایک اسناد فی الحدیث جن کا نام ہیثم بن جمیل تھا اور بڑے بڑے حفاظ وقت سے شرف تلمذ رکھتے تھے، ان کے اساتذہ میں سفیان بن عیینہ، حماد بن سلمہ، عبداللہ بن الشیخ الانصاری جیسے اکابر شریک ہیں۔ بہر حال ان ہی ہیثم بن جمیل کے تذکرے میں خطیب نے لکھا ہے کہ

أَفْلَسَ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ

ہیثم بن جمیل علم حدیث کی طلب میں دودھ و افلاس اور بے نوازی کے شکار ہوئے (یعنی ایک پیسہ بھی گروہ میں نہ رہا سب خرچ کر ڈالا)

مَرْتَبَيْنِ (تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۵۶)

لَعَنَ قَالَ - رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَارُ بِمِثَابِ حُلُمٍ الْقِيَامَةُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ مَا نَأْتِيكَ مِنْ وَلِيٍّ بِالْعَهْدِ أَوْ خَلُوقٍ قَبْدِي الْجَنَّةِ - ۱۷

ہیثم کا اصل وطن بغداد تھا، شاید مالی وقتوں کی وجہ سے یا والد اعظم کس وجہ سے شام کے شہر انطاکیہ میں آکر بعد کو مقیم ہو گئے تھے بلکہ میں وفات ہوئی۔ امام مالک کے مشہور استاد ربیعہ الراسی کے متعلق امام مالک ہی کا قول حافظ ابو عمرو بن عبدالبر نے نقل کیا ہے یعنی امام مالک یہ فرماتے ہوئے کہ ”اس علم میں (حدیث میں) کمال اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی ناداری اور فقر کا مزہ چکھے۔“

نظیر میں اپنے استاد ربیعہ کا حال بیان کرتے کہ

”اسی علم کی تلاش و جستجو میں ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ آفریں گھر کی پھت کی کڑیاں تک ان کو بچنی پڑیں اور اس حال سے بھی گزرتا پڑا کہ مزید جہاں خس و خاشاک آبادی کی ڈالی جاتی ہے، سے منقی یا کچوروں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے۔“ (جامع ج ۱ ص ۹)

گھر کی کڑیوں کے بیچنے کے سلسلے میں قصہ قاضی ابو یوسف کا یاد آتا ہے جس کا ذکر حنفی طبقات کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ یعنی امام ابو یوسف پر ایک زمانہ وہ بھی گزرا تھا کہ کھانے کو جب کچھ نہ رہ گیا تو سسرال کے گھر کے چھپر کی کڑی نکال کر بازار بھیج تاکہ جو پیسے اس سے حاصل ہوں ان سے خوراک کا سامان کیا جائے۔ بظاہر بی بی صاحبہ جو شاید گھر کی مالک تھیں انہوں نے تو اجازت دے دی تھی، لیکن قاضی صاحب کی ساس کو اپنے سعادت مند لائق کاؤ داماد کی اس حرکت کی جب خبر ہوئی تو کہتے ہیں کہ بڑی بی بی سے نہ رہا گیا اور کچھ بول بیٹھیں، لکھا ہے کہ قاضی صاحب کی غیرت میں اسی واقعہ سے حرکت پیدا ہوئی، پھر علم نے جہاں تک ان کو پہنچایا اس سے کون ناواقف ہے۔ حافظ ابو عمرو بن عبدالبر نے بھی قاضی صاحب کا ایک لطیفہ نقل کیا ہے۔ خود کہتے تھے کہ

”میرے ساتھ پڑھنے والوں کی یوں تو کافی جماعت تھی لیکن بھائی جس بیچارے کے دل

کی دباغت وہی سے کی گئی تھی، نفع اسی نے اٹھایا۔“

پھر خود ہی دل کی اس دباغت کا مطلب یہ بیان کرتے کہ

ابوالعباس (سفاح) عباسی کے ہاتھ میں خلافت کی باگ جب آئی (اور کوفہ کے قریب ہی ہاشمیہ

میں) اس نے قیام اختیار کیا تو اس نے مدینہ منورہ سے اہل علم و فضل کو وہیں طلب کیا (میں نے

اس موقعہ کو غنیمت خیال کیا، اور ان لوگوں کے پاس استفادے کے لئے حاضر ہونے لگا، میرے گھر کے لوگ میرے کھانے کا انتظام یہ کر دیتے تھے کہ چند روٹیاں ٹھوک لی جاتی تھیں اور دہی کے ساتھ بندہ کھا کر سویرے درس و افادے کے حلقوں میں حاضر ہو جاتا لیکن جو اس انتظار میں رہتے تھے کہ ان کے لئے ہر سیر یا عصیدہ تیار ہوئے تب اس کا ناشتہ کر کے جائیں گے، ظاہر ہے کہ ان کے وقت کا کافی حصہ اسی کی تیاری میں صرف ہو جاتا تھا اسی لئے جو چیزیں مجھے معلوم ہو سکیں ان سے یہ عصیدہ اور ہر سیر والے حضرات محروم رہے۔ (جامع بخاری ص ۹۷)

خیر یہ تو ایک ذیلی قصہ تھا، میں ذکر ان محدثین کی مالی قربانیوں کا کر رہا تھا، فن رجال کے امام الائمہ یحییٰ بن معین کے حال میں لکھا ہے کہ ان کے والد نے جو اس زمانے کے کسی والی کے سرکاری تھے کافی سرمایہ حاصل کیا تھا، جس وقت ان کی وفات ہوئی تو دس لاکھ پچاس ہزار دینار صاحبزادے کے لئے چھوڑ کر مرے، بیچارے کا خیال ہو گا کہ اس روپے سے یحییٰ عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گا لیکن کسی قصبہ یا محلہ کے رئیس بن کر مرنے، خدا نے ان کو اتنا چھوٹا بنا کر پیدا نہیں کیا تھا، رہتی دنیا تک ان کا نام عظمت و احترام سے لیا جائے گا کہ اللہ کے آخری رسول کی حدیثوں کو افلاطون اور آلودگیوں سے پاک و صاف کیا۔ قسمت میں تو ان کے یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ سارا سرمایہ جو باپ سے ان کو ملا تھا، جانتے ہیں اس کا استعمال یحییٰ نے کیا لیا۔ الخطیب نے اپنی متصل سند سے روایت درج کی ہے کہ

فانفقہ کلہ علی الحدیث حتی
لکبحتی لہ نعل یلبسہ۔ (سازمے دس لاکھ دینار کی ساری رقم، یحییٰ بن معین نے علم حدیث کے ماحل کرنے میں خرچ کر ڈالی، نوبت یہاں تک پہنچی کہ آخر میں ان کے پاس

چل تک باقی نہ رہا جسے وہ پہنتے۔ (یعنی ننگے پاؤں پھرنے لگے) (ج ۱۲ ص ۱۷۸)

اور یہ قصہ کہ آخر میں آنا بھی نہ رہا کہ چل خرید کر پہن سکیں، ایک یحییٰ بن معین ہی کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ یہی امام بخاری کیا امام بخاری یونہی ہو گئے تھے؛ ان کے ایک رفیق دس عمر بن حفص الاسمر کے حوالہ سے خطیب نے لکھا ہے کہ

”بصرہ میں ہم محمد بن اسماعیل (یعنی امام بخاری) کے ساتھ حدیث لکھا کرتے تھے (یعنی استادوں

سے سن کر حدیث روایت کرتے تھے، چند دنوں کے بعد محسوس ہوا کہ بخاری کئی دن سے درس میں نہیں آرہے ہیں، تلاش ہوئی کہ یہ چارے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ جہاں مقیم تھے ڈھونڈتے ہوئے ہم لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اندھیری کوٹھری میں پڑے ہیں، بدن پر لباس نہیں ہے (یعنی جس لباس کو پہن کر لوگ باہر نکلا کرتے تھے، دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ

قد نفذ ما عنده ولم يبق معه جو کچھ ان کے پاس تھا سب ختم ہو چکا کچھ باقی نہ رہا شی۔ جس سے لباس تیار کرتے۔

آخر ہم لوگوں نے ملی کر رقم جمع کی اور خرید کر کپڑا لائے تب پہن کر بخاری پھر ہم لوگوں کے ساتھ درس گاہ آنے جانے لگے: (ماتع بغداد ج ۲ ص ۱۳)

یہی حادثہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ پیش آیا۔ مکہ معظمہ میں سفیان بن عیینہ کے پاس جس زمانہ میں پڑھتے تھے، ان کے رفقاء کا بیان ہے کہ ایک دن دیکھا کہ خلافت معمول احمد بن حنبل درس سے غائب ہیں، حال دریافت کرنے کے لئے ان کی فرود گاہ پر پہنچے، اندر چھپے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کہ سارا کپڑا ان کا چوری ہو گیا اور دام بھی گرہ میں نہیں ہیں۔ روایت کے بیان کرنے والے صاحب جن کا نام علی بن الجہم تھا، کہتے تھے کہ میں نے امام کی خدمت میں اشرفی پیش کی، عرض کیا کہ چاہے ہدیہ قبول فرمائیے یا قرضاً لیجئے۔ لیکن انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ تب میں نے کہا کہ معاوضہ لے کر میرے لئے کچھ کتابت ہی کر دیجئے، اس پر راضی ہو گئے۔ علی بن جہم نے بطور تبرک امام کے دست مبارک کے اس مخطوطہ کو رکھ چھوڑا تھا۔ لوگوں کو دکھاتے اور لکھنے کی شان نزول کو بھی اس کے ساتھ بیان کرتے۔ (ابن عساکر ج ۲ ص ۱۳۷)

امام احمد کے واقعات اس سلسلے میں اتنے ہیں کہ سب کے درج کرنے کی یہاں گنجائش نہیں

۱۔ جس گھر میں امام صاحب رہتے تھے ایک بوڑھی بھی وہاں رہتی تھی، وہی یہ قصہ بیان کرتی تھی کہ امام احمد بن حنبل کسی ضرورت سے باہر گئے ہوئے تھے کہ پیچھے میں کسی نے کپڑے ان کے چرائے، جب امام آئے تو حادثہ کی خبر ہوئی۔ بڑھیا کا بیان ہے کہ اس شخص نے کسی چیز کے متعلق نہیں پوچھا کہ ہیں یا نہیں، صرف ان مسودوں کو دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، جو طاق پرینچ کر رہ گئے تھے۔

ان کے یعنی استاد عبدالرزاق لوگوں کو یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ جب احمد بن حنبل میرے پاس (حدیث پڑھنے کے لئے) یہاں میں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں کوئی کاروباری ملک نہیں ہے، پھر میں نے چند اشرفیاں پیش کیں لیکن لینے پر کسی طرح راضی نہ ہوئے، اسی زمانہ میں اسحاق بن راہویہ بھی عبدالرزاق ہی کے پاس امام احمد کے ساتھ حدیث سنا کرتے تھے۔ اسحاق نے ایک طویل قصہ کا ذکر کرتے ہوئے اسی میں بیان کیا ہے کہ ازار بند بن بن کر امام احمد میں اپنی ضرورت ان ہی ازار بندوں کو بیچ کر پوری کیا کرتے تھے۔ دوسروں نے لاکھ کچھ قبول کر لینے پر اصرار کیا لیکن ہمیشہ انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کام سے فارغ ہو کر میں سے امام چلنے لگے تو نانباتی کے کچھ روپے حضرت پر رہ گئے، جو تاپاؤں میں تھا اسی کو روپے کی جگہ نانباتی کے حوالہ فرما دیا، خود پیدل روانہ ہوئے، اونٹوں پر بار لادنے والے اور اتارنے والے مزدوروں میں شریک ہو گئے، جو مزدوری ملتی تھی، وہی زائد راہ کا کام دیتی تھی (ان سارے واقعات کا ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے، دیکھو ج ۱۲)

اس میں شک نہیں کہ مذکورہ بالا واقعات میں گو حضرت امام کی سیر چشتی، بلند نظری کی شہادتوں کے غماز زیادہ شریک ہیں لیکن اسی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے کہ جس قسم کی زندگی سے اپنے آپ کو ان بزرگوں نے راضی کر لیا تھا، ان کی طرف محنت و جفاکشی کے جو واقعات بھی منسوب کئے جائیں ان میں شک کرنے کی کیا کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ علم حدیث میں لگتے ہیں کہ شعبہ بن الجراح امیر المؤمنین سمجھے جاتے تھے۔ ہم ان کی سوانح عمری میں پڑھتے ہیں کہ مشرچہ پتر کی عمر گزارنے کے باوجود اپنے آپ کو ایک لہو کے لئے بھی معاشی فکر میں الجھانا پسند نہ کیا۔ ذہبی نے لکھا ہے:

ما اكل شعبۃ من كسبه قط (ج ۱ ص ۱۸۳) اپنی کمان سے شعبہ نے کبھی نہیں کھایا۔

ان کو یہ کرنا چاہئے تھا یا نہ کرنا چاہئے تھا، یہ الگ سوال ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا آدمی حدیث

سے آخر عمر میں شعبہ اپنے طریقہ کار کی خود خدمت کیا کرتے تھے، شاگردوں سے کہتے کہ ہماری طرح نہ بن جانا کہ میں اپنے بھائیوں کے سینے کا بوجھ نہا ہوا ہوں، لکھا ہے کہ علاؤ الدین بشار نامی شعبہ کے مذہبی تھے، مراد کام کرتے تھے وہی ان کے ایمان کے اہل و عیال کے مصارف کے تکفل تھے۔ شعبہ کی طرف یہ قول جو منسوب کیا گیا ہے کہ جو طلب حدیث میں مبتلا ہوا فقروں میں مبتلا ہوا۔ اس کی وجہ بھی قابل ہی ہے کہ خود اس کے شکار ہوئے، اپنا مال بیان کرتے ہوئے کبھی شعبہ یہ بھی کہتا اسی طلب حدیث کے قصہ میں اپنی والدہ کا پشت ملت دینا میں مجھے یقیناً پڑا۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۸۳)

ہی میں کیا جس علم میں بھی چاہے امیر بن سکتا ہے۔ قلب کی اس فارغ البالی کا کوئی ٹھکانہ ہے، ان ہی شعبہ کے متعلق ابوقطن کے حوالہ سے ذہبی نے نقل کیا ہے کہ

ما رأیت شعبۃ قدر کع الاظننت
انہ نسی ولا یجد الا قلت نسی۔

میں نے شعبہ کو رکوع میں جب کبھی دیکھا تو یہی خیال گزرتا تھا کہ
بھول گئے (یعنی رکوع میں ہیں اس کا خیال دماغ سے ان کے
شاید نکل گیا، اسی طرح جب کبھی سجدے میں دیکھا تو خیال کیا کہ بھول گئے

(ج ۱ ص ۱۸۲)

محدثین علم حدیث کی خدمت کو شب بیداری سے افضل سمجھتے تھے

بظاہر اس حال کا تعلق نقلی نمازوں سے معلوم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ان ہی محدثین کے اس عام نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھ لیجئے جو ان میں سے کسی ایک کی طرف نہیں بلکہ متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہے، مثلاً حافظ الجزیرہ معافی بن عمران الموصلی، سفیان ثوری جنہیں "یا قوتہ العلماء" کہا کرتے تھے۔ ان ہی معافی سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ رات بھر نمازوں میں مشغول رہنا، یا حدیث کے لکھنے، یاد کرنے میں رات گزارنا، ان دونوں مشغولوں میں آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ حافظ ابو عمرو بن عبدالبر نے نقل کیا ہے کہ جواب میں معافی نے کہا کہ

حدیث تکتبه احب الی من قیامت
من اول اللیل الی آخرہ (جامع ص ۲۴)

حدیث کا لکھنا میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے
کہ رات بھر اول سے آخر تک تم نمازیں پڑھتے رہو۔

اور یا قوتہ العلماء کا جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کوئی ذاتی مذاق نہ تھا، امام احمد بن حنبل بھی لوگوں سے یہی فرماتے کہ

"علمی اشتغال میں رات کے کسی حصہ کو بسر کرنا میرے نزدیک اجار شب (یعنی نماز پڑھنے

سے) زیادہ بہتر ہے"

سائل نے دریافت کیا کہ علم سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے دین کے معلومات کو بڑھانا، اس نے کہا کہ کیا اسی نماز، معذہ، حج، نکاح، طلاق وغیرہ کے متعلق معلومات کو آپ علم کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں یہی! نہ ہری تو اسی بنیاد پر کہتے تھے کہ دین میں سمجھ پیدا کرنے کی کوشش اس سے زیادہ بہتر عبادت

اور کیا ہو سکتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب خود نبوت کے صحبت یافتوں کا فتویٰ تھا، ابو ہریرہؓ کہا کرتے تھے کہ

”تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے سمجھنے میں (یعنی کفہ) میں بسر کرنا میرے نزدیک رات بھر (نمازوں میں) جاگنے سے بہتر ہے۔“

اس باب میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کا ایک ذخیرہ کتابوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ خود قرآن میں اسی اصول کی طرف راہ نمائی کی گئی ہے۔ اسی لئے امام شافعی کا تو عام فتویٰ تھا کہ علم کا حاصل کرنا نفلی نمازوں سے بہتر ہے۔ مصر کے امام ابن وہب امام مالک کے ارشد تلامذہ میں ہیں، وہی کہا کرتے تھے کہ امام مالک کے سامنے میں پڑھ رہا تھا، اتنے میں ظہر یا عصر کا وقت آگیا، کتاب بند کر کے میں (نفل کی) نیت سے اٹھا، امام سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ

”تعجب ہے جس چیز میں تم مشغول تھے کیا اس سے بھی وہ کام زیادہ بہتر ہے جس کو اب کرنا چاہتے ہو؟“

پھر فرمایا کہ

”نیت درست ہو تو وہ بہتر ہے، جس میں تم مشغول تھے۔“

حافظ ابن عبدالبر نے اس قسم کے بیسیوں اقوال صحابہؓ و تابعین اور ائمہ کے نقل کئے ہیں، میری غرض ان کے ذکر سے اس وقت یہ ہے کہ اب وہ غلط ہو یا صحیح، اس سے بحث نیکیے بلکہ یہ دیکھئے کہ جن کے قلوب میں اس علم نے اپنی اتنی گہری جگہ بنالی تھی کہ دنیا تو خیر دنیا ہی ہے وہ فرائض کے سوا سارے دینی مشاغل پر بھی اس علم کی مشغولیت کو ترجیح دیتے تھے جب نوافل میں ان کے استغراق اور یکسوئی کا یہ حال تھا کہ سجدہ میں گئے تو سجدہ ہی میں پڑے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں تو رکوع سے سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لیتے، حتیٰ کہ دیکھنے والا بے چارہ اس مخالطہ میں مبتلا ہو جاتا کہ بھول گئے۔ ان ہی لوگوں کے متعلق سوچئے کہ اس علم کی طلب و تلاش میں ان کی کوششوں کی کیا کیفیت ہوگی جو نفلی نمازوں کو اتنا وقت دے سکتا ہو، غور کرنا چاہئے کہ جو چیز ان کی نگاہوں میں ان نمازوں سے بھی بہتر تھی اس کے لئے جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے کیا اس میں کوئی دقیقہ کوشش کا انھوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟

حقیقت تو ہے کہ دین ہی جس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے اس کے نزدیک دینی معلومات کی ظاہر ہے کہ کیا وقعت ہوگی، لیکن جو دین کو ایک واقعہ یقین کر چکا ہو، اسی قسم کا واقعہ جیسے دین کے انکار کرنے والوں کی نگاہوں میں "دنیا" ایک واقعہ ہے، پھر اس دنیا یعنی زندگی کا وہ وقفہ جسے شکم مادر سے نکلنے اور شکم قبر میں جانے کے دوران گزارتا ہے، اسی زندگی میں نفع پہنچانے والے معلومات کی جستجو اور تلاش میں جب وہ سب کچھ کیا جاسکتا ہے جس کا تلاش آج ہم ان مالک میں کر رہے ہیں، جہاں انسانی زندگی اسی وقفہ تک محدود سمجھی جاتی ہے تو آپ کو جدوجہد کے اس سلسلہ پر اور ان کے نتائج پر کیوں تعجب ہوتا ہے جو دینی معلومات کے حاصل کرنے والے بزرگوں کی طرف کتابوں میں منسوب کئے گئے ہیں، بزرگوں کی وہی جماعت جس میں اس یقین کے پیدا کرنے میں پیغمبروں نے کامیابی حاصل کی تھی کہ اسی روشنی وقفہ میں انسانی زندگی گھٹ کر ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ آدمی جس زندگی کو چاہتا ہے کہ کبھی ختم نہ ہو، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ واقعہ بھی یہی ہے۔ دین چونکہ اسی ختم ہونے والی لامحدود زندگی کے متعلق معلومات کا نام ہے، اس لئے زندگی کو لامحدود یقین کرنیوالوں میں اس زندگی کے متعلق معلومات کے جاننے کی ترپ اگر پیدا ہوئی تو آپ ہی بتائیے کہ اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا، جس حد تک اس لامحدود زندگی کے یقین کی قوت بڑھتی چلی جاتی تھی، اسی نسبت سے ان معلومات کی تلاش و جستجو کے جذبہ میں شدت پیدا ہو رہی تھی، جن سے اس زندگی کے نفع و ضرر کا تعلق تھا، جن معلومات سے روشنی وقفہ والی زندگی کے مشکلات کے حل میں مدد ملتی ہو یا پہلوئوں میں اضافہ ہوتا ہو، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لئے گھسنے والے سمندوں میں گھس رہے ہیں پہاڑوں کو کھود رہے ہیں اور جو کچھ ان کے امکان میں ہے سب کچھ کر رہے ہیں تو لامحدود زندگی کو واقعہ یقین کرنے والوں کے متعلق جب سنایا جاتا ہے کہ الدین کے یقین و اعتماد کا جو اصل سرچشمہ تھا وہ جس کی زندگی کا پہلو الدین کے لئے نئے انکشافات کی حیثیت رکھتا تھا، ان ہی انکشافات کی راہوں میں انہوں نے وہ سب کچھ لگا دیا جسے وہ لگا سکتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے خلاف کسی توقع کے قائم کرنے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی۔

احتیاط کا حال

یہی امیر المومنین فی الحدیث شعبہ جن کے سجدوں اور رکوع کی کیفیت آپ سن چکے، ان ہی کے متعلق اگر یہ بھی سنایا جاتا کہ

كَانَ لَا يَرْضَى إِلَّا أَنْ تَتِمَّ الْحَدِيثُ عَشْرِينَ مَرَّةً۔
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو شعبہ بیس مرتبہ نہیں سن لیتے تھے انہیں چین نہیں آتا تھا۔

جس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک ہی استاذ کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو اسی استاذ سے بیس دفعہ جب تک نہیں سن لیتے تھے ان کی تشفی نہیں ہوتی تھی۔ اور محدثین یہ بھی کرتے تھے، ہشیم کے حالات میں خطیب نے لکھا ہے کہ ان کے شاگرد ابراہیم بن عبد اللہ الہروزی کہا کرتے تھے:

قَامَ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ إِلَّا وَبِمَعْنَاهُ مَبِينٌ عَشْرِينَ مَرَّةً إِلَى ثَلَاثِينَ مَرَّةً (تاریخ بغداد ج ۱۱۹)
ہشیم سے جو حدیثیں میں روایت کرتا ہوں، ان سے حدیثوں کو کم دہش بیس سے تیس مرتبہ میں نے سنا ہے۔
اسی طرح معن بن علی کا بھی دعویٰ تھا کہ امام مالک سے جتنی حدیثیں روایت کرتے تھے ان کے متعلق کہتے تھے کہ

قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ نَحْوًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ مَرَّةً (حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۳۲۱)
میں نے امام مالک سے یہ حدیثیں تیس مرتبہ سنی ہیں یا اسی کے قریب قریب۔

اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو شعبہ جب تک کم از کم بیس استاذوں سے نہیں سن لیتے تھے ان کو اطمینان نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ معلوم ہے یہ بھی محدثین کا عام مذاق تھا۔ یحییٰ بن معین کو تو اس پر اتنا اصرار تھا کہ لوگوں سے وہ کہا کرتے تھے:

لَوْ لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَ مِنْ ثَلَاثِينَ وَجْهًا مَا عَقَلْنَاہُ۔ (ص ۱۶)
جب تک کسی حدیث کو تیس ذریعوں سے ہم لوگ نہیں لکھتے اس وقت تک اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آتا

اس زمانے کے حساب سے ٹھیک اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، مختلف

نیوز ایجنسیاں اپنے اپنے الفاظ اور اپنی اپنی تعبیر میں اس واقعہ کی خبر اخباروں کو بھیجتی ہیں۔ جو لوگ سیاسی کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں یا تحقیقی اخبار نویس کا کام کرتے ہیں یا مجمع واقعات کے علم کا جن لوگوں کو ذوق ہوتا ہے وہ مجسہ ایک واقعہ کی خبر کو مختلف اخباروں میں پڑھتے ہیں اور نیوز ایجنسی کی تعبیروں کو ملانے کے بعد واقعہ کی اصل نوعیت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ اخباروں کا مطالعہ ان ہی التزام کے ساتھ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے علم اور ان کے فیصلوں کی نوعیت عام اخبار بینوں سے بھلا کوئی نسبت رکھتی ہے۔

جیسا کہ میں پہلے بھی کہیں بیان کر چکا ہوں کہ حدیثوں کی تعداد بتاتے ہوئے عام کتابوں میں لاکھوں لاکھوں تک ان کے شمار کو پہنچا دیا گیا ہے۔ جو نہیں جانتے ہیں وہ شاید باور کر لیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن اقوال و افعال کو یا تقریرات کو منسوب کیا گیا ہے ان کی تعداد لاکھوں لاکھ تک پہنچتی ہے، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ میں بتا چکا ہوں الحاکم صاحب مستدرک کی یہ شہادت پیش

۱۔ مثلاً بہت سی باتیں کسی ایجنسی کی خبر میں مل رہی جاتی ہیں، دوسری نیوز ایجنسی کی خبر میں اسی اجمال کی تفصیل ہوتی ہے بعض دفعہ نامہ نگار میں سلیقہ اس کا نہیں ہوتا کہ گڑ کی بات اور عام باتوں میں تمیز کر کے لکھیں ہوشیار نامہ نگار بھیجی ہوئی خبروں میں اسی کا انتخاب کرتا ہے یا اسی پر زیادہ زور اپنے بیان میں فرج کر دیتا ہے بعض دفعہ خبر کی نوعیت کا اظہار ایک ایجنسی کا نامہ نگار کرتا ہے اور دوسرا چھوڑ دیتا ہے۔ جن کی نظر سب پر ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ کس حد تک خبر قابل اعتماد ہو سکتی ہے بلکہ مختلف اخباروں کے پڑھنے سے ان لوگوں کو اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ بعض بالکل بے بنیاد جھوٹی خبریں اخباروں میں کسی خاص غرض سے جو شائع ہو جاتی ہیں، محتاط اخبار یا ایجنسیاں ان کے ذکر سے پرہیز کرتی ہیں لیکن بعض اخباروں یا ایجنسیوں کو اسی میں مزہ آتا ہے۔

۲۔ ابن جوزی سے بڑھ کر اس باب میں خود خیال کیجئے کس کا بیان قابل اعتماد ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب "صیغہ الخواطر" فصل ۱۵ میں حدیثوں کے متعلق اس مدعی مغالطہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "أَنَّ كَوْنَهُ الصَّحِيحُ وَالْحَالُ الْمَوْضُوعُ وَكُلُّ مَنْقُولٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَلَغَ خَمْسِينَ أَلْفًا يَعْنِي صَحِيحٌ حَدِيثٌ" کے ساتھ ان ساری بے بنیاد جھوٹی اور گھڑی ہوئی جعلی حدیثوں کو بھی جمع کر لیا جائے جو کتابوں میں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی پچاس ہزار تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے سارے اسلامی ممالک کا دورہ دورہ ان ہی حدیثوں کے جمع کرنے کے لئے کیا لیکن ان کی مسند میں بھی چالیس ہزار حدیثیں پائی جاتی ہیں جن میں دس ہزار مکرر ہیں، بلکہ بن عباس سے تو ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مکرات کو حذف کرنے کے بعد مسند احمد کی قوی و ضعیف حدیثوں کی تعداد تیس ہزار تک مشکل پہنچ سکتی ہے۔ (دیکھو الکافی ج ۲ ص ۲۰۷) دراصل معنوی اور لفظی تکرار کے لحاظ سے (باقی بر صفحہ آئندہ)

کر چکا ہوں کہ اعلیٰ درجہ کی معیاری حدیثوں کی تعداد

لَا يَبْلُغُ عَدَدُهَا عَشْرَةَ أَلْفٍ حَدِيثٍ (مغل من) دس ہزار تک نہیں پہنچتی

اور قوی و ضعیف، صحیح و حسن، معیاری غیر معیاری حدیثوں کی تعداد مکررات کو الگ کر لینے کے بعد میرے خیال میں تیس بتیس ہزار سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی۔ مگر ایک ایک حدیث کو مختلف راویوں سے سننے کا دستور اور یہ کہ جتنے راویوں سے حدیث سنی جاتی تھی، ایک اصطلاح بنالی گئی تھی کہ حدیث کی تعداد بھی وہی قرار پاتی تھی یعنی دس راویوں سے اگر سنی گئی ہے تو وہی ایک حدیث دس حدیث بن جاتی تھی، الذہبی وغیرہ نے اس سلسلہ میں ایک دلچسپ لطیف ابراہیم بن سعید الجوری کے تذکرے میں نقل کیا ہے کہ ایک صاحب جن کا نام جعفر بن خاقان تھا، انہوں نے ابراہیم سے حضرت ابو بکر صدیق کی روایت کی ہوئی ایک حدیث کے متعلق کچھ دریافت کیا، ابراہیم نے اپنی لونڈی (جاریہ) کو بلایا اور کہا کہ

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گزشتہ) شاید گننے میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، معنیاً مالا جن دو حدیثوں کا مطلب ایک ہی ہے، ابن عساکر نے ان کو بھی کمرات میں غالباً شمار کر لیا ہے اور ابن جوزی نے ان ہی حدیثوں کو کمر خیال کیا ہے جن کے الفاظ بھی ایک ہی ہیں، اور ابن جوزی کا شمار تو خیر تشدد پسندوں میں ہے لیکن ان کے مقابلہ میں جلال الدین سیوطی جیسے سہولت پسند بزرگ نے جمع الجوامع کے نام سے حدیثوں کے جمع کرنے کا جو آخری کام کیا ہے اندازاً اسی کتاب کی فہمی ترتیب مشہور ہندی محدث علی متقی نے کنز العمال میں کی ہے، دیکھنا یہ شیخ علی متقی نے کیا ہے اس کتاب یعنی کنز العمال کے پڑھنے والوں کے سامنے نہ صرف جمع الجوامع ہی کی کئی حدیثیں آجائیں گی بلکہ ایک حسب ان حدیثوں کا بھی ان کو ملے گا جو جمع الجوامع میں نہیں پائی جاتیں۔ اب دیکھئے کنز العمال کی حدیثوں کے گننے والوں نے بتایا ہے کہ یہ کتاب چالیس ہزار نو سو اسیٹھ حدیثوں پر مشتمل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کنز العمال کا مطالعہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں اب بھی کتنی حدیثیں مکرر ہیں، میرا تو خیال ہے کہ ان کمرات کو اگر سب حذف کر دیا جائے تو چالیس ہزار کی یہ تعداد گھٹ کر قریب قریب تیس ہزار تک پہنچ جائے تو تعجب نہ کرنا چاہئے۔ کنز العمال کا خلاصہ بذات مکررات خود علی متقی نے کیا ہے جو مسند احمد کے حاشیہ پر چھپ بھی چکا ہے۔ شمار کرنے سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں کل تیس ہزار اور دو حدیثیں درج ہوئی ہیں اور کون نہیں جانتا کہ حدیث کے ان مجامیع یا دائرۃ النفا میں رطب و یابس ہر طرح کی حدیثیں لے لی گئی ہیں، اسی لئے میرا خیال ہے کہ صحیح اعلیٰ معیاری حدیثوں کی تعداد اگر دس ہزار تک بھی نہیں پہنچتی تو ضعیف و حسن و مصلح سب کو ملانے کے بعد تیس بتیس ہزار سے آگے ان کی تعداد کا برحنا مشکل ہے۔ ۱۲۰

أَخْرِجِي إِلَى الْجُزْءِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ
مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حضرت ابو بکرؓ کی روایت کردہ حدیثوں کی تیسویں جلد
نکال کر لا۔

جعفر نے ابراہیم کے ان الفاظ کو سن کر حیرت سے کہا کہ ابو بکر صدیقؓ سے تو پچاس حدیثوں کا صحیح
ثابت ہونا بھی مشکل ہے، یہ آپؐ نے ان کی حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ کہاں سے جمع کر لیا جس کی اتنی
جلدیں ہیں؟ یہ سن کر ابراہیم نے حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ
كُلُّ حَدِيثٍ لَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ قَائِلَةٍ
ایک ایک حدیث جب تک تو سو طریقوں سے مجھے
نہیں ملتی تو اس حدیث کے متعلق میں اپنے آپ کو سقیم
وَجْهٍ فَأَنَا فِيهِ يَتِيمٌ۔

(تذکرہ ج ۲ ص ۸۹) خیال کرتا ہوں۔

مطلب ابراہیم کا وہی تھا کہ ایک ایک حدیث سو سو طریقوں سے جب تک مجھے نہیں ملتی اس
وقت تک تو اپنے آپ کو اس حدیث کے متعلق ملاواریت متیم آدمی خیال کرتا ہوں اور یوں ایک حدیث
کو بجائے ایک کے وہ سو حدیث بنالیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے ابو بکر صدیقؓ کی حدیثوں سے
مجلدات ابراہیم نے اگر بنائے تھے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ میں نے کہیں ذکر کیا ہے کہ انشاء
الاعمال بالنیات والی حدیث واقع میں ظاہر ہے کہ ایک ہی حدیث ہے لیکن راویوں کے تعداد
کی بنیاد پر محدثین نے بجائے ایک کے اس کی تعداد پانسو تک پہنچا دی ہے، میں نے پہلے بھی
بتایا ہے کہ محدثین کا یہ خاص کارنامہ ہے۔ حدیثوں کی صحت و سقم کے پتہ چلانے کا یہ بہترین طریقہ تھا
جسے انہوں نے ایجاد کیا تھا۔

اس زمانے میں پروپاگنڈے کے لئے یا صرف اس لئے کہ خبر میں سنسنی پیدا کرنے کی صلاحیت
ہے بے بنیاد بھوٹی خبروں کے پھیلانے کا جو عام رواج ہے، ان خبروں کے متعلق بھی صحیح رائے وہی
قائم کر سکتے ہیں جو مختلف نیوز ایجنسیوں کی خبروں اور مختلف اخباروں میں شائع ہونے والی اطلاعات
سے باخبر رہتے ہیں، وہی جانتے ہیں اور ان ہی کو یہ جاننے کا موقعہ ہے کہ کن کن ایجنسیوں کی دُش
مخاطب ہے، ان میں کس کس کی کیا کیا خصوصیت ہے، ان میں بھروسہ اور اعتماد کے قابل خبریں کون ہیں

کرتا ہے، کچھ اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ اس زمانے کے محدثین کا حال تھا۔ سفیان ثوری کا ایک قول حاکم نے معرفۃ علوم الحدیث میں نقل کیا ہے، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ حدیثوں کے سننے کی غرض ایک ہی نہیں ہوتی، کہا کرتے تھے کہ

”ہم بعضوں سے اس لئے حدیث سنتے ہیں کہ اس کو اپنے دین میں شریک کریں اور کبھی کسی حدیث کی صحت اور عدم صحت کے متعلق فیصلہ کو ملے تو ی کرنے کے لئے بھی ہم بعضوں سے اس حدیث کو سنتے ہیں، بعضوں کی بیان کی ہوئی حدیث کو ہم جانتے ہیں کہ مستحق توجہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بیان کر نیوالے کی روش اور مذہب کا پتہ چلانے کیلئے ہم اس سے حدیث سنتے ہیں۔“

(معرفۃ علوم الحدیث، حاکم ص ۱۳۵)

حاکم نے احمد بن حنبل کی زبانی ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ہم جس زمانے میں صنعاء (مین) میں حدیث پڑھنے کیلئے مقیم تھے اور میرے ساتھ علاوہ دوسرے رفقاء کے یحییٰ بن معین بھی تھے، ایک دن میں نے یحییٰ کو دیکھا کہ گوشہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں اور کوئی آدمی جب سامنے آجاتا ہے تو اسے پھیپھڑے ہیں، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت انسؓ کے نام جعلی حدیثوں کا ایک مجموعہ ابان کی روایت سے جو پایا جاتا ہے اسی کو یحییٰ نقل کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ تم ان غلط اور جھوٹی روایتوں کو نقل کر رہے ہو۔ اس وقت یحییٰ بن معین نے کہا کہ

”بھائی! اسی لئے تو اس کو لکھ رہا ہوں کہ ان ساری روایتوں کو لکھنے کے بعد زبانی یاد کرنوں، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ساری روایتیں جعلی ہیں، غرض میری یہ ہے کہ ابان کی جگہ کسی معتبر راوی کا نام داخل کر کے غلط فہمی میں لوگوں کو اگر کوئی مبتلا کرنا چاہے گا تو میں اس غلط فہمی کا ازالہ اصل واقعہ کو ظاہر کر کے کر سکوں گا، یعنی بتا سکوں گا کہ جس جگہ پر ثقہ راوی کا نام رکھا گیا ہے یہ غلط ہے درحقیقت ان روایتوں کا بنانے والا ابان ہے۔“ (معرفۃ علوم الحدیث ص ۶۰)

”یحییٰ بن معین نے اسی غرض سے موعود حدیثوں کا بھی ایک طومار نقل کیا تھا، کہا کرتے تھے کہ صفحہ بافوں سے میں نے بڑا ذخیرہ روایتوں کا لکھا جس سے بعد میں نے اپنے نور کو گرم کیا

اور نہایت عمدہ کی ہوئی روایاں اس سے تیار ہوئیں: (معرفہ علوم الحدیث ص ۶۰)

خلاصہ یہ ہے کہ صحیح واقعات سے واقفیت کے لئے جیسے اس زمانے میں ہر قسم کی نیوڈائیجینیوں اور ہر طرح کے اخباروں کا مطالعہ ناگزیر ہے، محدثین بھی یہی سمجھتے تھے کہ سچی روایتوں کو بھونٹی روایتوں سے جدا کرنے کے دوسرے ذرائع کے ساتھ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہر طرح کے راویوں سے حدیثوں کو سننے کی کوشش کی جائے۔ حافظ ابو عمرو بن عبد البر نے ایوب سختیانی کے حوالہ سے یہ تجربہ کی بات نقل کی ہے کہا کرتے تھے "اپنے استاد کی غلطیوں سے تم اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسروں کے پاس بھی جا کر نہ بیٹھو" (ص ۹۹ جامع)

بہر حال حدیثوں کی تعداد میں اضافہ کی وجہ بھی اور ایک ایک محدث کے سینکڑوں اساتذہ کا نام کتابوں میں جو لیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی محدثین کا یہی مذاق تھا یعنی جب تک سو سو طریقوں سے حدیث ان تک نہ پہنچی ہو، اس وقت تک اس حدیث میں اپنے آپ کو یتیم قرار دیتے ان کے اساتذہ کی کثرت کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ شعبہ جو اپنی تسلی کے لئے ہر حدیث کا بیس دفعہ سننا ضروری قرار دیتے تھے، ان کے کل اساتذہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت یافتہ بزرگوں یعنی تابعین میں ان کے استاذوں کی تعداد جیسا کہ ذہبی نے لکھا ہے کہ

تَابِعِينَ مِنْ أَتْبَاعِ بَائِقَةٍ مِمَّنِ التَّابِعِينَ - تابعین میں سے جن جن استاذوں سے شعبہ نے حدیث سنی تھی ان کی تعداد چار سو ہے۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۸۲)

محدثین کے زہد و تقویٰ کی چند مثالیں

مقصود اس طویل طویل گفتگو سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے تن من دھن سب کو دین کیلئے مختص کر دیا تھا، یہی شعبہ نمازیں جن کے سجدوں اور رکوع کی وہ کیفیت تھی، ذہبی ہی نے لکھا ہے کہ باوجود اس جفاکشی کے صائم الدہر رہتے تھے، یعنی ہمیشہ روزے رکھتے تھے، دیکھ کر لوگوں کو حرم آتا جلد بدن کی خشک نظر آتی تھی۔ بھلا سوچئے تو جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ پوچھنے والے نے پوچھا، ابراہیم پرانہ سالی میں آپ کے مشاغل کی نوعیت کیا رہ گئی ہے تو جواب میں بولے کہ بھائی صرف ایک رکعت

میں سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہوں اور چہینے میں اب تین روزوں یعنی ایام بیض کے روزوں سے زیادہ رکھا نہیں جاتا۔ ابواسحاق السبسی کے حال میں ذہبی نے اس کا تذکرہ کیا ہے جن کے اساتذہ میں اڑتیس تو صرف صحابی ہیں (ج ۱ ص ۱۰۸) آخر اسی عہد کے محدثین میں جب ایسے لوگ بھی تھے، مثلاً ثابت البنانی کے متعلق لکھا ہے کہ

”دن رات کے چوبیس گھنٹوں کے اندر معمول تھا کہ قرآن ختم کر لیتے تھے اور ہمیشہ صائم الدہر تھے (ج ۱) سلیمان تیمی بھی صائم الدہر تھے، عموماً صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے، نفل کی نمازوں میں ان کا بھی خال یہی تھا کہ ستر دفعہ سے کم سجدے میں تسبیح نہ پڑھتے تھے۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۴۱) اس عہد کے بزرگوں کے عبادات و ریاضات کی تفصیل کے لئے حلیۃ الاولیاء اور صفوۃ الصفوہ وغیرہ پڑھنی چاہئے۔ نسبتاً ان میں جن لوگوں کو عافیت پسند اور آسائش و آرام، فراغت و رفاہیت کی زندگی بسر کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ بڑے خوش خوراک خوش پوشاک تھے لیکن ان کا حال یہ تھا، مثلاً امام نسائی کے متعلق ذہبی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑے وجہ و شکیل آدمی تھے، برودنوبیہ (ایک قسم کی قیمتی چادر تھی) اور سبز دوشلے کو پسند کرتے تھے، لکھا ہے کہ کھانے میں نسائی زیادہ تر بڑے قد والے مرغ کو پسند کرتے تھے، جو خاص کر ان کے لئے خریدے جاتے تھے اور ان کو خسی کر کے خوب فروہ کر لیا جاتا تھا۔“ (ص ۱۲۱)

لیکن باوجود ان تمام باتوں کے محدثین منظر بیان کرتے تھے کہ

”میں نے مصر جہاں امام نسائی نے قیام اختیار کر لیا تھا، وہاں کے سارے علماء اور شایخ کو پایا کہ وہ امام نسائی کی عبادت و ریاضت جس کا سلسلہ شب و روز جاری رہتا تھا، تعریف کرتے تھے۔“ (ص ۱۲۲)

ان کے دینی تعصب کے لئے یہی کیا کم ہے کہ محض حق گوئی کی وجہ سے گویا ان کو شہید ہونا پڑا۔ کہتے

لے میں لکھا ہے کہ مصر سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے امام دمشقی میں ٹھہرے، عام طور پر خواجه کا اس زمانہ میں شام کے علاقوں میں زور تھا، جامع مسجد میں کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بڑے محدث ہیں، امیر معاویہؓ کی تعریف میں بھی تو کچھ پیش بیان کیجئے، باوجودیکہ شام والوں کے عقائد سے امام نسائی واقف تھے، اس باب میں ان کا جو علم تھا اس کو چھپا کر استنبی اور تدبیر کے خلاف معلوم ہوا، بھری مجلس میں کہہ دیا کہ امیر معاویہؓ کے فضائل کیا پوچھتے ہو؟ (باقی صفحہ آئندہ)

ہیں کہ خواجہ حسن بصری بھی لطیف غذاؤں کا خاص ذوق رکھتے تھے۔ ابن سعد نے حمید کا قول نقل کیا ہے، کہتے تھے کہ

مَا شَمَمْتُ مَرَقَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ مَرَقَةِ
الحسن (ابن سعد ج ۷ ص ۱۲۱) حسن بصری کے شوربے سے زیادہ خوشگوار خوشبو میں
نے کسی دوسرے آدمی کے شوربے میں نہیں سونگھی۔

یہ بھی اسی میں ہے کہ گوشت کا روزانہ آپ کے دسترخوان پر رہنا ضروری تھا، لیکن زہد و تقویٰ،
عبادت و ریاضت مجاہدہ میں جو ان کا حال تھا ان سے کون ناواقف ہے، ابن جوزی نے بیس
جزوں میں ان کے حالات لکھے ہیں، اسی سے اندازہ کیجئے۔ یوسف بن اسباط جیسے آدمی کا بیان ہے کہ
تیس سال سے یہ شخص ہنسا نہیں ہے اور چالیس سال اس حال میں گزارا کہ اس عرصے میں
کسی سے مذاق نہ کر سکے۔ (صفوہ ج ۲ ص ۱۵۶)

روتے رہتے تھے، لوگ پوچھتے تو کہتے کہ معاملہ ایسے سے آپڑا ہے جسے کسی کی کوئی پروا نہیں
ہے، کون جانے کہ کل میں آگ میں نہ بھونکا جاؤں گا (صفوہ ج ۲ ص ۱۵۶)

حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز کے خوف کو دیکھ کر یزید بن حوشب کہا کرتے تھے کہ
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے لئے حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز کے موا اور کوئی پیدا
ہی نہیں ہوا ہے۔

یا امام مالک ہی میں، کھاتے پینے، رہنے پہننے میں ان کا نقطہ نظر عام طور پر مشہور ہے، ہمیشہ
قیمتی لباس زیب تن فرماتے، عطر اور خوشبو میں ڈوبے رہتے، ان کے دربار کے داعی اور وقار کو دیکھ
کر لوگ کہا کرتے تھے کائنۃ باب امیر کسی امیر آدمی کی ڈیوڑھی ہے، آپ کا بھی معمول تھا کہ گوشت
کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اور اپنے اس ذوق پر اتنا اصرار تھا کہ کسی دن اگر گوشت کیلئے

(بقیہ از صفوہ گزشتہ) معاذ ان کا برابر برابر بھی ہو جائے تو کیا تمہارے خوش ہونے کیلئے یہی کافی نہیں ہے نتیجہ
جو ہو سکتا تھا وہی ہوا کہ خوارج جن سے مسجد بھری پڑی تھی ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ لگھا
ہے کہ خصوصیت کے ساتھ شرمگاہ اور اندرونی بیضوں کو لٹوں سے لوگوں نے اتنا پھلکا کہ اس کی تکلیف سے جان
نہ ہو سکے۔ رشتہ سے کسی طرح کہ تو ان کو پہنچا دیا گیا لیکن مکہ پہنچ کر وفات ہو گئی۔ (ذہبی ج ۲ ص ۲۳۳)

پیسے نہ ہوتے اور اس کے لئے گھر کی کوئی چیز بچنی پڑتی تو لکھا ہے کہ یَفْعَلُ رُوہ چیز بیچ کر گوشت خریدتے۔ (الدیبا ج المنہب ص ۱۹) ہر جمعہ کو دستور تھا:

كَانَ يَأْمُرُ خَبَّازَهُ سَلْمَةً أَنْ تَعْمَلَ لَهُ
وَلِعَالِهِ طَعَامًا كَثِيرًا۔ (ص ۱۹)۔
سلمان بن ابی بکر جو آپ کا تھا اس کو حکم دے رکھا تھا کہ
امام اور امام کے گھر والوں کے لئے بہت زیادہ کھانا تیار کرے۔

مگر باوجود ان تمام باتوں کے ان کے علم و عمل، تقویٰ و دیانت کے جو گہرے نقوش امت کے قلوب پر قائم ہیں کیا وہ قیامت تک مٹ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ بارگاہ رسالت پناہی کے ساتھ جس کی نیاز مندیوں اور ادب شناسیوں کا یہ حال ہو، عبد اللہ بن مبارک کی یہ چشم دید شہادت ہے، فرماتے ہیں کہ

امام مالک ہم لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، بچہ جو ان کے پیروں میں کسی طرح گھس گیا تھا، نے سولہ دفعہ ڈنک مارے، امام مالک کا چہرہ ہریش پر متغیر ہو کر زرد پڑ جاتا تھا لیکن حدیث جس طرح بیان کر رہے تھے بیان کرتے رہے، درمیان میں اس کے سلسلہ کو نہ توڑا۔ جب درس ختم ہو گیا اور لوگ اِدْجِرْ اِدْجِرْ ہو گئے تب میں نے عرض کیا آج آپ کا یہ حال ہو رہا تھا تب وجہ بیان کی اور فرمایا کہ اِنَّمَا صَبَرْتُ لِجَلَالِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی حدیث کے احترام کی وجہ سے میں صبر کے بیٹھا رہا۔ (دیبا ج ص ۱۲)

دوسری کتابوں میں ہے کہ درس سے فارغ ہونے کے بعد اندر تشریف لے گئے، کپڑے اتارے تب بچہ نکالا گیا۔ باہر آکر ابن مبارک سے چہرے کے تغیر کی وجہ بیان کی۔ یہ اور اسی قسم کے بیسیوں واقعات کا تذکرہ اس طبقہ کے متعلق کیا جاتا ہے جو حدیث کی حفاظت و اشاعت کا صحابہ کے بعد ذمہ دار بن لیا تھا، کیا یہ صرف گزر جانے کی بات ہے؟ پیغمبر اور پیغمبر کی حدیثوں کا جس کے دل میں اتنا احترام ہو کہ بچہ ڈنک پر ڈنک مارتا چلا جا رہا ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہا ہوں، سنانے والا صرف اس خیال سے اپنی جگہ سے ہٹتا بھی نہیں۔

حفاظ حدیث کے اس گردہ میں جنہیں وسعت عطا کی گئی تھی خود امام بخاری بھی ہیں۔ بخاری میں

ان کی کافی حسادت تھی اور متعدد پن چکیاں ان کی چلتی تھیں، وسیع پیمانے پر تجارتی کاروبار بھی کرتے تھے جس میں ایک ایک دفعہ میں دس دس ہزار کا نفع ہوتا تھا لیکن بایں ہمہ صرف رمضان میں ان کے مجاہدے کا یہ حال تھا کہ علاوہ تراویح کے پچھلی رات کو نصف یا ایک تہائی قرآن تہجد میں ختم کرتے گویا ہر دوسرے یا تیسرے دن قرآن ختم ہو جاتا تھا، اور یہ اس تلاوت کے سوا تھا جو دن کو روزہ کی حالت میں کرتے تھے۔ دستور تھا کہ دن کو قرآن کو شروع کرتے اور افطار کے وقت تک ختم ہو جاتا تھا۔ امام بخاری کے ساتھ بھی کہتے ہیں امام مالک ہی کے قریب قریب حادثہ پیش آیا، امام مالک تو حدیث پڑھا رہے تھے اس وقت بچھونے کاٹا تھا۔ امام بخاری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے کسی نے بارے میں حضرت کی دعوت کی تھی اتنے میں طہر کا وقت آگیا، فرض سے فارغ ہو کر نفل میں مشغول ہوئے کہ عین نماز میں بھڑنے کا ٹٹا شروع کیا لیکن نماز نہ توڑی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے کرتے میں کوئی چیز تو نہیں ہے، دیکھا گیا تو بھڑ برآمد ہوئی۔ کئی جگہ اس کاٹنے کی وجہ سے درم ہو گیا تھا۔ پوچھا گیا کہ نماز آپ نے توڑی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ

كُنْتُ فِي سُورَةٍ فَأُحْبِبْتُ أَنْ آتِمَهَا
میں ایک سورہ کی تلاوت میں مشغول تھا، جی یہی چاہا کہ
اس کو ختم کر لوں۔ (تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۱۳)

اور میں ان قصوں کو کہاں تک بیان کروں، ان کی کوئی مدد انتہا بھی ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ جن بزرگوں کے متعلق سمجھا گیا ہے کہ وہ کچھ غیر معمولی طور پر خوش خوراک خوش پوشاک تھے، ان کی غرض بھی یہی تھی کہ اس ذریعہ سے کام زیادہ قوت اور زیادہ بشاشت کے ساتھ انجام پاسکتا ہے خیال تو کیجئے کہ راتیں جن لوگوں کی اس طرح گزرتی تھیں جیسا کہ امام بخاری ہی کے متعلق ان کے اوراق (مسودہ) نویس محمد بن ابی حاتم کا بیان ہے کہ

”سفر میں امام بخاری کے ساتھ میرا قیام اسی کمرے میں عموماً ہوتا تھا جس میں امام آرام فرماتے تھے، دیکھا کرتا تھا کہ رات کو جب ہم لوگ سو رہتے تو امام بخاری بار بار اٹھا اٹھ کر چھاق سے چراغ جلاتے اور لکھی ہوئی حدیثوں پر کچھ علامت بناتے پھر سو رہتے۔ ایک ایک رات میں پندرہ سے

میں دفعہ تک میں نے دیکھا ہے کہ اٹھتے ہیں اور لیٹتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور لیٹتے ہیں، میں عرض کرتا کہ جس وقت آپ اٹھتے ہیں مجھے اٹھایا کیجئے تو فرماتے کہ میاں تم جوان آدمی ہو،

تمہاری نیند کو میں خراب کرنا نہیں چاہتا۔ (ع ۱۲)

اس قسم کی محنت اور جفاکشی کے لئے خود ہی سوچنا چاہئے کہ کتنی غیر معمولی توانائی کی ضرورت ہے، ایک دلچسپ لیکن غیر معمولی نتائج کا حامل اسی سلسلے کے بزرگوں میں وکیع بن الجراح کا وہ وقت نامہ ہے جسے خطیب نے وکیع کے صاحبزادے سفیان بن وکیع کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ یہ وکیع صرف حدیث ہی کے نہیں بلکہ فقہ کے بھی امام ہیں، حنفیوں کو اس پر فخر ہے کہ وکیع زیادہ تر امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ سفیان ثوری کے تلمیذ خاص سمجھے جاتے ہیں عبداللہ بن مبارک، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی وغیرہم اکابر کے وکیع استاذ ہیں، امیر گھرانے کے آدمی تھے، صرف والدہ سے لکھا ہے کہ دس لاکھ درم وراثت میں ان کو ملے تھے بہر حال چوبیس گھنٹے کا نظام اوقات آخر زمانے میں ان کا کیا تھا وہ سنئے، ان کے صاحبزادے کہتے تھے:

میرے والد صائم الدہر تھے، قاعدہ ان کا یہ تھا کہ صبح سویرے نماز صبح مجھے فادغ ہونے کے بعد دس حدیث کے حلقہ میں تشریف لاتے، حدیث کے طلبہ کو پڑھاتے رہتے تا ایں کہ دل کافی چڑھ جاتا، حلقہ سے اٹھ کر گھر تشریف لاتے اور سو جاتے، ظہر کے وقت تک سوتے اس کے بعد ظہر کی نماز کے لئے اٹھتے، نماز سے فارغ ہو کر اس سرک کی طرف چلے جاتے جہر سے پانی بھرنے والے بہشتے پکھالیں بھر بھر کر شہر کی طرف لاتے تھے ادھر ایک سے دریافت کرتے کہ قرآن اس کو کتنا یاد ہے، جسے یاد نہ ہوتا اس کو قرآن کی اتنی سورتیں یاد کراتے جو نماز پڑھنے کے لئے کافی ہوں، یہ کام عصر کے وقت تک کرتے، عصر کی نماز اپنی مسجد میں ادا فرماتے اور نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر قرآن کا دس دیتے، کچھ وقت بیتا اسے اللہ کی یاد میں گزارتے مغرب کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لاتے تب انظار کا کھانا آپ کے آگے رکھا جاتا، قریب دس دہل دگوا پانچ سیرا سے کم مقدار معمولی طور پر کھانے کی نہ ہوتی، کھانے کے بعد آپ کے سامنے نمید کا دریا

پیش ہوتا۔ دس رطل کے قریب نبیذ جس میں ہوتی، کھانے کے بعد اس قرابے سے جتنا ان کا

جی چاہتا پیئے رہتے اور چونچ جاتا اس کو سامنے رکھ لیتے؛

اس کے بعد کیا کرتے تھے، اسی کو میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ سفیان بن دکیع کہتے ہیں کہ

وَيَقُومُ فَيُصَلِّيُ رُتْدَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَكَبَلَمَّا
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَيْنِ شَفِيعَ أَدْوِسْ
شَرِبَ مِنْهَا حَتَّى يَنْفَدَ هَا تُعَرِّينَا مُـ

پھر کھڑے ہو جاتے اور رات میں نمازوں کا ان کا جو در دھتا
اسے پورا کرتے اور دو رکعتوں یا ان سے زیادہ رکعتوں کے بعد
خواہ طاق ہوتیں یا جفت (سلام پھر کر) اسی قرابے سے پیئے
رہتے تا ایں کہ ختم ہو جاتا پھر سو رہتے۔

(تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۴۷)

۱۔ نبیذ کیا چیز ہے؟ جو نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں انہوں نے طرح طرح کی باتیں اس کے متعلق
مشہور کر رکھی ہیں حالانکہ اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ اطباء جس دوا کو خیساندہ کہتے ہیں یعنی رات کو پانی میں غلاب،
گاؤزباں، سپستان وغیرہ اسی قسم کی نباتی دوا میں ڈال دی جاتی ہیں اور صبح کو بقول ان ہی اطباء: "مالبدہ صاف نمودہ"
بنوشند۔ نبیذ بھی یہی چیز تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ بجائے نباتاتی دواؤں غلاب، سپستان وغیرہ کے کھجور یا کشمش،
منقی کو پانی میں رات کو ڈال دیتے تھے جسے "مالبدہ صاف نمودہ" صبح کو پیئے تھے اور صبح کو ڈالی ہوئی نبیذات کو استعمال
کرتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ دوائی خیساندہ کے استعمال کا موقع کسے نہ بڑھا ہوگا، پھر کیا اس میں نشہ یا سکر پیدا ہو جاتا ہے
حالانکہ نباتاتی اشیاء ہونے کی وجہ سے اس میں بھی الکحل پیدا ہو سکتا ہے، جیسے کھجور، کشمش، منقی کے خیساندہ کو دھوپ
میں اگر رکھ دیجئے تو یقیناً اس عمل کے بعد اس میں جوش پیدا ہونے کا کف پھینک دینے کے بعد نشہ پیدا ہو جاتا ہے،
لیکن نبیذ اس کے بعد تو شراب بن جاتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبیذ کے نام سے ناجائز نفع اٹھاتے ہوئے بعض لوگوں
نے شراب بنام نبیذ استعمال کیا ہو لیکن ائمہ کو ذہن نے نبیذ کی علت کا جو فتویٰ دیا ہے میرے خیال میں اس کی حرمت
پر اصرار کرنا ایسا ہی ہے کہ کسی حلال چیز کو خواہ مخواہ حرام ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ بلکہ دوائی خیساندہ کو بعض
دفعہ آگ پر جوش دے کر بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی نشہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کھجور یا کشمش کے خیساندہ
کو آگ پر اگر جوش دے دیا جائے تو گاڑھا ضرور ہو جائے گا لیکن نشہ اس میں پیدا ہوگا قطعاً یہ تجربہ کے خلاف ہے،
اگر اس میں نشہ کا پیدا ہونا ضرور ہے تو چاہئے کہ سارے دوائی خیساندے میں نشہ پیدا ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کو
لوگوں نے اس معاملہ میں بہت بدنام کیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا وکیع امام ہی کے مسلک کی اتباع فقہ
میں کرتے تھے اس لئے وہ خود بھی پیئے تھے اور دوسروں کو بھی پینے کا حکم دیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے وکیع سے کہا
کہ حضور میں نے نبیذ پی تو رات کو خواب دیکھا کہنے والا کہتا ہے کہ تو نے شراب پی۔ وکیع نے سن کر فرمایا کہ شیطان
ہوگا جس نے تجھ سے یہ کہا۔ کہتے تھے کہ رات کے پانی اور نبیذ میں میرے نزدیک قطعاً فرق نہیں ہے۔ ۱۰

(خطیب ج ۱۳ ص ۴۷)

ظاہر ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ضعف پیدا ہو جاتا تھا اسی کی تلافی رات کو نبیز سے فرماتے تھے، کیونکہ نبیز کو نشہ آور عرق قرار دینا تو تجربہ سے خواہ مخواہ بدگمانی میں مبتلا ہو کر ایک دعویٰ کر بیٹھنا ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ کھجور اور انگور سے جو عرق نبیز کی شکل میں حاصل کیا جاتا تھا اس سے کافی قوت پیدا ہوتی تھی اسی لئے تو وکیع نبیز کے قرابے کو سامنے رکھ کر رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں کچھ سستی محسوس ہوتی ایک پیالہ چڑھا لیتے تھے، جب وہ ختم ہو جاتا تو سو رہتے تھے۔

اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وکیع ہی کے متعلق الذہبی نے جس واقعہ کا ذکر بطور ایک ظریفانہ لطیفہ کے کیا ہے مجھے تو طرفت سے زیادہ اس میں حقیقت کی جھلک نظر آتی ہے، لکھا ہے کہ وکیع ذرا لچم لچم بھاری بدن کے آدمی تھے، جب مکہ پہنچے اور سرخسل صوفیہ فضیل بن عیاض سے ملاقات ہوئی تو ان کی فرہی کو دیکھ کر فضیل نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ تم راہب العراق ہو پھر یہ فرہی کیسی؟ جواب میں وکیع نے فرمایا:

هَذَا مِنْ فَرَحِي بِالْإِسْلَامِ
اسلام کی وجہ سے نشاط کی جس کیفیت میں رہتا ہوں،
(تذکرہ ج ۱ ص ۲۸۳)
یہ اس کا نتیجہ ہے۔

واللہ اعلم کہ ان کا واقعی مطلب کیا تھا لیکن میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ آدمی اپنے جسم کی بھی اگر نگرانی سے غفلت نہ اختیار کرے اور محنت و مشقت کا جو بار اس پر ڈالا جائے اس کی تلافی عمدہ اور لطیف غذاؤں سے کرتا رہے تو جن ذہنی یحییوں اور دماغی الجھنوں سے اسلام آدمی کو نجات عطا کر کے روحانی سکون بخشتا ہے ان دونوں باتوں کا مجموعی اثر وہی ہونا چاہئے جس کا وکیع کے وجود میں مشاہدہ کیا گیا تھا۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، میں نے جیسا کہ عرض کیا، وکیع کے وقت نامے سے اور بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے بزرگوں کی ساری زندگی مقصدِ اوقات کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ یہ ان کے ضبطِ اوقات ہی کا نتیجہ تھا کہ ان علمی مشاغل اور مجاہدات

کے ساتھ جو بجائے خود حیرت انگیز ہیں وہ علم کا کام اور کیسا کام انجام دے سکتے تھے۔ بعض لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے اور اتنی مختصر مدت میں قرآن ختم کرتے تھے، آخر ان کو ہزار ہا ہزار حدیثوں کے یاد کرنے کا موقع کیسے مل جاتا تھا؟ لیکن سمجھا نہیں گیا، پہلی بات تو یہی ہے کہ اپنے اوقات عزیز کو لایعنی مشاغل میں جو صرف کرنے کے عادی ہیں وہ ان لوگوں کے اوقات کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے تھے جو اپنی ایک ایک سانس کی قیمت حاصل کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ آخر عام لوگوں کا کیا حال ہے، تھوڑا وقت معاشی کاروبار میں وہ ضرور لگاتے ہیں لیکن اس کے بعد کھیل تماشوں، سینما بینی، تماش بازی اور اسی قسم کی مختلف بازیوں میں جتنا وقت بے کار وہ خرچ کر دیتے ہیں اگر اسی میں وہ کام کرنے کا تجربہ کریں تو خود ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ جو کچھ ان بزرگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔

ماسوا اس کے محدثین کی زندگی کے دو مستقل دور تھے، ایک زمانہ ان کا طلبِ حدیث کا ہوتا تھا، گزر چکا کہ اس زمانہ میں عہدِ صحابہ اور اس کے بعد بھی سمجھا جاتا تھا کہ نفلی عبادات پر علمی اشتغال کو ترجیح دینا چاہئے۔ اس سلسلے میں متعدد شہادتوں کا تذکرہ کر چکا ہوں، اسی کا نتیجہ تھا کہ جن سے نفلی عبادات کا ترک بالکل ممکن نہ ہو سکتا تھا وہ اپنے اوقات خصوصاً اپنی راتوں کو چند حصوں پر تقسیم کر دیتے تھے۔ عمرو بن دینار جو سفیان و شعبہ وغیرہ کے اساتذہ اور ابن عباسؓ و ابن عمرؓ کے شاگرد ہیں ان کے حال میں لکھا ہے کہ

رات کو انھوں نے چند حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک ثلث تو نیند کے لئے تھا، دوسرے

ثلث میں وہ حدیثیں یاد کرتے تھے اور تیسرے ثلث میں نمازیں پڑھتے تھے؛ (جامع ص ۱۰۷)

اور طلبِ حدیث کا دور جب گزر جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ حدیث کے ان حافظوں کو اب حدیث کے یاد کرنے کے لئے وقت دینے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ رات ان کی فارغ ہو جاتی تھی، البتہ دن کو شاگردوں کے سامنے اپنی یاد کی ہوئی حدیثوں کو دہرائتے تھے اور اسی سے ان کی یاد تازہ رہتی تھی۔ بڑے بڑے حفاظ کا تو یہ حال تھا کہ ان کا حافظہ بھی غیر معمولی طور پر قوی تھا، اسی لئے اس قسم کے حضرات درس

حدیث کے وقت اپنے ہاتھ میں کتاب کبھی نہیں رکھتے۔ کتابوں میں پڑھنے اس قسم کے فقرے مثلاً
 لَعْنَةُ رَفِیْ سَفِیَّانَ بْنِ عُیْنَةَ وَالتَّوْرِیْ سَفِیَّانَ بْنِ عُیْنَةَ وَالتَّوْرِیْ
 وَشُعْبَةَ وَدِیْغِیْ کتابِ قَطْ
 میں کتاب کبھی نہیں دیکھی گئی۔

اور

فَارِوِیْ لَوِیْجِیْ کتابِ قَطْ وَلَا لَهْشِیْمِیْ لَا لِحَمَّادِ وَلَا لِمَعْمَرِ (خطیب ج ۱۳ ص ۴۵)
 نہ دیکھ ہی کے ہاتھ میں کبھی کتاب دیکھی گئی اور نہ مشیم کے ہاتھ میں نہ حماد کے ہاتھ میں اور نہ معمر کے ہاتھ میں۔

یہ تو غیر معمولی حافظہ رکھنے والے بزرگوں کی عام عادت تھی، باقی جن لوگوں کی قوت یادداشت ایسی نہ تھی پڑھانے کے وقت اپنے ہاتھوں میں وہ کتاب رکھتے تھے اور جن بیچاروں کو درس کا موقع میسر نہ آتا تو گزر چکا کہ مکتب خانوں کے بچوں کے سامنے یا عام غریبوں کے مجمع میں جا کر اپنی حدیثوں کو دہراتے تھے۔ بہر حال دیکھ کے نظام الاوقات کا سب سے زیادہ عبرت انگیز جز وہ ہے کہ سقوں کی گزرگاہ میں پہنچ کر ان کو قرآنی سورتیں یاد کراتے تھے۔ آج کسی مولوی کو کسی قصبہ یا شہر میں مولیٰ سا امتیاز بھی حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ خدا جانے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستباز خادموں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، امام ابن عباسؓ یہی بن معین جن کے متعلق کہتے تھے کہ میری آنکھوں نے ان سے بڑا آدمی نہیں دیکھا۔ یہی دعویٰ امام احمد بن حنبل کا بھی تھا کہ علم میں دیکھ جیسا آدمی میری نظر سے نہیں گزرا۔ امام احمد کی طرف یہ قول بھی منسوب کیا گیا ہے:

مَا نَأَتْ عَيْنِي مِثْلَهُ قَطْ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ حَبِيْذًا وَيُذَكِّرُ بِالْفِقْهِ فَيُحْسِنُ مَعَ دَرِّعٍ وَاجْتِهَادٍ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي الْحَدِّثِ۔

(خطیب ص ۴۴۴)
 دیکھ جیسے آدمی کو میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، حدیثیں بھی ان کو خوب یاد تھیں اور فقہی مسائل پر خوبی کے ساتھ بحث کرتے تھے، ان علیٰ فضائل کے ساتھ ان میں پارسائی اور عبادت میں بدو جہد کی خصوصیت بھی پائی جاتی تھی، وہ کسی پر اعتراض اور کتاہ پینی بھی نہیں کرتے تھے۔

لیکن جو اپنے وقت کا سب سے بڑا امام فقہ میں بھی تھا اور حدیث میں بھی وہ بہشتیوں کو قرآن کی ابتدائی سورتوں کے سکھانے کو بھی اپنی زندگی کا ایک فرض قرار دیئے ہوئے تھا، ایسے ہی آدمی کے گھر میں یہ ہو سکتا تھا جیسا کہ ان کے صاحبزادے ابراہیم کا بیان ہے :

"میرے والد تہجد کی نماز کے لئے جس وقت اٹھتے تھے تو ان کے سارا گھر اس نماز کے لئے اٹھ

کھڑا ہوتا۔ حتیٰ کہ گھر میں جشن چھو کر یہ تک تہجد پڑھتی تھی۔" (خطیب ج ۱۳ ص ۱۷۱)

بہر حال ان چیزوں کو کہاں تک لکھوں، غرض یہ تھی کہ صحاح ستہ کے مصنفین سے پہلے اور عہد صحابہ کے بعد حدیث کی حفاظت و اشاعت کا کام ڈیڑھ سو سال کے اس درمیانی وقفہ میں جن لوگوں کے سپرد رہا خود ان کا اور جس ماحول میں وہ تھے صحیح واقعات کی روشنی میں اس ماحول کا ایک سرسری اجمالی خاکہ بقدر ضرورت لوگوں کے سامنے آجائے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے سامنے اس وقت تک پیش کیا جا چکا ہے انشاء اللہ اس مقصد کے لئے وہ کافی ہے، اب اسی کے ساتھ اور بھی چند چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، اگرچہ ضمتنا ان کی طرف بھی اشارہ کرتا چلا آیا ہوں۔

حدیث کے سلسلہ میں تین ضروری مقدمات

① یاد رکھنا چاہئے کہ واقعات کا یاد رکھنا اتنا دشوار نہیں ہے جتنا کہ اقوال و ملفوظات کا۔

واقعات کی حالت تو یہ ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی ہوگا جس کے حافظہ میں ہزار ہا واقعات کی یاد تازہ نہ ہو، کم از کم وہی واقعات جو اس شخص کے ساتھ گزرے ہوں، ہوش سنبھالنے کے بعد صبح و شام لوگوں کے سامنے واقعات گزرتے رہتے ہیں اور وہ یاد رہتے ہیں، ان کے یاد کرنے کے لئے حافظہ پر زیادہ بار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس فطری عام قاعدے کے ساتھ اس کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہئے جیسا کہ عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ حدیث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات طیبہ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کو کرتے ہوئے جو کچھ دیکھا گیا یا آپ کے سامنے دوسروں نے جو کچھ کیا

اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، اصطلاحاً جس کا نام محدثین نے تقریر رکھا ہے، حدیث کا لفظ ان واقعات کو بھی حاوی ہے، اسی لئے جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو اتنی حدیثیں یاد تھیں تو اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ملفوظات اتنی تعداد میں ان کو یاد تھے بلکہ ملفوظات کے ساتھ بڑا حصہ ان حدیثوں میں افعال و تقریرات کا بھی ہوتا ہے۔

(۲) خود صحابہ میں بھی بجز معدودے چند حضرات کے جنہیں مکثرین کہتے ہیں، زیادہ تر اسی قسم کے حضرات ہیں جن کی روایت کی ہوئی حدیثوں کی تعداد کا سو سے متجاوز ہونا بھی مشکل ہے اسی سے اندازہ کیجئے کہ سو یا سو سے کچھ اوپر حدیثوں کے روایت کرنے والے حضرات صحابہ میں بیس کلیں سے زیادہ نہیں ہیں، ورنہ ان کی عمومیت اصحاب العشرات (یعنی سو سے کم، نوٹ، اتنی، ستر، ساٹھ، پچاس، دس تک) میں شمار ہوتے ہیں، تاہم صحابہ کرام کے عہد تک حدیثوں میں سند کا سوال چونکہ پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ بات فقط متن تک محدود تھی نیز جن چیزوں کو وہ بیان کرتے تھے ان کے وہ خود ذاتی تجربہ کار اور دیکھنے والے تھے، اس لئے چند صحابی مثلاً ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ، انس بن مالک، ابن عمر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حدیثوں کی تعداد کافی ہے۔ لیکن صحابہ کے بعد چونکہ سند کا یاد رکھنا بھی ضروری قرار دیا گیا اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے کڑی پر کڑی کا اضافہ سند میں ہوتا چلا جا رہا تھا، حافظہ پر بھی اس کی وجہ سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوئی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے بعد والوں میں زلمنے تک ہمیں اسی قسم کے حضرات ملتے ہیں جن کی حدیثوں کی تعداد محدود تھی، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ابن شہاب زہری جیسے آدمی کی روایتوں کی مجموعی تعداد کو بتاتے ہوئے الذہبی نے لکھا ہے کہ

ابوداؤد کا بیان ہے کہ زہری کی روایتوں کی تعداد دو ہزار دو

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنِيهِ أَلْفَانِ وَبِأَثْنَيْنِ

ہے جس میں سند (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل سند

النِّصْفُ مِنْهَا مُسْنَدٌ۔

کے ساتھ جو روایتیں منسوب ہیں) ان کی تعداد کل نصف ہے۔

(تذکرہ ص ۱۰۳)

جس کے معنی یہی ہوئے کہ ان کی مسند حدیثوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو سے زیادہ رہتی

اور یہ حال جب ذہری کی روایتوں کا ہے تو دوسروں کی روایتوں کو اسی پر قیاس کیجئے، ذہری سے پہلے قاسم بن محمد جلیل القدر تابعی ہیں، لیکن ذہری ہی نے ان کے مال میں لکھا ہے کہ

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَ الْقَاسِمُ أَعْلَمَ
أَهْلَ زَمَانِهِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَهُ
ابن عیینہ کہتے تھے کہ قاسم اپنے عہد کے سب سے بڑے
عالم تھے، اور ابن مدینی کا بیان ہے کہ قاسم کی روایتوں
کی تعداد کل دو سو ہے۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۹۱)

اسی طرح بصرہ کے امام حدیث ثابت البتانی کی حدیثوں کی تعداد، ذہری نے لکھا ہے کہ دو سو پچاس تھی (ج ۱ ص ۱۱۸) سلیمان تیمی کی روایتوں کی تعداد کل دو سو بتائی گئی ہے (ذہبی ج ۱ ص ۱۳۲) عمرو بن مرہ بھی کل دو سو ہی حدیثوں کے راوی تھے (ج ۱ ص ۱۱۵) یحییٰ بن سعید الانصاری کے پاس بھی صرف تین سو حدیثیں کا ذخیرہ تھا (ذہبی ج ۱ ص ۱۳۱) ایوب سختیانی کل آٹھ سو روایتوں کے راوی تھے (ج ۱ ص ۱۳۳)

میں نے تذکرۃ الحفاظ سے یہ چند مثالیں چن لی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ کے بعد شروع میں لوگوں کے پاس حدیثوں کی محدود تعداد تھی لیکن جوں جوں زمانہ آگے کی طرف بڑھتا گیا اس منتشر اور بکھرے ہوئے سرمایہ کو لوگوں نے سمیٹنا اور جمع کرنا شروع کیا۔ اور بعض لوگوں نے خاص قسم کی حدیثوں کو جمع کیا۔ مثلاً احکام یعنی فقہی مسائل جن حدیثوں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے متعلق امام شافعی کا بیان ہے کہ

وَجَدْتُ أَحَادِيثَ الْأَحْكَامِ كُلَّهَا عِنْدَ
مَالِكٍ يَسُورِي ثَلَاثِينَ حَدِيثًا وَجَدْتُهَا
كُلَّهَا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَسُورِي سِتَّةَ
أَحَادِيثَ -
احکام دین سے اسلامی قوانین پیدا ہوتے ہیں، ان کی متعلقہ
حدیثوں کا سارا ذخیرہ میں نے امام مالک کے پاس پایا جو تیس
حدیثوں کے، پھر ایسا ذخیرہ جس میں یہ تیس حدیثیں بھی شریک
تھیں میں نے ابن عیینہ کے پاس پایا بجز چھ حدیثوں کے

(تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۲۲) (کہ وہ ابن عیینہ کے پاس بھی نہ تھیں)۔

اسی طرح بعض حضرات نے کسی خاص علاقے کے راویوں کی حدیثیں جمع کیں، ذہری نے علی بن مدینی کے حوالے سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

دَارِ عِلْمِ الثَّقَاتِ عَلَى الزُّهْرِيِّ وَغَمُودِ بْنِ
 دِينَارٍ بِالْحِجَازِ وَتَمَادَةَ وَنَجِيٍّ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
 بِالْبَصْرَةِ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشَ بِالْكُوفَةِ
 يَعْنِي أَنَّ غَالِبَ الْحَدِيثِ الصَّحَاحُ لَا تُخْرَجُ
 عَنْ هَؤُلَاءِ السِّتَةِ - (ج ۱ ص ۱۰۵)

معتبر راویوں کا علم ان چند بزرگوں پر گردش کرتا ہے یعنی
 حجاز کا علم زہری، عمرو بن دینار پر اور بصرہ کا علم قتادہ و نجی
 بن کثیر پر، کوفہ کا ابواسحاق و اعمش پر گردش کرتا ہے جس
 کا مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیثیں عموماً ان بزرگوں کے
 دائرہ علم سے باہر نہیں ہیں۔

اسی طرح ابو داؤد الطیالیسی کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہ
 وَجَدْنَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ الزُّهْرِيِّ
 وَتَمَادَةَ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشِ -
 زہری، قتادہ اور ابواسحاق و اعمش -
 زہری نے طیالیسی کا یہ تخمینہ نقل کیا ہے کہ

وَكَمْ يَكُنْ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا
 أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ - (ص ۱۰۸)

اور ان میں سے ہر ایک کے پاس دو دو ہزار سے زیادہ
 حدیثوں کا سرمایہ نہ تھا۔

مگر جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف بڑھتا گیا لوگوں میں ایک ہی حدیث کو مختلف راویوں سے
 سننے کا شوق بڑھتا چلا گیا جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں واقعات کی تہ تک پہنچنے کیلئے
 کسی ایک اخبار میں کسی نیوز ایجنسی کی دی ہوئی خبر کا بڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، کچھ اس قسم کا حال حدیث
 کے باب میں ان لوگوں کا ہو گیا تھا، اس مذاق میں لوگوں کی ادلو العزمیاں ترقی کر کے اس حد کو پہنچ
 چکی تھیں کہ بعض لوگ سو سو طریقوں سے جب تک کسی روایت کو سن نہیں لیتے، اپنے آپ کو اس
 روایت میں یتیم خیال کرتے تھے اور قاعدہ یہ بن گیا تھا کہ مختلف طریقوں سے جو حدیثیں سنی جلتی تھیں
 محض سند میں کسی ایک راوی کے بڑھ جانے یا متن میں کسی لفظ کے اضافے کے ساتھ ہی بجائے
 ایک حدیث کے وہی ایک حدیث دو حدیثیں بن جاتی تھیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس طریقہ سے حدیثوں
 کی تعداد بڑھتے ہوئے لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔ نیز حدیث کے لفظ کے نیچے صحابہ اور تابعین کے
 اقوال و فتاویٰ کو بھی آخر میں لوگ درج کرنے لگے۔ حدیثوں کے عددی اضافہ میں کچھ اس کو بھی دخل ہے

حد نہ عرض کر چکا ہوں کہ اعلیٰ درجہ کی معیاری حدیثوں کی تعداد دس ہزار تک بھی نہیں پہنچتی اور صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف و حسن وغیرہ کو ملا لیا جائے تو یہ مشکل تیس تیس ہزار وہ ثابت ہوتی ہیں، بلکہ ابن جوزی کا قول نقل کر چکا ہوں کہ جعلی اور موضوع حدیثوں کو ملا لینے کے بعد حدیثوں کے سارے سرمایہ کو پچاس ہزار تک پہنچانا مشکل ہے۔

اسی کے ساتھ اس کو بھی بھولنا نہ چاہئے کہ جن لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ لاکھ یا لاکھ سے اوپر ان کو حدیثیں یاد تھیں۔ مثلاً امام بخاری، امام مسلم یا ابوزرہ، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین وغیرہ، سوا ظاہر ہے کہ ان میں یا تو خود صحاح ستہ کی کتابوں کے مصنف ہیں یا ان کے معاصرین ہیں، جیسے ابوزرہ، امام بخاری کے معاصر ہیں، یا صحاح کے مصنفین کے بعد کے لوگ ہیں جیسے احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین وغیرہ، اور اس وقت میری گفتگو کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مصنفین صحاح سے پہلے اور صحابہ کے بعد درمیانی عہد میں حدیث کی خدمت کرنے والے تھے۔ کم از کم اس عہد میں میں نہیں جانتا کہ کسی کے متعلق لاکھ دو لاکھ حدیثوں کا دعویٰ کیا گیا ہو۔

(۳) حدیثوں کے ان حفاظ کے متعلق عام طور پر جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں ہر ایک کی حالت یہ تھی کہ سن لینے کے بعد اس کو حدیثیں زبانی یاد ہو جاتی تھیں، تفصیل بتا چکا ہوں کہ یہ واقعہ کی قطعاً غلط تصویر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں بعضوں کا حافظہ یقیناً غیر معمولی تھا، اور حافظہ ہی کیا سارے انسانی کمالات کے متعلق آپ کو غیر معمولی مثالیں ہر زمانے میں تلاش سے مل سکتی ہیں ان کی بلندی کی بھی اور پستی کی بھی، یہی حال حافظہ کی قوت کا بھی ہے، رومیوں کی تاریخ میں مشہور رواقی حکیم سینکا کے باپ مارکس رینالس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ

”دو ہزار الفاظ سننے کے بعد بالترتیب ان کا اعادہ بلا تکان کر دیا کرتا تھا“ (ترجمہ سکرس آف گارڈس)

یہ قوت یادداشت کا ایک نقطہ تھا، اسی کے مقابلہ میں رومیوں کی اسی تاریخ میں ہم رومی بادشاہ کلاڈیوس کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ

”آں کے حافظہ کی حالت یہ تھی کہ ان اشخاص کو شطرنج کھیلنے کیلئے مدعو کرتا جو اس روز سے قبل اس

کے حکم سے ملک عدم کو روانہ ہو چکے تھے۔ اس نے ایک دفعہ اپنے مصاحبوں سے اپنی ملک کی عدم موجودگی کی وجہ پوچھی حالانکہ کئی دن پہلے بد نصیب ملک اسی بادشاہ کے قہر کا لقمہ بن چکی تھی (یعنی قتل کرانی جا چکی تھی)۔ (کتاب مذکور ص ۹)

گویا اس رومی بادشاہ کے حافظہ کی حالت قریب قریب وہی تھی جو عربی کے افسانوی قصوں میں ہذبقاء نامی شخص کے متعلق لوگ ذکر کرتے ہیں کہ گلے میں ٹوٹے جوتوں کا ہار اس لئے ڈالے رہتا تھا کہ اپنے آپ کو پہچان سکے اور یاد رکھ سکے۔ کہتے ہیں کہ اس ہار کے بغیر اپنے آپ کو بھی وہ بھول جاتا تھا۔

بہر حال بعض محدثین کی غیر معمولی قوت یادداشت اب خواہ اس عام قانون کا نتیجہ ہو اور اسلام کو ان سے کام لینے کا موقع مل گیا، یا یہ سمجھا جائے کہ آخری نبوت کے متعلق معلومات کی حفاظت کے لئے قدرت نے جہاں دوسری چیزیں پیدا کی تھیں ان ہی میں غیر معمولی حافظہ رکھنے والے حضرات بھی پیدا کئے گئے تھے۔ کچھ بھی ہو اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان لوگوں کی تعداد محدثین میں بھی بہت تھوڑی تھی، ورنہ عام مال ان کے حافظوں کا بھی وہی تھا جس کا ذکر ایک محدث نے وکیع کی قوت یادداشت کو سن کر کیا تھا، یعنی کہا کہ

إِنَّ حِفْظَ وَكِيعٍ كَانَ طَبِيعِيًّا وَحِفْظُنَا تَكْلُفٌ
وکیع کا حافظہ ان کی ایک طبعی خصوصیت تھی اور ہم لوگ جو یاد کرتے ہیں سو تکلف کی یاد ہے۔ (خطیب ج ۱۲ ص ۴۴)

اوسط درجہ کی قوت یادداشت رکھنے والے لوگ کسی چیز کو جس تدبیر سے یاد کرتے ہیں تکلف والے حفظ سے یہی مراد ہے، اسی تکلف والے حفظ سے کام لیکر اس وقت تک لاکھوں لاکھ کی تعداد میں قرآن کے حافظ لوگ بن رہے ہیں یعنی ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ رفتہ رفتہ تدبیری طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے ہیں اور آپ سن چکے کہ کسی ایک آدمی کا نہیں بلکہ اس زمانہ کے عام محدثین کا یہی دستور معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں چند محدثین جن کا اوسط پانچ سے دس تک کی مدیثوں کا تھا اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے مقصد اس کا وہی تھا کہ عام لوگوں کے لئے مدیثوں کے یاد کرنے کی تدبیر تکلف والی شکل ہی ہو سکتی تھی۔

عہد صحابہ اور مصنفین صحاح کے درمیانی دور میں حفاظت حدیث کی شکلیں

حفظ اور کتابت

اب ان سارے معلومات اور مقدمات کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ مصنفین صحاح اور عہد صحابہ کے اس درمیانی وقفہ میں مان بھی لیا جائے کہ حدیثوں کی حفاظت کی ایک ہی شکل یعنی کتابت نہیں صرف حفظ ہی تھی تو جو ان کا ماحول تھا اہل جنس قسم کے ظاہری باطنی خصوصیات میں از سر تا بقدم وہ ڈوبے ہوئے تھے ان کے لحاظ سے حدیثوں کو زبانی یاد کر لینا یہ کام ان کے لئے کچھ بھی دشوار تھا، ایک ایسے بدترین ناموافق حالات جن میں پچھلی صدی ڈیڑھ صدی سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان کی زندگی کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو چکا ہے، قلوب پر دین کی گرفت روز بروز ڈھیلی پڑتی چلی جا رہی ہے لیکن بایں ہمہ حفظ بہ تکلف کے عام قانون کے تحت ہمارے اور آپ کے سامنے دس بیسٹ ورق ہی نہیں بلکہ اول سے آخر تک الحمد سے والناس تک کے حافظ قرآن ہزار ہا ہزار کی تعداد میں جب پیدا ہو رہے ہیں تو جس زمانہ کا نقشہ صفحات بالا میں آپ کے آگے رکھا گیا ہے، حدیثوں کے حفظ کا مسئلہ کیا کوئی بڑی بات تھی؟ جس کی دشواریوں کو محسوس کر کے یا کر اس کے آج حدیثوں کے متعلق بدگمانیاں پھیلانی جا رہی ہیں، خصوصاً جب اسی کے ساتھ ان نکات کو بھی پیش نظر رکھ لیا جائے کہ ان محفوظ حدیثوں میں ملفوظات نبویہ کے ساتھ ایک بڑا حصہ واقعات (یعنی افعال اور تقریرات) کا بھی شریک تھا۔ اور میرا تخمینہ یہ ہے کہ حدیث کے ان تینوں اجزاء میں دو تہائی حصہ ان ہی واقعات کا ہے بلکہ صحیح جستجو سے اگر کام لیا جائے تو شاید اس تخمینہ سے زیادہ بھی ہو، عرض کر چکا ہوں کہ واقعات کا یاد رکھنا آدمی کی قوت یادداشت کے لئے آسان دشوار نہیں ہے جتنا کہ ملفوظات اور اقوال کے یاد کرنے میں۔

پر بار پڑتا ہے، پھر اسی کے ساتھ جب اس کو بھی سوچا جائے کہ سو ڈیڑھ سو سال کے اس درمیانی وقفہ کے ابتدائی ایام میں عموماً حدیث کا سرمایہ بھری ہوئی شکل میں تھا۔ اجتماع اور تمرکز کی کیفیت اس میں بعد کو پیدا ہوئی، ظاہر ہے کہ اجتماع و تمرکز کی اس کیفیت سے پہلے ہر ایک پر حدیثوں کی محدود تعداد کے حفظ کی چونکہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس لئے سمجھنا چاہئے کہ خاص وقت تک اس سہولت سے بھی لوگ مستفید ہوتے رہے لیکن جیسے جیسے یہ سرمایہ مخصوص دماغوں میں سمٹنے لگا تو اس کو بھولنا نہ چاہئے کہ حدیثوں کے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے نظام کا استحکام اور اس کی استواری بھی بڑھتی چلی گئی اور گو عددی لحاظ سے آخر زمانہ میں حدیثوں کی تعداد میں بظاہر حبیب اضافہ نظر آتا ہے لیکن پہلی بات تو اس سلسلہ کی وہی ہے کہ غیر معمولی اضافہ وقفہ کی اس درمیانی مدت کے بعد پہلے نیز حدیثوں کے عددی اضافہ کا راز حبیب معلوم ہو چکا کہ وہ خود حدیثوں کا اضافہ نہ تھا بلکہ زیادہ تر سند یا متن میں لفظ دو لفظ کے اضافہ سے حدیثوں کے عدد میں اضافہ ہو جاتا تھا تو پھر اس کی بھی کوئی بہت باقی نہیں رہتی۔ ایک یمنی عالم نے اپنی کتاب *العلم الشامخ* نامی میں جلال الدین سیوطی کے اس دعوے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں بڑے مزے سے لکھا ہے کہ لوگوں کو سیوطی کے اس دعویٰ سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے اور نہ یہ سمجھنا چاہئے کہ واقعی ان حضرات کو دو لاکھ حدیثیں یاد تھیں بلکہ ان کا یہ دعویٰ محدثین کی اسی اصطلاح پر مبنی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے :

قَدْ يَكُونُ الْوَاحِدُ فِي كِتَابِ السُّيُوطِيِّ أَرْبَعَةً
أَوْ عَشْرًا أَوْ سِتِّينَ حَدِيثًا بِإِعْتِبَارِهِمْ ^{بِالْعِلْمِ الشَّامِخِ} ۲۹۹
کہ ایک حدیث مذکورہ بالا حساب سے سیوطی کی کتاب میں چار یا دس یا ساٹھ تک کی تعداد تک پہنچ جاتی ہے۔

گویا سمجھنا چاہئے کہ حافظہ پر توکل ساٹھ الفاظ کے یاد کرنے کا بار پڑا لیکن کہنے کے لئے ہو گیا کہ میں نے ساٹھ حدیثیں یاد کر لیں۔ ہوتا یہ تھا کہ مثلاً ایک ہی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہؓ بھی اس کے راوی ہیں اور عائشہ صدیقہؓ بھی، ابن عمرؓ بھی، آپ کے نزدیک تو وہ ایک ہی حدیث ہے لیکن محدث بیان کرے گا کہ مجھے تین حدیثیں یاد ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک نام ابو ہریرہؓ کے ساتھ عائشہؓ اور ابن عمرؓ ان دونوں کے یاد کر لینے سے ایک حدیث تین حدیث بن گئی۔ عوام جو فن اور اس کی اصطلاحات

سے ناواقف ہیں ان کو حیرت ہوتی ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ خود ان ناموں کے یاد رکھنے میں حافظہ کو دوسری بہت سی چیزوں سے مدد ملتی ہے۔ فن کار ہی اس نکتہ کو سمجھ سکتے ہیں، مثلاً یوں سمجھئے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں فلاں فلاں صحابی سے حدیثیں زیادہ مروی ہیں، اسی طرح علم حدیث اور اسماء الرجال سے جو اشتغال رکھتے ہیں وہ صحابیوں کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ تابعین میں فلاں فلاں صحابی سے زیادہ خصوصیت تھی، اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے اترتے ہوئے اساتذہ اور تلامذہ کے خصوصی تعلقات کا عام علم فن کے جاننے والوں کو پہلے ہی سے ہوتا ہے، پس اسماء تو یوں ہی یاد رہتے ہیں، حافظہ کو ہر حدیث کے متعلق اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ ان ناموں میں سے کس نام کا کس حدیث کی سند سے تعلق ہے، پس اس کو مستحضر رکھنا چاہئے سچ پوچھئے تو اس کی وجہ سے ناموں کے یاد کرنے میں بھی حافظہ کا کام آدھارا جاتا ہے۔ اسی طرح متون حدیث کا حال ہے کہ اصل حدیث تو ایک ہی ہے، دوسرے طرق میں لفظ دو لفظ کا اضافہ ہوتا ہے اور اسی اضافہ کی وجہ سے حدیث کے نمبروں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی حافظہ پر جو کچھ بار پڑتا ہے وہ لفظ دو لفظ ہی کے یاد کرنے کا پڑتا ہے۔ بہر حال اکثر ابواب کی حدیثوں کا یہی حال ہے کہ سند یا متن میں لفظ دو لفظ کو بدلتے چلے جائیے، حدیثوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی مسئلہ کے متعلق ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ابن راہویہ کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بڑے پتکی بات لکھی ہے، بیان یہ کیا ہے کہ مشہور امام فن علل ابو حاتم رازی کی مجلس میں ابن راہویہ اور ان کی غیر معمولی قوت یادداشت کا ذکر ہو رہا تھا، ایک صاحب جن کا نام احمد بن سلمہ تھا، انہوں نے ابو حاتم سے کہا کہ ابن راہویہ صرف عام ابواب ہی کی حدیثیں نہیں بلکہ تفسیری روایتیں بھی شاگردوں کو زبانی بغیر کتاب سامنے رکھنے کے لکھوایا کرتے ہیں۔ ابو حاتم جو فن کے گرو سے واقف تھے، احمد سے یہ سن کر سنبھل گئے اور تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ

تفسیری روایات کا زبانی لکھنا بلاشبہ بہت زیادہ عجیب ہے

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی

هَذَا الْعَجَبُ لِأَنَّ ضَبْطَ الْأَحَادِيثِ

الْمُسْنَدَةِ أَسْهَلُ وَأَهْوَنُ مِنْ ضَبْطِ

آسانید التفاسیر والفاظہا . حدیثوں کا یاد رکھنا تفسیری روایتوں کی سندوں اور ان کے

الفاظ کے یاد کرنے کے حساب سے بہت زیادہ آسان اور آسان ہے۔ (ج ۲ ص ۲۱۳)

بمھا آپ نے ابو حاتم کیا کہہ رہے ہیں، قصہ یہ ہے کہ تفسیری روایات کے ذخیرے میں براۓ است رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا سرمایہ بہت کم پایا جاتا ہے بلکہ زیادہ تر وہ صحابہ اور صحابہ سے بھی زیادہ بہت زیادہ ان لوگوں کے اقوال اس ذخیرے میں شامل ہیں جو صحابہ کے بعد تھے۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے زیادہ روایت کرنے والوں کی تعداد بھی محدود ہے۔ زیادہ تر روایتیں عموماً مکثرین صحابہ (ابو ہریرہؓ، عائشہ صدیقہؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ وغیرہم) حضرات سے مروی ہیں۔ اکثر حدیثوں کے لئے صحابہ کے طبقہ میں ان چند ناموں کا یاد کر لینا کافی ہے۔ پھر ان بزرگوں کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ یعنی حدیث کی سندوں کی آخری کڑیوں میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو اپنے اپنے استاذوں کے ساتھ خصوصی تعلقات کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ حدیث کا ابتدائی طالب العلم ان محدود شخصیتوں سے واقف ہوتا ہے۔ سمجھنا چاہئے کہ ہزار ہا ہزار حدیثوں کی سندوں کے لئے چند محدود اسماء جن کی تعداد دو تین سو سے زیادہ نہ ہوگی، ان کو یاد رکھنا ان ساری سندوں کے رجال کا یاد رکھنا ہے اور متون میں بھی اختلاف زیادہ تر لفظ دو لفظ ہی کے حساب سے ہوتا ہے مگر تفسیری روایات کی سندیں بھی لا محدود اور ان کے متون کے الفاظ بھی زیادہ تر ایک دوسرے سے کم ملتے جلتے ہیں، اسی لئے تفسیری روایتوں کے یاد رکھنے اور زبانی بیان کرنے پر ابو حاتم کو تعجب ہوا اور یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ حدیثوں کی عددی کثرت کو دیکھ کر بھڑکنے اور بدکنے کی ضرورت نہیں، ان کا معاملہ اتنا دشوار نہیں ہے جتنا کہ ان مہیب اور مدہش اعداد و شمار کو سن کر یہ ظاہر فن کے نہ جاننے والے باور کئے بیٹھے ہیں، آدمی کی قوت یادداشت اس قسم کے مؤثرات سے شعوری اور زیریہ تر غیر شعوری طور پر امداد حاصل کرتی رہتی ہے۔

بات بہت طویل ہو گئی، حالانکہ کہنا صرف یہ چاہتا تھا کہ سو ڈیڑھ سو سال وقفہ کی جو درمیانی مدت ہے اس میں اگر حدیثوں کے قلمبند کرنے کا جیسا کہ عام طور پر پھیلا دیا گیا ہے رواج نہ بھی ہوا ہو

اور یاد کرنے والوں کی یاد ہی پر اس زمانے میں حدیثوں کے محفوظ رکھنے کا دار و مدار رہا ہو تو واقعات اور حالات جو واقف ہیں، ان کے نزدیک ہلکی سے ہلکی بے اعتمادی کی وجہ محض یہ واقعہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ سچی اور ٹھوس بات یہ ہے کہ کتابت ہو یا حفظ، معلومات کے محفوظ کرنے کے یہ دونوں قدرتی ذرائع ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ بتا رہا ہے کہ جیسے لکھ کر معلومات کو محفوظ کیا جاتا ہے اسی طرح یاد کر کے بھی چیزوں کو محفوظ رکھا جاسکتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے قرآن ہی موجود ہے۔ مکتوبہ قرآن میں قرآن کی کسی آیت یا سورت کو پڑھئے یا کسی حافظ سے اسی آیت یا سورت کو سنئے، کیا دونوں کے اعتماد میں کسی قسم کا فرق آپ پاسکتے ہیں؟

پس مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان میں کون معلومات کے محفوظ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور کون نہیں بن سکتا ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کتابت ہو یا حفظ و یادداشت دونوں میں سے جس کسی سے بھی کام لیا جائے، کام لینے والے پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کی جیسا کہ چلے اگر تکمیل کی گئی ہے اور حرم و احتیاط کے لحاظ سے جن باتوں کی نگرانی کی ضرورت ہے ان سے لاپرواہی نہیں اختیار کی گئی ہے تو ان میں جس ذریعہ سے بھی کام لیا جائے گا قدرتا انسانی فطرت اس ذریعہ سے محفوظ کی ہوئی چیزوں کے متعلق اپنے اندر اعتماد کی کیفیت کو محسوس کرتی ہے خواہ یہ کتابت کا ذریعہ ہو یا یاد کرنے کا طریقہ، لیکن ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں اگر غفلت اور لاپرواہی برتی گئی ہو تو خود بخود اعتماد کی ضمانت مشتبہ ہو جاتی ہے، خواہ لکھنے سے کام لیا گیا ہو یا یاد کرنے سے، جو واقعہ ہے وہ یہی اور صرف یہی ہے۔ نہ سوچنے والوں نے ایک شور برپا کر رکھا ہے کہ ان حدیثوں کا کیا اعتبار جو کئی سو سال بعد قلمبند ہوئیں۔ اس عامیانہ غوغا میں اور جو غلطیاں ہیں ان کو تو جانے دیجئے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے یہ کیسے باور کر لیا ہے کہ قید کتابت میں آجانے کے بعد اشتباہات و شکوک کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے، ایک طرف اس کا ہنگامہ مچایا جاتا ہے کہ عالم معنی پر مظالم کے جو پہاڑ کاتبوں کے ہاتھوں سے ٹوٹے ہیں، عالم صورت پر ظلم چنگیز خاں کے ہاتھوں بھی نہ ہوا تھا۔ عصر حاضر میں طباعت اور ٹائپ کی بھی باتوں

اقسام کے باوجود معمولی سی بے احتیاطیاں عبارتوں کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں، منفی کی جگہ مثبت اور مثبت کی جگہ منفی بن جانا معمولی بات ہے، روزمرہ کا یہ مشاہدہ ہے۔ ہندوستان کا مشہور مطبع نو لکشور تقریباً ایک صدی سے اس کی شہادتیں فراہم کر رہا ہے اور فرض کیجئے کہ بے چارہ کاتب کتابت کی ذمہ داریوں کو نباہ بھی لے گیا ہو لیکن اس کے بعد بھی پڑھنے والوں کی نگاہیں ٹھوکروں سے کیا بالکل محفوظ ہو جاتی ہیں، بیسیوں لطائف اس سلسلہ کے عوام میں مشہور ہیں۔ اور ان لطائف کے متعلق تو نہیں کہا جاسکتا کہ آیا تراشیدہ اور خود آفریدہ ہیں یا واقعی پڑھنے والوں نے وہی پڑھا تھا ہو مشہور ہو گیا ہے، لیکن خود تہذیب حدیث کی تاریخ ہی میں جن لطائف کا ذکر مسلسل سند کے ساتھ محدثین نے کیا ہے وہی کیا کم تعجب انگیز ہیں۔ اصل فہرست تو ان لطائف کی بہت طویل ہے بطور دلچسپی اور عبرت کے لئے چند نمونے نقل کئے جاتے ہیں۔ حاکم نے اپنی کتاب معروضہ علوم الحدیث میں نقل کیا ہے کہ علی نامی کسی صاحب کے متعلق لکھا ہوا تھا کہ عَلِيُّ رَجُلٌ غَبِيْنٌ (یعنی علی کم عقل آدمی تھے) پڑھنے والے صاحب نے پڑھا کہ عَلِيُّ رَجُلٌ عَيْنِيْنٌ (یعنی علی نامرد آدمی تھے)۔ حاکم نے حافظ ابو زرعہ کے حوالہ سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص جس نے استادوں سے حدیث پڑھی نہ تھی، کتاب کھول کر حدیث پڑھانے بیٹھ گیا، مشہور حدیث آنی یعنی حضرت انسؓ کے بھائی جن کا نام ابو عمر تھا، بچے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بطور طبیعت (خوش مزاجی) کے فرمایا تھا تَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّخْبِرُ (ابو عمر نے کیا کیا)، بغیر ایک چڑیا کا نام ہے جسے ابو عمر ہاتھ میں لئے پھرتے تھے، غالباً اڑ گئی یا مر گئی تھی، حضورؐ نے ان کے ہاتھ میں چڑیا کو نہ دیکھا تو یہ فرمایا۔ حدیث پڑھانے والے صاحب ان تفصیلات سے ناواقف تھے اور بغیر کالفظ بھی کچھ غیر مشہور ہے اس لئے آپ نے بجائے

اے کہتے ہیں کہ بلبل کو بغیر کہتے تھے، یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے مسائل اور احکام کے پیدا کرنے میں علماء اسلام نے جو کوششیں کیں ان کی ایک مثال یہ روایت بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ ایک بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ الکاتانی نے لکھا ہے کہ ابو عباس بن القاسم نے صرف اس حدیث سے سو مسئلے پیدا کئے تھے۔ اسی طرح ابن مہاذی نامی ایک مراکشی عالم کے متعلق لکھا ہے کہ چار سو فوائد اس حدیث سے انہوں نے پیدا کئے۔ دیکھئے الکاتانی ج ۱ ص ۱۵۰ اور نفع الطیب ج ۲ ص ۱۲۰ صباغ ۱۲۰

تغیر کے یہ قرار دیا کہ یہ لفظ "بعیر" کا ہے، اور شاگردوں کو مطلب یہ سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عیسٰی سے پوچھ رہے تھے کہ اونٹ کیا ہوا؟ ان ہی صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ دوسری حدیث جس میں ہے کہ لَا تَعْبُ الثَّلَاثُ رَفَقَةً فَيَنْتَاجِرُوا جس کا مطلب یہ تھا کہ اونٹوں کے گلے پر گھنٹیاں ڈال دینے کی جو عادت عرب میں تھی اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ ٹانگہ کی پسندیدگی سے وہ قافلہ محروم رہ جاتا ہے جس کے جانوروں کے گلے میں گھنٹی (جرس) ہو۔ محدث صاحب نے جرس "گوخرس" پڑھا اور فرمایا کہ رکچہ کو جو لوگ قافلہ کے ساتھ رکھتے ہیں ان کو مطلع کیا گیا ہے کہ ٹانگہ کی پسندیدگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یا جس حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الْبُرَاقَ یعنی تھوک کو مسجد کی دیوار پر دیکھا، محدث صاحب نے فرمایا کہ الْبُرَاقَ کو دیکھا، اور سب سے زیادہ دلچسپ لطیفہ الحاکم نے اس سلسلہ میں مشہور محدث ابن خزیمہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ اہرجو کتابوں میں منقول ہے کہ تَوَضَّأَ فِي جَرَّةٍ تَضْرِبُ رَأْسَهُ (یعنی حضرت عمرؓ نے آبِ عیسانی عورت کے گمڑے کے پانی سے وضو کیا) پڑھنے والے صاحب نے جَرَّةِ کے لفظ کو حر پڑھا، اب کیا بتاؤں کہ انہوں نے کیا پڑھا، لغت میں دیکھیے کہ جَرَّةِ کیا معنی ہیں؟ دیکھا آپ نے بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ یہ حال اس کتابت کا جس کے متعلق لوگوں نے غلط توقعات قائم کر لئے ہیں۔

لطف تو اس وقت آتا ہے جب پڑھنے والے اپنی غلط بینی یا غلط فہمی کی تصحیح و توجیہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب جن کا نام محمد بن علی المذکر تھا، غالباً وعظ گوئی کا پیشہ کرتے تھے ایک حدیث پڑھی:

”قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدْعَا تَزْدَادُ جِنًا“

لوگ حیران ہوئے کہ مطلب کیا ہوا؟ الحاکم نے لکھا ہے کہ تب محدث صاحب نے قصہ طویل یعنی ایک طویل قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ کسی علاقے کے لوگ تھے اپنی زرعی پیداواروں کا عشر اور

۱۲ عورت کی شرمگاہ

صدقہ ادا نہیں کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے ہوئے پہنچے کہ ہم لوگوں نے کھیتی کی لیکن سب کی سب خنہ یعنی قہندی کا درخت بن گئی، اسی قول کو رسول اللہ نے گویا نقل کیا ہے۔ سیوطی نے تدریب میں لکھا ہے کہ یہ دراصل مشہور حدیث **فَدَغِبْنَا تَزْدَدُ حُبًّا** کی خرابی تھی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس قسم کی غلطیاں ان ہی لوگوں سے صادر ہوئی ہیں یا آئمہ صادر ہو سکتی ہیں جن کے متعلق حضرت عبداللہ بن المبارک نے فرمایا ہے کہ **لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ يَشْقُهُمْ مَوْفِقًا لِمَا كَانُوا فِيهِ** حدیث کا فن ان کا پیشہ نہ تھا۔ لیکن بعض دفعہ توحیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو فن کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے مثلاً مصر کے قاضی ابن اہیوہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ مشہور حدیث **اِخْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ** یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی وغیرہ سے مسجد میں ایک جگہ گھیر لی تھی ابن اہیوہ نے بجائے **اِخْتَجَرَ** کے اس کو **اِخْتَجَعَ** پڑھا یعنی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوا یا۔ ابن صلاح نے لکھا ہے کہ اس غلطی کی وجہ یہ تھی کہ

اِخْتَجَرَ لَا مِنْ كِتَابٍ بَغَيْرِ سِمَاعٍ۔ ابن اہیوہ نے اسناد سے بغیر اس حدیث کو کتاب میں دیکھ کر روایت کرنا شروع کیا تھا۔ (مقدمہ ص ۱۱۴)

آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کا تو بہ شکل میں ابن اہیوہ کے سامنے پیش ہوئی لیکن زبانی استاد سے حدیث کے الفاظ ابن اہیوہ نے چونکہ نہیں سنے تھے اس لئے کتابت ان کو غلطی سے نہ بچا سکی، اور اس کی ایک نہیں بیسیوں مثالیں محدثین نے جمع کی ہیں۔ بعض لوگوں نے اسی قسم کی غلطیوں کے متعلق مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن میں امام مسلم کی کتاب التمیز اور دارقطنی و ابوالاحمد عسکری کی کتابوں کا لوگوں نے خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ ایک پر لطف قصہ اسی سلسلہ کا یہ بھی ہے کہ ایک محدث صاحب نے عام مجمع میں حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ **لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

الَّذِينَ يُشَقُّونَ الْخَطَبَ. در اصل الخطب جس کے معنی لکڑی ہیں اس کی جگہ حدیث میں الخُطْبُ کا لفظ تھا، درحقیقت تقریر اور وعظ میں لفاظی سے کام لینے والوں کو خدا کی نگاہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود ٹھیرایا تھا لیکن محدث صاحب نے گویا یہ پڑھا کہ لکڑی چیرنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ لکھا ہے کہ وعظ سننے والوں میں ملاہوں کا بھی ایک گروہ تھا ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور بولے کہ

فَكَيْفَ نَعْمَلُ وَالْحَاجَةُ مَأْسَةً. آخر ہم لوگ کیا کریں؟ ضرورت تو لکڑی چیرنے کی بہر حال

ہوتی ہے۔

(تدریب ص ۱۱۵)

یعنی بے چاروں کا روزگار ہی کشتی چلانے پر موقوف تھا اور کشتی ظاہر ہے کہ لکڑی چیرے بغیر کیسے بن سکتی ہے۔ لوگوں نے یہ نہیں لکھا کہ پھر محدث بیچارے نے اس کا کیا جواب دیا۔ تعجب ہے کہ ابن صلاح نے اس قصہ کو ابن شاہین جیسے آدمی کی طرف منسوب کیا ہے اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ وہ بیچارے کیا، اسی قسم کی غلطیوں کا تجربہ اکثروں کو کرنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول سیوطی نے نقل کیا ہے کہ

وَمَنْ يَعْرِضُ عَنِ الْخَطَاءِ وَالْتِصَافِ (تدریب ص ۱۹۶) عام غلطی یا غلط خوانی سے کون محفوظ رہ سکتا ہے۔

اسی لئے میری عرض ان تصحیفی غلطیوں کے ذکر سے خود ان غلطیوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان حضرات سے میرا خطاب ہے جنہوں نے اس زمانے میں حفظ اور یادداشت کی تحقیر کرتے ہوئے "کتابت" "کتابت" کا اتنا ہنگامہ مچا رکھا ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ان کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب ہو جانے کے بعد پھر شکوک و شبہات کی گویا گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں اور صحیح بات وہی ہے کہ چیزوں کے محفوظ کرنے کے یہ دونوں قدرتی ذرائع ہیں کام لیتے ہوئے جن احتیاطوں کی ضرورت ہے اگر ان کی پابندی کی جائے گی تو دونوں ہی ذرائع قابل اعتماد ہیں اور ان احتیاطوں سے جب لاپرواہی برتی جائے گی تو شک و شبہ کی گنجائش دونوں میں پیدا ہو سکتی ہے، محدثین اس کو خوب سمجھتے تھے کہ محض کسی چیز کا قید کتابت میں آجانا اس کو قابل

اعتماد بنادینے کے لئے قطعاً کافی نہیں ہے۔ لکھنے کے بعد اسی لئے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو شدید تاکید کیا کرتے تھے کہ اصل صحیح نسخے سے اس کو ملایا کریں، اس سلسلہ میں ان کے شدید تاکیدی الفاظ کتابوں میں منقول ہیں، پچھلے زمانے ہی میں نہیں بلکہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے عروہ بن الزبیر نے اپنے لڑکے ہشام بن عروہؓ سے پوچھا کہ جو حدیثیں میں نے بیان کیں تم نے ان کو لکھ لیا؟ ہشام کہتے کہ جی ہاں لکھ لیا۔ عروہ نے کہا اس کا اصل سے مقابلہ بھی کر لیا؟ ہشام نے کہا جی نہیں۔ یہ سن کر عروہ نے کہا کہ لَعَنَ كُتُبُ (الکفایہ ص ۱۲۴) تم نے پھر گویا لکھا ہی نہیں۔

قریب قریب اسی کے دوسرے محدثین سے الفاظ اس باب میں منقول ہیں ماود بھی بن ابی کثیر تو عموماً اپنے تلامذہ سے فرماتے کہ

مَنْ كَتَبَ وَلَمْ يُعَارِضْ كَمَنْ دَخَلَ
الْخَلَاءَ وَلَمْ يَسْتَنْجِ
جس نے لکھا لیکن اصل سے اس کا مقابلہ نہ کیا تو اس کی
حالت اس شخص کے مانند ہے جو بیت الخلاء گیا اور استنجا
کئے بغیر نکل آیا۔ (کفایہ ص ۱۲۴)

محض کتابت کو حفاظتِ کاملہ کا ذریعہ سمجھنا نادانی ہے

اور ایک مقابلہ ہی کیا کتابتِ حدیث کی ذمہ داریوں کی وہ فہرست جو ہمارے محدثین نے بنائی ہے کافی طویل ہے۔ انشاء اللہ اپنے موقع پر اس کی تفصیل کی جائے گی، اس وقت میرا خطاب صرف ان مسکینوں کی طرف ہے جنہوں نے کتابت کے متعلق کچھ یہ باور کر لیا ہے کہ کسی چیز کا مکتوب ہو جانا گویا معصوم ہو جانا ہے، نہ لکھنے والوں سے غلط نویسی اور بھول چوک ہو سکتی ہے اور نہ پڑھنے والے کبھی غلط پڑھ سکتے ہیں یا غلط سمجھ سکتے ہیں، اسی کے مقابلہ میں یاد کی ہوتی چیز کے متعلق ان کا خیال ہے کہ اپنی اصل حالت میں اس کا یاد رہ جانا گویا ناممکن ہے، پھر ان ہی مفروضات پر تیسرے فرض کی بنیاد کھڑی کی گئی کہ ابتدائی عہد میں حدیثوں کے چونکہ صرف زبانی یاد کرنے کا رواج تھا اور ان کے قلم بند کرنے کا خیال بعد کو کئی صدی کے گزرنے کے بعد پیدا ہوا۔ اس لئے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ حدیثوں کا موجود

ذخیرہ جو کتابوں میں ہے قطعاً کسی حیثیت سے قابلِ اعتماد نہیں ہے، اسی کا نام بنام الفاسد علی الفاسد ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان میں ہر مقدمہ فاسد اور محض ایک خود تراشیدہ فرض ہے، جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ ابتدائی صدیوں میں حدیثوں کے قلمبند نہ ہونے کا افسانہ صرف افسانہ ہے اور ابھی تو اس سلسلہ میں صرف عہد صحابہ کی چیزیں پیش کی گئی ہیں، بعد کے قصے تو انشاء اللہ آپ آئندہ سنیں گے، اسی طرح کتابت کی اتنی غیر معمولی اہمیت اور حفظ و یادداشت کی حد سے گزری ہوئی تحفیر و توہین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، واقعات سے ان کا کچھ بھی تعلق ہے؟ نہ صرف گزشتہ تجربے بلکہ روزمرہ کے مشاہدات سے جو بات صحیح ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں ذریعے معلومات کے محفوظ کرنے کے طبعی طریقے ہیں، ان میں سے جس ذریعہ کو ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہوئے لوگ اختیار کریں گے اور جس حد تک اختیار کریں گے اسی حد تک اعتماد کے حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے اور جتنی زیادہ لاپرواہیوں سے کام لیا جائے گا اعتماد اور بھروسہ بھی اسی نسبت سے کم ہوتا چلا جائے گا۔

تفصیل تو آگے آئے گی، سردست بطور دعویٰ کے اتنا تو پھر بھی اسی وقت کہہ دینا چاہتا ہوں اور شاید پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار و رفتار، سیرت و کردار عادات و اطوار تین مختلف راہوں سے منتقل ہوتے ہوئے پہلی نسلوں سے پچھلی نسلوں تک پہنچے ہیں یعنی تعامل، روایت و کتابت۔ تعامل اور توارث کی راہ سے منتقل ہونے والی چیزوں کا تو پوچھنا ہی کیا، کہہ چکا ہوں کہ جس راہ سے قرآن کی منتقلی اگلوں سے پچھلوں میں ہوتی چلی آرہی ہے، اسی راہ سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں ان میں شک و شبہ کی بھلا گنجائش ہی کیا ہے؟ البتہ صرف روایت اور کتابت کی راہوں سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں قطعیت میں ان کی کیفیت تو نہیں ہے جو توارث اور تواتر کی راہ سے منتقل ہونے والی چیزوں میں قدرتا پیدا ہو جاتی ہے لیکن آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس نوعیت کی چیزیں بھی، عجیب بات ہے کہ ابتداء عہد اسلام سے اس وقت تک جب کتابیں مدون ہو کر متواتر ہو گئیں، عموماً کتابت و روایت کی دونوں راہوں سے ساتھ ساتھ وہ منتقل

ہوتی چلی آ رہی ہیں، اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ روایت کی کوتاہیوں کی تلافی کتابت سے اور کتابت کی کوتاہیوں کی تلافی روایت سے ہوتی چلی گئی۔ محدثین جانتے تھے کہ ان میں سے کسی ایک طریقہ پر قناعت کر لینے کے بعد باہمی کوتاہیوں کی تلافی ایک دوسرے سے جو ہو رہی ہے یہ فائدہ جاتا رہے گا، بلکہ بخیر الفاظ کے نہ سننے کی وجہ سے دیکھا جا رہا تھا کہ جو لوگ صرف لکھی ہوئی حدیثوں کے پڑھنے اور سمجھنے میں اس قسم کی فاحش غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کے نمونوں کا ابھی آپ ذکر سن چکے، نہ صرف عوام بلکہ فن سے تعلق رکھنے والوں کو بھی پایا گیا کہ ان غلطیوں سے محفوظ نہ رہ سکے، اور کسی غلطیاں ہو گئیں کہ قرآن لکھتے ہوئے ایک کاتب صاحب آیت خَرَّ مُوسَى صَبِغًا بِرَجَبٍ سِنِيٍّ تَوَضَّعَ كَرَفَلْتَهُ هِيَ، میں یہ کیا ہے میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیکھا کہ خَرَّ عِيسَى كَاذِبًا كَرْتَهُ هِيَ، معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیش رو کاتب نے غلطی سے بجائے عِيسَى کے مُوسَى لکھ دیا، آپ نے قرآن میں بھی اصلاح دی اور اصلاح کے بعد لوگوں سے اس کی داد بھی چاہی کہ وقت پر عِيسَى کا مجھے خیال آ گیا ورنہ رد میں ممکن تھا کہ میرا قلم بھی ”موسى“ ہی لکھتے ہوئے آگے نکل جاتا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ واقع میں یہ واقعہ پیش بھی آیا ہے، لیکن خطیب نے اپنی متصل سند کے ساتھ حدیث کے متعلق یہ قصہ جو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباسؓ میں پہلے تو تعلقات اچھے تھے لیکن بعد کو دونوں کے درمیان کچھ سو مزاجی پیدا ہو گئی، پھر عید کی نماز میں اذان اور اقامت کے مسئلہ کا ذکر ہے۔ یہاں جس چیز کا ذکر مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ابن زبیر اور ابن عباسؓ کے تعلقات پہلے اچھے تھے، اسی مفہوم کو عطاء واقعہ کے راوی نے عربی کے ان الفاظ میں ادا کیا تھا۔ كَانِ الْبَيْنُ بَيْنَهُمَا حَسَنًا رَدُّوْنَ كَالْعِلَاقَاتِ اِجْمَعَتْ،

مگر جیسے ”خر“ کے لفظ کو دیکھ کر قرآن کے کاتب صاحب کا ذہن بجائے حضرت موسیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا تھا، اسی طرح عطا کے مذکورہ بالا الفاظ میں ”حسن“ کا جو لفظ تھا یہ سمجھ کر کہ ابن زبیر اور ابن عباسؓ کا جب تذکرہ ہو رہا ہے، سننے والے کا ذہن امام حسن علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا اور اہل بیت کے ساتھ نیاز و محبت کے تعلقات کو ظاہر کرنے

کے لئے جوش عقیدت میں "حسناً" کے لفظ کے بعد "علیہ السلام" کا اضافہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس غلطی میں مبتلا ہو جانے کی وجہ یہی تو ہوئی کہ لفظ صرف مکتوبہ شکل میں سامنے آیا اور نہ روایت کی راہ سے بھی یہی لفظ ان کے کان میں اگر پڑتا تو اولاً بجائے "حسن" کے ان کا کان اس لفظ کو "حسن" کی شکل میں سنتا، پھر بھی کچھ کھٹکا دل میں رہ جاتا تو پوچھ سکتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ استاد سامنے ہوتا تو بتلا دیتا۔ لیکن صرف کتابت پر بھروسہ کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ بیچارے امام حسن علیہ السلام کو ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ کے درمیان کھینچ کر وہ لے آئے۔

جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ تفصیل سے یہ بتایا جائے گا کہ صحیح راہ روایتوں کی حفاظت کی یہی ہے کہ کتابت اور روایت دونوں طریقوں کو مسلسل جاری رکھا جائے تاکہ ایک کے نقص کی تکمیل دوسرے سے ہوتی رہے، اور محدثین نے یہی کیا بھی ہے۔ لیکن بایں ہمہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آج تو لوگ کتابت ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور روایت کی کوئی اہمیت دلوں میں باقی نہیں رہی ہے، لیکن یہ ان کا حال تھا جن بیچاروں کو وسیع قسم کی چیزوں کے تجربہ کرنے کا ذاتی طور پر موقعہ نہیں ملا ہے، ورنہ محدثین اپنے طویل تجربوں کی بنیاد پر اس زلمے میں اس نتیجے تک پہنچتے تھے کہ کسی چیز کے متعلق ان دونوں ذرائع میں سے کسی ایک ہی کے ذریعہ کے اختیار کرنے کا موقعہ آجائے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہر لحاظ سے روایت کے طریقہ میں صحت کی توقع بہ نسبت کتابت کے زیادہ ہے۔ فقہ رجال کے امام جلیل علی بن مدینی اسی اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ

حَافِظٌ مُّتَّقِنٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَصْلٍ حَدِيثُ كُوزِبَانِي يَأْدُرُ كُنْهَ دَاسِلِ جَنُهَوْنَ لِي أَتَقَانٍ أَوْرٍ

بیدار دماغی کے ساتھ یاد کیا ہو میرے نزدیک حدیث

غَيْرِ مُتَّقِنٍ

کے ایسے نسخے سے بہتر ہیں جن کے لکھنے میں زیادہ توجہ نہ کی گئی۔

(کفایہ ص ۲۴۱)

حافظ کے ساتھ "متقن" کا لفظ ابن مدینی نے جو بڑھایا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی چیز کے یاد کرنے میں جن احتیاطوں کی ضرورت ہے ان کی ذمہ داریوں کا محسوس کرنے والا ہو اور یاد کرتے ہوئے ان کا پورا پورا خیال رکھتا ہو، وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ایسا حافظ اور زبانی یاد رکھنے والا

میرے نزدیک اس کتاب اور نسخے بہتر ہے جس کے لکھنے میں اتقان کا خیال نہ کیا گیا ہو یعنی لکھنے والے نے لاپرواہیوں سے کام لیا ہو۔

خیال تو کیجئے یہ تو خیر حدیث کا معاملہ ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ یہ روایت کس حد تک صحیح ہے کسی معمولی آدمی کا بیان ہوتا تو کم از کم میرے لئے اس کا باور کرنا آسان نہ تھا۔ بہر حال دارقطنی کی کتاب التصحیف سے سیوطی نے تدریب میں نقل کیا ہے کہ ایک مشہور عالم تفسیر پڑھا رہے تھے جب سورہ یوسف کی آیت جَعَلَ التَّيَّاتَةَ فِي رَاحِلِ أَخِيهِ پر پہنچے جس کے معنی ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سفری سامان میں شہی پہیمانے کو رکھوا دیا۔ لیکن مفسر صاحب نے اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے پڑھا کہ جَعَلَ التَّيَّاتَةَ فِي رَاحِلِ أَخِيهِ یعنی بجائے شہی پیمانے کے یہ مطلب ہوا کہ حضرت یوسف نے کشتی اپنے بھائی کے ساز و سامان میں رکھوا دی۔ سننے والوں نے جنہیں قرآن زبانی یاد تھا اور نہ بھی یاد ہوتا تو ایسی فاحش غلطی پر کون صبر کر سکتا تھا۔ بہر حال جب پوچھا کہ لفظ التَّيَّاتَةَ نہیں بلکہ التَّيَّاتَةَ ہے تو ملاحظہ فرمائیے اس دیکھ دیری کو، اللہ علم کے فتنے سے آدمی کو محفوظ رکھے کہ بجائے غلطی کو مان لینے کے فرماتے ہیں:

”کہ یہ عاصم کی قراءت ہوگی اور میرے بھائی قرآن کو ان کی قراءت پر نہیں پڑھتے ہیں:۔“

نظاہر اپنی غلطی کا ان کو احساس ہوا لیکن پڑھنے والوں کے سامنے رسوائی نہ ہو ایک بات بنادی گئی۔ اسی کتاب کے حوالہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سورہ العنکبوت فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْغَيْلِ، جس کا نام سورہ غیل ہے، ان ہی صاحب نے پڑھاتے ہوئے العنکبوت کے شروع میں جو الع ہے، اس کو سورہ بقرہ کے ابتدائی حروف کی طرح الف لام میم ترکیف فعل ربک پڑھ دیا تھا۔

آپ دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر قرآن کے معاملہ میں صرف کتابت ہی پر محدود کر لیا ملتا اور کتابت کے ساتھ ساتھ زبانی یاد کرنے کا دستور مسلمانوں میں شروع سے مروج نہ رہتا تو جس تروتازہ حال میں اس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے کیا پڑھا جاسکتا تھا، علی الخصوص اسلام کے ابتدائی

دنوں میں جب عربی حروف خصوصاً جن کی شکلیں باہم ملتی جلتی تھیں مثلاً ج ح خ د ذ ص ض ظ
میں نقاط کے ذریعہ امتیاز کا طریقہ بھی جاری نہ ہوا تھا، گو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حلقہ خاص
کے آدمی ابوالاسود دہلی نے عہدِ صحابہ میں ہی نقاط کے ذریعہ ان مشتبہ حروف کی شناخت کا طریقہ
ایجاد کر کے مسلمانوں میں پھیلا دیا۔ لیکن جب تک نقاط کا یہ طریقہ ایجاد نہ ہوا تھا ان مشتبہ حروف
میں تمیز کے لئے لوگوں کو کتنی دشواریاں اٹھانی پڑتی تھیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی طریقہ ان حروف میں تمیز کا پایا جاتا تھا جسے قریش کہتے تھے
ابن عساکر اور مرزبانی کے حوالہ سے حضرت معاذ بن جبل کی روایت کتابوں میں جو نقل کی گئی ہے اسے
ملاحظہ کیجئے (مدرسہ) لیکن پھر بھی کوئی کلی اطمینان بخش طریقہ ان حروف کی شناخت صحیح کا ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں نہ تھا بلکہ لوگ اپنی ذاتی تجویزوں سے کام لیا کرتے تھے۔ الذہبی
نے عبد اللہ بن ادریس کے تذکرے میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث کی سند میں ابوالحور، نام
جب آیا تو اندیشہ اس کا ہوا کہ کہیں ابوالحور نے نہ پڑھا جائے، اس لئے اپنے ذہنی اشارے کے لئے
میں نے اس کے نیچے "حورین" کا لفظ لکھ دیا، جس سے معلوم ہوا کہ علاوہ نقاط کے بعض دوسرے

لے دیلی کی وفات ۶۹ ہجری میں ہوئی ہے، اس لئے یہ کام ۶۹ھ سے بہت پہلے پورا ہو چکا تھا بعض لوگ حجاج
کے سراسر کا سہرا باندھتے ہیں لیکن میرے نزدیک بنی امیہ کے سیاسی مکائد کا ایک جزو یہ بھی ہے۔ ان ہی سیاسی
انغراض کے تحت قرآن کا جامع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور کر دیا تھا حالانکہ واقعہ کی یہ قطعاً غلط تعبیر
ہے۔ حضرت عثمانؓ کا کام قرآن کے متعلق صرف اس قدر ہے کہ لکھنے کی حد تک آپ نے سارے مسلمانوں کو قریشی
لہجے کے مطابق شکل پر جمع کر دیا تھا ورنہ پڑھنے میں پھر بھی آزادی تھی اور وہ کسی کے بس کی بات تھی بھی نہیں۔
زیادہ سے زیادہ ان کو جامع الناس علی القرآن فی الکتابہ کہا جاسکتا ہے۔ بہر حال میری تحقیق یہی ہے کہ نقطہ اندازی
کے جس مسئلہ کو حجاج کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، روایت کی تنقیح و تحقیق سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ درحقیقت
اس کے مؤجد ہی ابوالاسود دہلی تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاص آدمی تھے۔ نحو کے ابتدائی کلیات
ابوالاسود ہی نے حضرت علیؓ سے سیکھے تھے۔ ان اسد کی تفصیل بتدوین قرآن کی تاریخ میں ملے گی جسے لکھ چکا ہوں
لیکن طبع نہیں ہوتی ہے کچھ بھی ہو حجاج ہی کو لگ کر قرآنی حروف کے نقاط کا اپنی مانا جائے تو جب بھی یہ کام عہدِ صحابہ
ہی میں سمجھنا چاہئے کہ انجام پایا۔ حجاج کے زمانے میں بکثرت صحابہ موجود تھے۔

۷۵ یہ عجیب بات ہے کہ ذہبی نے ابن ادریس کے اس قول کو نقل کر کے لکھ دیا ہے کہ قلت لہدیکم (باقی صفحہ آئندہ)

طریقے بھی ان حروف میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے لوگ اختیار کرتے تھے۔

بہر حال کچھ بھی ہو اس میں شبہ نہیں کہ نقاط کا طریقہ جب تک ایجاد نہ ہوا تھا اس وقت تک مکتوبہ چیزوں کا صحیح پڑھنا اور بھی دشوار تھا یہ تو حفظ اور یادداشت کے طریقے سے قرآن کے محفوظ کرنے کی کرامت ہے کہ بعد ازاں اس کے کسی لفظ کے متعلق کسی قسم کا شبہ پیدا نہ ہوا، قرأت کے اختلافات عموماً لہجوں کے اختلافات ہیں یا اس کے وجوہ دوسرے ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ جیسا کہ اس زمانہ میں سمجھ لیا گیا ہے اگر بالکل بھروسہ صرف کتابت کے طریقہ پر کر لیا جاتا تو حدیث تو حدیث میں سمجھتا ہوں کہ قرآن تک کے لئے وہ کتنا بڑا فتنہ بن سکتا تھا۔ تدوین حدیث کی تاریخوں میں لوگ اس قسم کے لطائف کا ذکر جو کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے سفیان ثوری کو شقیان ثوری پڑھایا خالد الحذار کو جلد الجدار اور الحسن کے لفظ کو الجسر پڑھ دیا تھا حتیٰ کہ الحاکم نے لکھا ہے کہ ایک صاحب میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے انھوں نے حدیث کی سند کے راوی رقیہ بن مصقل کو رقیہ بن مشقلہ پڑھ دیا تو ہم لوگوں میں آئندہ وہ رقبہ ہی کے نام سے پکائے

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) ظہر الشکل بعد (ج ۱ ص ۱۹۱) یعنی اس وقت نقطوں کا طریقہ هنوز ایجاد نہ ہوا تھا، لیکن میری سمجھ میں ذہبی کی یہ بات نہ آئی قطع نظر اس سے کہ عہد نبوت ہی میں بعض امتیازی طریقوں کا پتہ چلتا ہے بلکہ لفظ تو وہاں بھی نقاط ہی کا استعمال کیا گیا ہے، دیکھئے قش دانہ رداً حضرت معاویہؓ کی تاہم اتنا تو بہر حال مسلم ہے کہ پہلی صدی ہجری کے نصف اول ہی میں خواہ دیلی کو سمجھنے یا مجلس ہی کے اشارے سے سمجھنے نقطوں کا رواج عمومی طور پر پھیل چکا تھا، پھر ابن ادیس جو دوسری صدی کے عالم ہیں مشائخ میں ان کی وفات ہوئی ہے ان کے متعلق یہ لکھا کہ اس وقت تک نقطوں کا رواج نہ ہوا تھا اور شکل سے اگر حرکات زیر و زبر مراد ہے تو اس کی یہاں ضرورت نہ تھی، میرا خیال ہے کہ نقاط کی ترویج کے باوجود بھی اشتباہ کا اندیشہ رہ جاتا تھا۔ یہ محدثین کی احتیاط کی انتہا تھی کہ نام تک کی صحت کے لئے اتنی نزاکتوں سے کام لیتے تھے۔

۱۵۰۰ خداجانے جلال الدین سیوطی نے یہ بات کہاں سے نقل کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دانی مصر کے نام جس خط کی وجہ سے فتنہ کا آغاز اسلام میں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل خط میں لکھا ہوا تھا کہ جب عامل خط ہذا تمہارے پاس پہنچے تو اس کی بات کو قبول کیجیو۔ اسی قبول کیجیو کے غہوم کو عربی میں "تأبیلوہ" کے لفظ سے ادا کیا گیا تھا لیکن فتنہ پردازوں نے اس کو "فانتلواہ" بنادیا یعنی قتل کر دیجیو۔ اسی کے بعد اسلام میں وہ فتنہ اٹھا جو پھر نہ دبا۔ (دیکھو تدریب ص ۱۵۱) اگر یہ واقعہ ہے تو فتنہ عثمانی کی تاریخ کی بنیاد ہی بدل جاتی ہے۔

جانے لگے اور یہی نام ان کا مشہور ہو گیا (دیکھو معرۃ علوم الحدیث الحاکم ص ۱۵۲) لیکن یہ غلطیاں تو حدیث میں اور حدیث میں بھی سند کے راویوں کے نام میں لوگوں میں لگی تھیں۔ حکیم الامت مرشد تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے وعظ میں ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات میں سے کسی صاحب نے بغیر استاذ کے خود قرآن کی تلاوت کرنی چاہی، قرآن کھولا، پہلی سورت جس پر نظر پڑی اس کی ابتدا الکرے ہوئی تھی، عربی خط میں یہ کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ تعلیم یافتہ صاحب نے اس کو آٹو پڑھا، غالباً اس پر مسرور ہوئے ہوں گے کہ ہماری دینی کتاب نباتاتی حقائق سے لبریز ہے کھولنے کے ساتھ ہی کھانے کی ایک چیز سامنے آگئی۔ آگے خیال کر لیا ہوگا کہ اسی آلو کے بونے کاشت کرنے پکھانے کے طریقوں پر بحث کی گئی ہوگی، افسوس ہوا ہوگا کہ ملاؤں نے اس بہترین کتاب کو صرف خشک دین اور جنت و دوزخ کے تذکروں کی یادداشت بن کر چھوڑ دیا ہے۔

گو بات بہت بڑھ رہی ہے لیکن کیا کیا جائے میں نے تو جو کچھ لکھا ہے ان مقالات اور مباحث کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو کتابت کو ہر مرض کی دوا یقین کرتے ہوئے اس پر وادیا چار ہے ہیں کہ حدیثوں کو بجائے کتابت کے اتنے دنوں تک حفاظ حدیث کے مافطوں کے پردہ کیوں کر دیا گیا؟ خود ہی سمجھے بیٹھے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں کاش حدیثوں کے زبانی یاد کرنے کا یہ طریقہ ابتداء اسلام میں اگر جاری نہ ہوتا اور صرف کتابت پر بھروسہ کر لیا جاتا تو بدگمانیوں کے جو بھینچارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے متعلق ان کے دماغوں میں اٹھ اٹھ کر خفقان پیدا کرتے رہتے ہیں ان کی تولید اور پیدائش کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی، اسی مفروضہ خود آفریدہ واقعہ کو بزرگوں پر لعن و طعن کا ذریعہ بھی بنالیا گیا ہے اور اسی کو پیش کر کر کے اسوۂ حسنہ نبویہ جو مسلمانوں کی زندگی کے لئے شمع راہ کا کام دے رہا تھا، اس شمع ہی کو بجھا دینے کی کوششوں میں ایڑھی چوٹی کا زور خرچ کیا جا رہا ہے۔ صرف قرآن، قرآن کے سوا کچھ نہیں، اسی کا جھنڈا بلند کر دیا گیا ہے، کتابوں کے طومار کے سوا مختلف بھیسوں میں ماہوار رسالے نکالے جا رہے ہیں۔

اور قرآن بھی وہ جس کے پڑھنے والوں کو الکر کی جگہ اس میں آلو لکھا ہوا نظر آتا ہو، آپ ان باقیدہ طامات کے کوہ پیکر گٹھوں کو دیکھئے تب معلوم ہوگا کہ میں نے تو ابھی کوئی پوٹلی بھی تیار نہیں کی ہے۔

خیر اب اس قصے کو ختم کیجئے، انصاف سے کام لینے والوں کے متعلق مجھے توقع ہے کہ اس سلسلہ میں واقعات کی جو روشنی مہیا کی گئی ہے، اس روشنی میں وہ اس نتیجہ تک پہنچ چکے ہوں گے کہ یاد کر کے کسی چیز کو محفوظ کرنا یا لکھ کر اس کو محفوظ کر دینا دونوں میں چنداں فرق نہیں ہے سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ حفاظت کے ان دونوں ذرائع سے کام لیا جائے اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ قرآن ہی کی حد تک نہیں بلکہ حدیثوں کے متعلق بھی شروع ہی سے اسی طریقہ کو سارے اسلاف نے اختیار کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ لوگوں کو اس کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حفاظت کے ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک ہی طریقہ کو کسی وجہ سے اگر اختیار کیا جائے یا دونوں میں سے کسی ایک ذریعہ سے کام لیا جائے تو ایسی صورت میں حفظ اور یاد کرنے کے تسلسل کو جاری کرنا یعنی ہر پہلی نسل خود یاد کر کے آئندہ نسلوں کو یاد کراتی چلی جائے تو مختلف وجوہ سے کتابت اور قلم بندی کے لحاظ سے حفظ اور یاد کرنے کا یہ طریقہ زیادہ اسلم و احکم ہے چیزیں اپنی شکل و صورت، خط و خال کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اس اعتماد کی جتنی ضمانت اس طریقہ میں ہے، صرف کتابت میں اس اعتمادی اطمینان کو آدمی کی فطرت مشکل ہی سے پاسکتی ہے میری مذکورہ بالا گفتگو کا آخری خلاصہ یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وید کے متعلق البیرونی کی اس تاریخی شہادت کو پیش کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں جس وقت البیرونی آیا ہے، اس سے کچھ ہی دن پہلے کشمیر کے ایک پنڈت نے وید کے اشلوکوں کو قلم بند کیا تھا ورنہ اس سے پہلے خواہ جتنا زمانہ بھی گزرا ہو، اس کتاب کی حفاظت کا سارا دار و مدار یاد کرنے والے پنڈتوں اور برہمنوں کی یاد پر تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وید پر اور جن پہلوؤں سے بھی نکتہ چینی کی جائے لیکن صرف اتنی بات کہ اتنے زمانے تک جو کتاب قید کتابت میں نہ آسکی اس کے ماننے والوں کے اعتماد کو مضمحل

کرنے کے لئے قطعاً ناکافی ہے، آخر یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ جیسے قرآن کو زبانی یاد کرنے کا دستور تیرہ سارٹھے تیرہ سو سال سے مسلمانوں میں مروج ہے، اسی طرح وید کو جن لوگوں نے خدا کی کتاب مانا تھا، ان میں بھی یہی دستور جاری تھا، کہہ چکا ہوں کہ واقعات سے یہی ثابت بھی ہوتا ہے کہ وید کے ماننے والوں نے اپنے دھرم اور دین کی بنیادی کتاب کی حفاظت و بقا کے تسلسل کو زبانی یاد کرنے ہی کے طریقے سے کم از کم ہزار پندرہ سو سال تک باقی رکھا اور کبھی ان کے قلب میں اس کا شبہ نہ ہوا کہ اتنی طویل مدت تک جو چیز مکتوبہ شکل میں نہیں رہی ہے اس کو دین کے جوہری حقائق اور اساسی عناصر کا سرچشمہ کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیا یہی ایک واقعہ ان ساری نامساعد و نامبارک کوششوں کو غیر فطری ٹھہرانے کے لئے کافی نہیں ہے۔ حدیثوں کے متعلق یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ صدی ڈیڑھ صدی تک وہ قلمبند نہ ہو سکیں بلکہ بجائے اس کے یاد کر کے یاد کرنے والوں نے اس کو محفوظ رکھا اور ایک نسل سے دوسری نسل تک ان کو منتقل کیا۔ آخر فطرت کا اگر تقاضہ یہی ہوتا کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے تو صدی ڈیڑھ صدی نہیں بلکہ کم از کم تیرہ چودہ صدیوں تک کتابی قالب سے آزاد رہنے والی کتاب "وید" کروڑ ہا کروڑ انسانوں کے اس اعتماد کے حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکتی تھی جو مذہب کے آخری بنیادی اور اساسی کتاب پر اس کے ماننے والوں کو ہو سکتی ہے۔

خبر احاد کا درجہ

حدیث پر بلاشبہ مسلمان اعتماد کرتے چلے آئے ہیں اور جب تک مسلمان مسلمان ہیں انشاء اللہ یہ اعتماد ان میں باقی رہے گا لیکن کون نہیں جانتا کہ تواتر و توارث کی جس راہ سے منتقل ہوتا ہوا قرآن پہنچا ہے، اسی راہ سے منتقل ہونے والی وہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے ملی ہیں، اعتمادِ راہ کا جو مقام ان چیزوں کو مسلمانوں میں حاصل ہے بھلا اعتماد کی اس لازوال غیر متزلزل کیفیت سے ان چیزوں کے اعتماد کو کیا نسبت جن کے علم کا ذریعہ وہ حدیثیں ہیں جنہیں اصطلاحاً خبر احاد کہتے ہیں یعنی صحاح وغیرہ کتابوں کی عام حدیثوں کی جو نوعیت ہے اور اس وقت میری

بحث کا تعلق دراصل حدیثوں کے اسی ذخیرے سے ہے، آپ اصول فقہ کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو قریب قریب یہی مضمون مختلف الفاظ میں ملے گا، مثلاً صاحب کشف بزدلی نے لکھا ہے کہ

مَنْ سَوَّاهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
الْمُتَوَاتِرَةِ فَقَدْ أَخْطَأَتْ
تَرْفِيعَهُ عَنْ مَنَازِلَتِهِ وَوَضَعَ
الْأَعْلَى عَنْ مَنَازِلَتِهِ

قرآن اور سنت متواتر (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو باتیں تواتر کی راہ سے منسوب ہیں، ان دونوں کے برابر) جو ان حدیثوں کو سمجھتا ہے جنہیں خبر احاد کہتے ہیں، اس نے دو غلطیوں کا ارتکاب کیا یعنی خبر احاد والی حدیثوں کا جو واقعی مقام اور مرتبہ ہے اس مرتبہ سے ان کو اس نے بلند کر دیا، یہ پہلی غلطی ہوئی اور دوسری غلطی یہ ہے کہ کتاب سنت متواترہ کو ان کے مقام سے اس نے گرا دیا۔

(کشف ج ۲ ص ۲۴۴)

بلکہ ایسی حدیثیں بھی جو اپنے بیان کرنے والوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے تواتر کے درجہ تک تو نہ پہنچی ہوں لیکن پھر بھی اگلی نسلوں تک انھیں عام شہرت حاصل رہی ہے، اصطلاحاً جس کا نام حنفیوں نے خبر مشہور رکھا ہے، ان تک کے متعلق شمس اللامہ بخاری نے لکھا ہے کہ

إِنْ جَلَّحَدَّثَهُ لَا يَكْفُرُ بِالِإِتْفَاقِ

اس قسم کی مشہور حدیثوں کے منکر کو کافر نہیں ٹھیرایا جاسکتا، یعنی

(کشف ج ۲ ص ۲۶۸)

اور جب ان کا حال یہ ہے تو درجہ میں ان سے جو حدیثیں فروتر ہیں یعنی احاد خبریں، ظاہر ہے کہ ان کے ماننے نہ ماننے پر مسلمان ہونے نہ ہونے کا دار و مدار کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ اسی لئے سمجھا جاتا ہے کہ اس قسم کی حدیثوں سے جو راہ نمایاں میسر آتی ہیں، خواہ بجائے خود وہ کتنی بھی قیمتی ہوں لیکن بایں ہمہ یہ مسلمہ ہے کہ

لَا يُعَاقَبُ بِتَرْكِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ
بِفَرِيضَةٍ وَلَا وَاجِبَةٍ

ان کے چھوڑنے پر چھوڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ (جو احکام احاد خبروں سے پیدا ہوئے ہیں) وہ نہ فرض ہوتے ہیں

اور نہ واجب۔

(کشف ج ۲ ص ۳۱۰)

اور یہ حکم تو ان کا ہے جو ان حدیثوں کو مانتے ہیں، لیکن ان پر عمل کی توفیق سے محروم ہیں باقی مسلمانوں میں ایک گروہ مثلاً معتزلہ وغیرہ جو یہ کہتے تھے کہ ایسی حدیثوں کا کیا اعتبار جن کی خبر معدودے چند آدمیوں نے دی ہو یعنی سرے سے خبر احادیث کی افادیت کے جو منکر ہیں ان کے متعلق بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے، جیسا کہ صاحب کشف نے نقل کیا ہے کہ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (ج ۲ ص ۱۲۲) سیدی راہ سے وہ بھٹک گیا۔

در حقیقت ان پر وہی بات صادق آتی ہے جسے فخر الاسلام بزودی نے اپنے بلیغ فقرے میں ادا کیا ہے کہ

هَذَا رَجُلٌ سَفِيهُهُ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ وَلَا دِينَهُ وَلَا دُنْيَاهُ وَلَا أُمَّهُ وَلَا آبَاءَهُ۔
یہ دراصل ایک بے وقوف آدمی ہے، اپنے آپ کو بھی یہ نہیں پہچانتا، نہ اپنے دین کو نہ دنیا کو، نہ اپنی ماں کو نہ اپنے باپ کو۔ (ص ۱۳۶۲)

بہر حال کچھ بھی ہو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ محض زبانی یادداشت کی شکل میں رہنے کی وجہ

سے یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ فخر الاسلام غصہ میں کچھ دشنام طرازی پر اتر آئے بلکہ واقعہ کے اظہار کی شکل ہی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ واقعیت پسندی میں بعضوں کا یہی مذاق حد جنون تک پہنچ جاتا ہے اور اسی لئے ان چیزوں کے سوا جنہیں ان کی آنکھوں نے دیکھا ہو، کانوں نے سنا ہو، الغرض اپنے حواس کے معلومات کے سوا دوسروں کی دی ہوئی خبر، صرف اس لئے کہ وہ خبر ہے اور ہر خبر میں سچ ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹ ہونے کی بھی چونکہ گنجائش ہوتی ہے اس لئے خبر سے کہتے ہیں کہ کسی واقعہ کا علم ہو ہی نہیں سکتا، خواہ خبر دینے والا کوئی ہو، کسی قسم کی خبر دے رہا ہو، کسی حال میں دے رہا ہو، اور اپنے اسی دوسرے کو یہ لوگ ایک قسم کا فلسفہ قرار دیکر ان حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں جن میں ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل وغیرہ کی خبر دی جاتی ہے فخر الاسلام کا خطاب اسی قسم کے دوسوادیوں سے ہے کہ دنیا کے معاملات کا تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر خبروں ہی پر مدار و مدار ہے آج اگر اس اصول کو مان لیا جائے کہ خبروں سے واقعات کا علم نہیں حاصل ہو سکتا تو کیا کوئی بے چارہ ناجر تجارت کر سکتا ہے، خبر ہی سے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیزیں فلاں جگہ ملتی ہیں، خبر ہی سے اس کو واقفیت ہوتی ہے کہ مال اس کا معانہ ہو گیا ہے یا اسٹیشن پہنچ گیا ہے اور ایک یہی کیا زندگی کے سارے شعبوں کا یہی حال ہے اگر آدمی اس قدر شکلی ہو جائے تو چہرہ اسی کو اس کا افسر یہ حکم دے کر بھیجے کہ فلاں صاحب کو بلا لاؤ، چہرہ اسی خبر دے کہ صاحب آپ کو بلا تے ہیں، اس خبر کو سن کر کہنے والا کہنے لگے کہ تو خبر دے رہا ہے خبر جھوٹی بھی ہوتی ہے اور سچی بھی، اس لئے مجھے تیری خبر سے کسی قسم کا علم حاصل نہ ہوا یہ فرماتے ہوئے اگر افسر کے چہرہ سیدوں کو جو واپس کرتا رہیگا (باقی بر صفحہ ۲۰۳)

سے جب دنیا کی کوئی منطق اعتماد کی اس چٹان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی جو مذہب کے بنیادی حقائق اور اساسی عناصر پر انسانی فطرت عموماً رکھتی ہے تو بتایا جائے کہ حدیثوں کا عام ذخیرہ جس سے پیدا ہونے والے نتائج کی حیثیت مسلمانوں کی دینی زندگی کی تعمیر میں صرف ثانوی عہدہ و اجراء کی ہے، اس حد سے زیادہ محتاط طرز عمل پر لب کشائی اور انگشت نمائی کی جزات محض اس غلط مفروضہ کی بنیاد پر کیے صحیح ہو سکتی ہے کہ سو سو سال یعنی وقفہ کی مذکورہ بالا مدت جو عہد صحابہ اور مصنفین صحاح کے درمیان گزری، اسی میں قلمبند کر کے حدیثوں کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ حفظ اور یادداشت کے ذریعہ سے سینوں سے سینوں تک اس عرصے میں یہ حدیثیں منتقل ہوتی رہی ہیں، ان حدیثوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات کا جو سرمایہ اس وقت دنیا میں پایا جا رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حدیثوں سے روٹنے والے ان معلومات کے قبول کرنے سے جو گریز کی راہ اختیار کرنے کی تدبیروں میں مصروف ہیں اور وقتاً فوقتاً طرح طرح کی بدگمانیاں اور تشکیکی شرارے معلومات کے اس مقدس سرمایہ کے متعلق بے اعتمادی

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) آپ ہی خیال کیجئے کہ پاگل چانے کی چار دیواری میں داخل ہونے سے کب تک بچا رہ سکتا ہے دنیا کو جانے دیجئے آپ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے ہیں، گھر سے میں دانی ہے، پوچھتے ہیں کہ پانی پاک ہے؟ مؤذن خبر دیتا ہے کہ جی ہاں پاک ہے۔ آپ خبر قرار دے کر اس کی خبر کو مسترد کر دیتے ہیں۔ آگے جا نماز ہے، کیا پاک ہے؟ پھر وہی خبر آپ کو ملتی ہے کہ پاک ہے۔ امام آگے ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں بلوف تو ہوں، میرے کپڑے پاک ہیں، لیکن آپ ہر خبر کو خبر ٹھیرا کر اس سے علم پانے سے انکار کریں گے تو کیا ایک وقت کی بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں؟ خیر اسلام نے آگے جو بات کہی ہے وہی واقعہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کو باپ ماں کو ماں ظاہر ہے کہ خبر دینے والوں کی خبروں ہی کی بنا پر تو یقین کرتا ہے لیکن جن کے ہاں خبر سے علم پیدا ہی نہیں ہوتا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اپنے باپ اور ماں کو پہچاننے کے حق سے وہ محروم نہیں ہو جاتے ہیں۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ خبریں کہیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن جھوٹی اور سچی خبروں میں تمیز کا ایک قانون ہے، عوام ممکن ہے کہ اس قانون کی تفصیلات سے اس لئے واقف نہ ہوں کہ وہ زیادہ سوچ بچار سے کام نہیں لیتے، لیکن ہر ایک کی فطرت اس قانون کو پہچانتی ہے اور اسی کی راہ نمائی میں دین و دنیا کا کام چل رہا ہے۔ حدیثیں نے غور و خوض کے بعد اسی قانون کے تمام اجزاء اور عناصر کی تحلیل کی ہے۔ آئندہ اپنے موقع پر انشاء اللہ ان تفصیلات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ۱۲۔

پیدا کرنے کے لئے فضا میں جوڑاتے رہتے ہیں، آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا واقعی ان کی عقل اس کی اجازت دیتی ہے کہ بلاوجہ ان سب کو غلط بیانی کا مجرم قرار دیا جائے جن سے حدیثوں کا یہ ذخیرہ مروی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی خبر دینے والے کو محض اس لئے کہ وہ ایک واقعہ کی خبر دے رہا ہے بلاوجہ جھوٹا یقین کر لینا نہ صرف عقلی افلاس بلکہ اخلاقی دیوالیہ کی بھی دلیل ہے جس کے متعلق جھوٹ یا غلط بیانی کا آپ کو تجربہ نہیں ہوا ہے خواہ وہ بے چارہ کسی درجہ کا بھی انسان ہو، یہ سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا ہے اور دروغ بات ہے کسی حیثیت سے بھی شریفانہ فعل قرار پاسکتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے آپ ہی کے ساتھ کوئی اس طرز عمل کو اگر اختیار کرے اور آپ کے حالات سے ناواقف ہونے کے باوجود فقط اس لئے کہ آپ نے کسی واقعہ کی اطلاع دی ہو، سننے کے ساتھ سننے والا ہتھکڑ لگا دے تو خود سوچئے کہ ایسے آدمی کے متعلق آپ کا دل کیا فیصلہ کرے گا؟ پھر بتایا جائے کہ ایسی صورت میں اس ہنسی کو عقل و دانائی کی ہنسی کیسے قرار دی جائے جو آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے منہ پھلانے والوں کے ہونٹوں پر ناچ رہی ہے۔ سمجھنے والے خواہ کچھ بھی سمجھیں لیکن مجھے تو ان استخفانی مسکراہٹوں اور استہزائی غل غباڑوں کے نیچے سبک مغزی، تنگ نظری کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں نظر آرہی ہے، بنجیدگی اس قسم کی چھپوری حرکتوں کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتی۔ تمسخر کرنے والوں کے اس گروہ نے آخر کبھی اس کو سوچا بھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے ان سارے مظاہروں کی بنیاد ان کے کس اخلاقی، ذلیلہ پر قائم ہے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو منانے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان بزرگوں کے احترام و عظمت سے اپنے قلوب کو بلاوجہ خالی کرے، جن کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ گزشتہ اوراق میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کا مطالبہ تو شاید یہ ہے کہ جن کے متعلق سچائی اور راستبازی کے سوا اور کسی چیز کا تجربہ نہیں ہوا ہے، اپنا تک ان میں سے کسی ایک کو نہیں بلکہ سب کو، ہر ایک کو بلاوجہ یہ مان لیا جائے کہ غلط بیانی سے کام لیتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے اور ایسی چیزیں ہم تک ان بزرگوں نے پہنچائی ہیں جن کا

واقعہ سے کوئی تعلق نہ تھا اور سچ تو یہ ہے کہ بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو جاتی ہے خود سوچنے کہ ان حدیثوں کو مسترد کر دینے کا مطلب لیا ہوا ہے ایمانیوں کا وہی گروہ جن کی ایمانی قوتوں اور ان قوتوں کے آثار و نتائج کا تذکرہ ابھی ہم سے سن چکے ہیں۔ پیغمبر اور پیغمبر کے دین کے ان ہی وہ شعابوں کے متعلق وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا پیغمبر مانتے کے باوجود اپنے اسی پیغمبر اور رسول کی طرف ان لوگوں نے جھوٹی باتیں قصداً منسوب کیں۔ اس کو بھی جانے دیجئے کہ پیغمبر کی طرف کسی جھوٹ کو منسوب کرنا خود اپنے اندر کن ہولناک نتائج کو پوشیدہ کئے ہوئے ہے۔ ایک کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا درحقیقت یوں سمجھنا چاہئے کہ منسوب کرنے والا اس کا انتساب اس خدا کی طرف کر رہا ہے جس کی مرضی کی ناسمجھی کرنے کے لئے پیغمبر اٹھایا اور بھیجا جاتا ہے۔ پھر کیا جن بزرگوں کی راہ سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، ان کو ہم آنا بڑا مجرم ٹھیرالیں، جس سے بڑا مجرم قرآن کا فیصلہ ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک سے زائد جگہوں پر فرمایا گیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو خدا پر افسوس کرتا ہے اور خدا کی طرف سے جھوٹ بات منسوب کرتا ہے۔ اے جن کی زندگی از سر تباہ و برباد ہے، کیا خدا کی شان ہے وہی اللہ کے دوستوں، رسول کے جانباوندوں کو مجرمین کی اس جماعت میں شریک کرنے کی جسارت کر رہے ہیں جن سے بڑا مجرم قرآن کی رو سے کوئی نہیں ہے اور طرفہ تماشایہ ہے کہ ان بزرگوں کو مجرم ٹھیرانے کی اس مہم میں چاہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو گھسیٹ لیں۔ بلا خوف تردید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انکار حدیث کے فتنہ پرانوں کا آخری انجام یہی ہے اور یہی ہو سکتا ہے۔

حدیث اور روایۃ حدیث کے مقابلہ میں عصری ہنگامہ آرائیوں کا اگر یہ مطلب نہیں ہے بلکہ کہنے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کے "بیت" کی حفاظت و اشاعت کی جو سرگرمیاں میرا

لے بیانات کی یہ اصطلاح قرآن سے ماخوذ ہے۔ دین کے ان عناصر و اجزاء کی تعبیر ہے جن کا تعلق دین سے آدمی کے عقلی احساسات کے آگے آنا واضح دین اور کھلا ہوا ہو کہ سوچنے والے دین کو ان کے بغیر اور ان کے بغیر دین کو سوچ نہیں سکتے۔ توارث و تعامل کی پشت پناہی نسلا بعد نسل مسلمانوں میں جو چیزیں آغاز اسلام سے منتقل ہوتی ہوئی ان متواترات کی شکل اختیار کر چکی ہیں جن کے انکار کی گنجائش آدمی کی فطرت میں نہیں رہی (باقی صفحہ ۲۰۶)

ہیں چونکہ صحاح کی عام حدیثوں (یعنی اصطلاحاً جنہیں خبر امارد کہتے ہیں) ان کے ساتھ شروع ہی سے یہ سلوک اختیار نہیں کیا گیا، اس لئے ان حدیثوں سے پیدا ہونے والے نتائج و احکام کو چاہا جاتا ہے کہ اعتماد و وثوق قطعیت کا وہ مقام حاصل نہ ہو جو دین کے بینات اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج و احکام کی خصوصیت ہے، اگر واقعی کہنے والے یہی کہنا چاہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا منکر کون تھا۔ مجھ ہی سے آپ سن چکے کہ ماننے والوں نے آج ہی کیا ہمیشہ سے یہی مانا ہے، اہمیت میں شرعی قوانین کے ان دونوں سرچشموں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اس کا قائل ہی کون تھا جس کی تردید کی خواہ مخواہ زحمت اٹھانی جا رہی ہے، مانی ہوئی بات کو منوانے کے لئے بھلا ان بے ہنگام شور و شوشوں کی کیا ضرورت تھی یہی نہیں بلکہ ان حدیثوں میں بھی کون قائل ہے کہ سب کا درجہ اعتماد میں برابر ہے، جن حدیثوں کی سند میں یعنی بیان کرنے والوں کے سلسلہ میں یا متن میں جہاں جہاں کوتاہیاں پائی گئی ہیں، ان کوتاہیوں سے کس زمانے میں چشم پوشی کی گئی ہے۔ بندگانِ خدا! آپ نے کیا نہیں عذاب کیا کہ حدیثوں کے اسی ذخیرے میں صحیح حدیثوں کے ساتھ حسن اور ضعیف حدیثوں کی نشان دہی خود محدثین نے کی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کے علمی مجاہدات اور جان پر کھیل کر جو معلومات انہوں نے فراہم کئے ہیں، ان ہی مجاہدات اور معلومات کی روشنی میں ہم نے ان روایتوں کو پہچانا ہے اور پہچان سکتے ہیں جن کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب درست نہیں ہے۔ الغرض اس سلسلے میں کرنے کا کونسا کام تھا جو اٹھا رکھا گیا ہے۔ آپ اگر ان سے ناواقف ہیں تو آئیے اور مجھ سے اس داستان کی تفصیل سنئے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ

(بقیہ صفحہ گزشتہ) گئی ہے، ان کے انکار کی جرأت اسی قسم کی جرأت ہے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ دنیا اسی وقت سے پائی جاتی ہے جب سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، باقی کہنے والے جو یہ کہتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی دنیا موجود تھی آفتاب، آفتاب پلئے جاتے تھے، یہ صرف خبر دینے والوں کی ایک تراشی ہوئی خبر ہے ظاہر ہے کیا یہ آدمی کو یہی سمجھا جائے گا کہ انسانی فطرت اور اس کے قدسی اقتضاؤں سے وہ محروم ہو چکا ہے، الفاظ دیگر یا گلی دردیوں پر ہے، بہر حال دینِ اسلامی کے بینات مثلاً قرآن ہی کو لیجئے کیا قرآن کو الگ کر کے کوئی اسلام کو سوچ سکتا ہے اور یہی اصل اسلام کی ان ساری چیزوں کا ہے جو اسی راہ سے منتقل ہوئی ہوئی اگلوں سے پھلوں میں آ رہی ہیں جس راہ سے قرآن منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ بینات اور غیر بینات کے مباحث کی تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب تدوین فقہ ۱۲۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ اور ملت منصورہ کی فکر میں گھلنے والوں پر اس کے بعد خود بخود واضح ہو جائے گا کہ ان خود ساختہ افکار اور خود آفریدہ ادہام و شکوک میں ان کا گھلنا بھی بے معنی ہے اور دوسروں کو بھی گھلانے کی کوشش جو ان کی طرف سے مسلسل جاری ہے لافیل کوشش ہے بلکہ اگر کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ مجرمانہ کوشش ہے۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنِّیْ مُنْقَلِبٌۭ يَّنْقَلِبُوْنَ۔

ان لوگوں کے لئے جو نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہیں مگر سوچنے کا موقعہ ان کو نہیں ملا ہے، سب سے پہلی بات اس سلسلہ میں مستحق توجہ یہ ہے کہ دین کے بنیات کو نگرانی و حفاظت، تبلیغ و اشاعت میں جو سرگرمیاں میسر آتی ہیں ان سرگرمیوں سے حدیثوں کا وہ ذخیرہ کیوں مستفید نہ ہو سکا جن سے پیدا ہونے والے نتائج و احکام کو تعامل و توارث کی قوت حاصل نہیں ہے، یعنی وہ حدیثیں جنہیں خبر اعدا کہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ صورت حال کیوں پیش آتی؟ آیا یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہے یا قصدًا و ارادۃً ان کو اس حال میں رکھا گیا ہے؟ اس حادثے کو اتفاقی واقعہ قرار دینے میں علاوہ دوسرے اسباب و وجوہ کے جو ابھی بیان کئے جائیں گے۔ اگر سوچا جائے تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی آخر اتفاق کا کیا مطلب ہوگا؟ یہی تو کہ ان کی نگرانی و حفاظت کی ذمہ داری جن لوگوں پر عائد ہوتی تھی، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کیں اور بجائے اس کے بے اعتنائی اور بے توجہی سے کام لیا، ظاہر ہے کہ یہ کام تو ان ہی لوگوں کا تھا جو دین اسلامی کے سب سے پہلے محافظ و مبلغ ٹھہرائے گئے تھے۔ پھر کیا العیاذ باللہ صحابہ کرام بلکہ خاتم بدہن خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان سرد مہریوں اور بے اعتنائیوں کو منسوب کر دیا جائے؟

ابتدائی تاسیس و آغاز کی تاریخ اسلام کی بھی اگر وہی ہوتی جو تاریخ دنیا کے ان اکثر مذاہب و ادیان کی ہے جن سے ہم واقف ہیں تو شاید اس تصور کی ایک حد تک گنجائش بھی پیدا ہو سکتی تھی، یعنی کہا جاسکتا تھا کہ یہ مجبوری کا نتیجہ تھا، لیکن کون نہیں جانتا کہ ظہور کے ساتھ ہی ایک عظیم الشان سیاسی طاقت اسلام کی پشت پناہی کے لئے اس کی تاسیس و آغاز کے ابتدائی دنوں

ہی میں ہمایا ہو گئی اور کیسی سیاسی طاقت؛ کل دس پندرہ سے بیس سال کے اندر بلا مبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کرۂ ارض کی سب سے بڑی قاہرہ حکومت و سلطنت اسلام کی حفاظت و بقا، تبلیغ و اشاعت کو اپنا واحد نصب العین قرار دیتے ہوئے قائم ہو چکی تھی۔ آخر اسی دین اسلام کے بنیات کے متعلق بقول ابن حزم دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت جب اس تماشے کو پیش کر چکی تھی کہ

وَلِيَّ عُمَرَ فَفُتِحَتْ بِلَادُ الْفَرَسِ حَوْلًا وَ
عَرْضًا وَفُتِحَتِ الشَّامُ كُلُّهَا وَالْجَزِيرَةُ وَ
مِصْرَ وَلَمُتَّيْقِي بَكْدُ إِلَّا وَبُنِيَتْ
فِيهِ الْمَسَاجِدُ وَنُحِتَتْ فِيهِ النُّصُبَاتُ
وَقُرَأَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَعِلْمُهُ الْيُسْبِيَانُ
فِي الْمَكَايِبِ شَرْقًا وَغَرْبًا وَبَقِيَ
كَذَلِكَ عَشْرَةُ أَعْوَامٍ وَاشْهُرٍ ۝

(ج ۲ ص ۱۶)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد خلافت کی باگ ہوئی ان کے زمانے میں ایران کا سارا علاقہ فتح ہوا، اسی طرح شام و الجزیرہ (دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ) مصر یہ سارے علاقے فتح ہوئے اور ان تمام ممالک میں ایسا کوئی ملک باقی نہ رہا جس میں مسجد نہ تعمیر ہوئی ہو، ہر ملک میں قرآن کے نسخے لکھے گئے، قرآن کے پڑھنے والوں نے انہیں پڑھا اور کتب خانوں کے بچوں کو پڑھایا گیا، مشرق و مغرب ہر طرف یہی کیا گیا۔ حضرت عمر فرمادس سال اور کچھ مہینے زندہ رہے اور اسی زمانے میں یہی حال ان سارے مقبوضہ علاقوں کا تھا

اسی دس سال کچھ مہینے کے اندر یہ ہو گیا جیسا کہ ابن حزم ہی نے لکھا ہے کہ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ قَاتَ
عُمَرُ يَأْتِيَةُ أَلْفُ مُصْحَفٍ مِنْ مِصْرَ إِلَى
الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ إِلَى الْيَمَنِ فَمَا بَيْنَ
ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ أَقَلَّ ۝

جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو مصر سے لے کر عراق تک اور عراق سے شام تک، شام سے یمن تک قرآن کے نسخے جو پھیلے ہوئے تھے ان کی تعداد اگر ایک لاکھ سے زیادہ نہ تھی تو کم بھی نہ تھی۔

۱۔ لکے تو لکے اسی سے اندازہ کیجئے کہ خراسان جیسے دور دراز مقام میں لکھا ہے کہ ابن عباس کے شاگرد و فوجا کہ بن مزاحم کے کتب خانوں میں ہزار ہا لاکھوں کے ساتھ ساتھ سولہ لاکھ بھی پڑھتی تھیں۔ (ص ۲۰۴ مفتاح السعادت ج ۱) اور یہ حال اسلام کے ابتدائی عہد کا ہے۔

قرن اول میں حکومت کی طرف سے حفاظت واشاعت حدیث کا اہتمام نہ ہونا کوئی امر اتفاقی نہیں بلکہ یقینی برصحت ہے

سوال یہ ہے کہ جس حکومت کی طاقت سے یہ کام قرآنی نسخوں کے پھیلانے میں کیا گیا تھا، ہی حکومت اگر چاہتی تو پچیس تیس ہزار حدیثوں کے اس مجموعہ کی حفاظت و اشاعت کا انتظام سی پیانے پر کیا وہ نہیں کر سکتی تھی، جس پیانے پر قرآن کی حفاظت و اشاعت کا فرض انجام دیا گیا نس کے قلمرو کے ایک ایک قطعہ اور خطہ کی آمدنی سے لوگ فرعون اور نمرود کی شان و شوکت کو بھیا ر سکتے تھے خیال کیا جاسکتا ہے کہ جس حکومت کے قبضے میں یہ سارے علاقے ہوں وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں یہ مبالغہ نہیں کروں گا اگر کہوں کہ جس قاہرہ حکومت کی نصرت و تائید اسلامی دین کو اپنی تاریخ کے ابتدائی دنوں میں میسر آگئی تھی، سونے کے پتروں پر حواہرات کے حروف میں بھی ان حدیثوں کو وہی حکومت اگر لکھوانا چاہتی تو یقیناً لکھوا سکتی تھی۔ اسی الجزیرہ (عراق و عرب) کے حکمرانوں نے فرات و دجلہ کے کنارے سونے کی کتنی گائیں ڈھلوا ڈھلوا کر گرا دیں تھیں، یا مصر کے بادشاہوں نے جو کچھ کیا یا جو کچھ وہ کر سکتے تھے، اس کا اندازہ ان کی قبروں سے برآمد ہونے والی چیزوں سے ہو سکتا ہے، آخر مصر ہی کی تو آمدنی تھی، جس سے اسکندریہ میں جیسا کہ کہا جاتا ہے پچھ لاکھ کتابوں کا کتب خانہ قائم کیا گیا تھا، پھر اس کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں کہ اسی آمدنی کی وارث حکومت کو پچیس تیس ہزار حدیثوں کے مجموعہ کے لکھوانے سے بھی معذور و مجبور قرار دیا جائے اور یہ حال تو خیر عہد صحابہ کا ہے۔ خود نبوت کا بود و رہا تھا، مانا کہ اس وقت کی حکومت کے طول و عرض میں اتنا اضافہ نہ ہوا تھا لیکن جو حکومت اس وقت بھی قائم ہو چکی تھی جہاں ابن حزم ہی

کے الفاظ میں اس نے یہ کر کے دکھایا تھا:

الْإِسْلَامُ قَدْ اَنْتَشَرَ وَظَهَرَ فِي جَمِيعِ جَزِيرَةِ
العَرَبِ مِنْ مُنْقَطِعِ الْبَحْرِ الْمَعْرُوفِ بِبَحْرِ الْقُلُومِ
مَاثًا إِلَى سَوَاحِلِ الْيَمَنِ كُلِّهَا إِلَى بَحْرِ اِنْدَلُسَ
إِلَى مُنْقَطِعِهِ قَارًا إِلَى الْفَرَاتِ ثُمَّ عَلَى ضَفَةِ
الْفَرَاتِ إِلَى مُنْقَطِعِ الشَّامِ إِلَى بَحْرِ الْقُلُومِ
وَفِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْمُدُنِ وَالْقُرَى
مَا لَا يَعْرِفُ عَدَدُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَالْيَمَنِ
وَالْبَحْرَيْنِ وَعَمَّانَ وَخَبَرَ وَجَبَلِ طَى وَمِلَادَ
مُضَرَ وَرَبِيعَةَ وَقُضَاعَةَ وَالطَّائِفَ وَفُلَكَةَ
وَكُلُّهُمْ قَدْ اَسْلَمُوا، بَنَوْا الْمَسَاجِدَ لَيْسَ
مِنْهَا مَدِينَةٌ وَلَا قَرْيَةٌ وَلَا حَلَّةٌ الْأَعْرَابِ
إِلَّا وَفَدَّ قَرِئَ فِيهَا الْقُرْآنُ فِي
الصَّلَوَاتِ وَعُلِمَتِ الصَّبِيَّانُ وَالزَّجَالَ
وَالنِّسَاءُ.

اسلام نبوت کے آخری زمانے میں پھیل گیا اور سارا جزیرہ
عرب یعنی بحر قلزم سے جو خطیمین کے ساحل سے گزر کر خلیج
فارس کے آخری حدود تک پہنچا ہے اور وہاں سے دریائے
فرات پر آکر ختم ہوتا ہے، پھر فرات سے گزرتے ہوئے شام
کے آخری حدود تک پہنچ کر بحر قلزم سے خط جو مل جاتا ہے اس
سارے علاقے میں اسلام غالب آگیا، ظاہر ہے کہ عرب کے
اس جزیرے میں شہر بھی تھے اور دوسری آبادیاں بھی تھیں،
ایسی آبادیاں جن کی صحیح تعداد اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا
مثلاً یمن، بحرین، عمان، نجد، جبل طے، مضر اور ربیعہ و قضاہ
کے علاقے، اسی طرح الحائف کا شہر، مکہ کا شہر، نہند نبوت
کے آخری ہمد میں، ان علاقوں کے باشندے اسلام قبول
کر چکے تھے اور مسجد تعمیر کر لیں تھیں، پھر ان میں کوئی شہر کوئی
آبادی یا بدویوں کی فرود گاہ ایسی نہ رہی تھی جن میں نمازوں
کے اندر قرآن نہ پڑھا جاتا تھا اور مکتب خانوں میں بچوں کو اسی
طرح مردوں اور عورتوں کو قرآن نہ پڑھا دیا گیا تھا۔

(ج ۲ ص ۶۶)

کیا عہد نبوت کی اسی حکومت کے لئے یہ کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا کہ قرآن اور قرآن کے ساتھ
دین اسلام کے دوسرے بیناتی عناصر کی اشاعت عام میں اپنی جس طاقت کا مظاہرہ اس شکل
میں جیسے اس نے کیا تھا کہ بقول ابن حزم:

تپانچ وقتوں کی نمازوں میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ مومن ہو یا کافر کسی کے لئے اس شبکی گنجائش
ان میں نہ پھوڑی گئی، ان میں ہر ایک جانتا ہے کہ ان نمازوں کو مقررہ اوقات پر پیغمبر اپنے

صحابیوں کے ساتھ پڑھتے رہتے اور جو بھی جہاں آپ کے دین میں داخل ہوئے وہ بھی ان نمازوں کو پڑھتے رہتے اور آج تک پڑھ رہے ہیں، بغیر کسی شک و شبہ کے اس یقین کو ہر ایک اپنے دل میں پاتا ہے کہ سندھ والے بھی ان نمازوں کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اندلس والے ان کو ادا کرتے ہیں، آرمینیا کے باشندے ان ہی نمازوں کو پڑھتے ہیں جو یمن والے پڑھتے ہیں یہی حال رمضان کے روزوں کا ہے کہ کسی مومن کے لئے شک کی گنجائش باقی رہی اور نہ کافر کے لئے کہ رمضان میں آنحضرتؐ نے روزے رکھے اور جہاں کہیں جو لوگ بھی آپ کے دین میں داخل ہوئے وہ بھی ہر سال ان روزوں کو رکھتے ہیں، اسی طرح نسلا بعد نسل رمضان کے روزوں کا یہ سلسلہ مسلمانوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی حال حج کا ہے کہ مومن ہو یا کافر سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج کیا اور اس کے مناسک کو ادا فرمایا اور ہر علاقہ کے مسلمان ہر سال ایک ہی مہینے میں اس کو ادا کرتے ہیں، الغرض یہ اور اسی قسم کی وہ ساری چیزیں جن کا قرآن میں مطالبہ کیا گیا ہے ان سب کا یہی حال ہے مثلاً زکوٰۃ کی فرضیت، مردار اور سور کی حرمت وغیرہ: (مل والنخل ابن حزم ج ۲ ص ۶۸)

جس طاقت سے کام لے کر ان دینی مناسک کو قطعیت کا یہ رنگ بخشا گیا تھا، کیا وہ ہو سکتی تھی کہ قطعیت کے اسی رنگ کو، اسی طاقت اور قوت کو اگر خبر ادا والے احکام و مسائل میں بھی بھرنے کا ارادہ کیا جاتا تھا تو اس مقصد کی تکمیل سے اسی حکومت کو کون روک سکتا تھا، حکومت تو بہر حال حکومت ہی ہوتی ہے، ان ہی حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی انفرادی شخصیتوں نے پچھلے زمانے میں جب چاہا تو واقعہً ان کو آپؐ زرا اور سونے کے پانی سے لکھوایا، مفتاح السلاطین میں ابو محمد مزنی ایک عالم کے تذکرے میں لکھا ہے کہ

أَقْرَبُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَصِيحِ الْبُخَّارِيِّ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْدَنُ صَمَحِ الْبُخَّارِيِّ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْدَنُ صَمَحِ الْبُخَّارِيِّ
فَكَتَبُوا لَهُ بِمَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَى
الْآخِرِ (ص ۲۵ ص ۱۷)

نے علم دیا تو لوگوں نے آپؐ سے دونوں کتابوں کو اول سے آخر تک لکھ دیا۔

اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اتفاقاً کتابوں میں اس قسم کے واقعہ کا ذکر آگیا ورنہ مسلمانوں نے اس سلسلہ میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ طلائع حروف کے قرآن کے نسخے آج بھی جس کا جی چاہے اوسط درجے کے جس اسلامی کتب خانے میں چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کے لکھوانے میں جو جذبہ کار فرما رہا ہے حدیثوں کے متعلق کیوں سمجھا جائے کہ وہی جذبہ اثر انداز نہ ہوا ہوگا۔ خیال تو کیجئے، تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے، ابو عبید نے اپنی مشہور کتاب کتاب الاموال لکھی تھی جس میں "مالیات" کے متعلق عہد نبوت و عہد صحابہ کے آثار جمع کئے گئے ہیں، گویا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل مسند حدیثوں ہی پر یہ کتاب مشتمل بھی نہیں ہے بلکہ حدیثوں کے ساتھ ساتھ صحابہ تابعین کے آثار اور فتوے سب ہی طرح کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن یاس ہر اندازہ کیجئے مسلمانوں کے جذبات کا، ابن عساکر کا بیان ہے کہ احمد بن مہدی بن رستم اصفہانی محدث المتوفی شکوہ خود کہتے تھے کہ میں نے ابو عبید سے عرض کیا:

يَا اَبَا عَبِيْدٍ رَحِمَكَ اللّٰهُ اُرِيْدُ اَنْ اَكْتُبَ ۛ ابو عبید! اللہ اپنی رحمت آپ پر نازل کرے کہ ایسی کتاب الاموال بماء الذهب (ج ۲ ص ۱۰۱)

کتاب آپ نے لکھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب الاموال کو آپ زر سے لکھواؤں۔

لیکن خود ابو عبید نے ابن رستم کو اس سے منع کیا اور کہا کہ جبر (مائل بسرخی سیاہی) سے لکھوانا بہتر ہوگا کیونکہ دیر تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ یہ نہ خیال کرنا چاہئے کہ ابن رستم نے صرف ارادہ ہی کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ابو عبید اگر نہ روک دیتے تو ضرور اپنے ارادے کو وہ پورا کر کے رہتے، آخر جس شخص کے متعلق ابن عساکر ہی نے یہ لکھتے ہوئے کہ ان کے پاس حدیث کی کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا آخر میں بیان کیا ہے کہ

لے صوبہ بہار کے ایک دور افتادہ گاؤں خضر پک میں مولویوں کے گھرانے میں ایک کتب خانے کے دیکھنے کا موقع ملے ملا تھا، منجملہ دوسرے نوادر کے میں نے حدیث کی دعاؤں کی کتاب حصن حصین کا ایک نسخہ وہاں دیکھا تھا جس کی زمین نلیم کے پانی سے اودے رنگ سے تیار کی گئی تھی اور حروف اول سے آخر تک طلائع تھے۔ عنوانات اور فصول مل کر وہ موتی کے پانی سے لکھے گئے تھے، غالباً ابھی وہ نسخہ خضر پک میں موجود ہوگا۔ ۱۱

أَتَّفَقَ عَلَيْهَا خَوَاتِمُ ثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ جس پر تقریباً تین لاکھ درم انہوں نے صرف کئے تھے۔
 تین لاکھ درم جس نے حدیثوں کی کتابت پر خرچ کر دیا ہو، کیوں تعجب کیجئے اگر ابو عبیدہ کی
 کتاب الاموال کو وہی آب زر سے جیسا کہ ارادہ کیا تھا لکھوا دیتے۔ مسلمانوں کے مذاق کا اس
 باب میں کون اندازہ کر سکتا ہے، حکومتیں اور سلطنتیں جو کچھ کر سکتی ہیں ان کو تو جانے دیجئے بتیری
 صدی کے محدث حافظ یعقوب بن شیبہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں اپنی مسند وہ تیار
 کر رہے تھے:

كَانَ عِنْدَ مَنْزِلِ يَعْقُوبَ أَرْبَعُونَ لِحَافًا
 يَعْقُوبُ كَے گھر میں پالیس لحاف رکھے رہتے تھے تاکہ
 أَعَدَّ هَآلِئِنَّ يَبِيتُ عِنْدَهَا مِنْ
 حَدِیْثِ كَے نقل کرنے کے لئے ان کے یاں رات کو
 الرَّاqِیْنَ الذِّیْنَ یُبَیِّضُونَ الْمُسْنَدَ
 کتابوں کی جو جماعت سوتی تھی اس کے اڑھنے میں
 (تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۳۱) کام آئیں۔

میں توجیران ہوں کہ پڑھنے والے عام متداول کتابوں میں اس قسم کے واقعات بھی پڑھتے ہیں مثلاً
 قراءت اور عربیت کے امام ابو عمرو بن العلاء جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بعد پچاس اور پچپن سال یا چند سال اسی کے آگے کیچھے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آخر میں بصرے کو
 اپنا وطن بنالیا تھا، بعض صحابہ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی استفادہ کا موقع ان
 کو ملا تھا، بہر حال کہنا یہ ہے کہ ان ہی کے حالات میں ابن خلکان، الیافعی وغیرہ سمجھوں لے
 لکھا ہے کہ

كَانَتْ كُتُبُ السَّيِّئِ كَتَبَ عَنِ الْعَرَبِ
 ابوعمر بن العلاء نے فصحاء عرب کی جو چیزوں کو لکھ کر
 الْفُصَحَاءِ قَدْ مَلَأَتْ بَيْتًا لَهُ إِلَى السَّقْفِ
 جمع کیا تھا، ان کی کتابوں سے پخت تکمر بھرا
 (الیافعی ج ۱ ص ۳۲۵) ہوا تھا۔

سوچنے کی بات ہے کہ ابو عمرو مانا کہ کوئی بڑے رئیس آدمی نہ تھے تاہم بعض علوم خصوصاً قرآن
 کے پڑھانے میں اور ادب عرب کے اہم مانے جاتے تھے، عربی ادب میں ان کی واقفیت کا کیا حال

تھا، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے جو اصمعی، ان کے شاگرد رشید کی اس ذاتی شہادت سے ثابت ہے
یعنی اصمعی کا بیان ہے کہ

”میں دس سال تک ابو عمرو بن العلاء کے حلقہ میں بیٹھا ہوں لیکن کسی لغوی مسئلہ میں شعر کے پیش کرنے
کی جب ضرورت ہوئی تو اس شخص نے کسی اسلامی شاعر (یعنی عہد اسلام) کے کلام کو پیش نہیں کیا۔
جس کا مطلب یہی ہوا کہ قبل اسلام کے جاہلی شعراء کا کلام ہی ابو عمرو کو اتنا محفوظ تھا کہ اسلامی شعراء
کے کلام میں اس مسئلہ کے متعلق شہادت ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ کچھ بھی ہو، یہ
ماننا پڑے گا کہ ابو عمرو کا مکان کوئی معمولی غریبوں کا بھونپڑا نہ ہوگا، بصرہ اور کوفہ میں مسلمانوں کی
تعمیری ترقیوں کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس حیثیت کے آدمی ابو عمرو
تھے، ان کے کتب خانے کا یہ کمرہ کافی طول و عرض بھی رکھتا ہوگا اور بلندی بھی اس کی اسی
نسبت سے ہوگی۔ یہ کمرہ نیچے سے اوپر چھت تک کتابوں سے پٹا ہوا تھا، خیال کرنا چاہئے
کہ ان کتابوں کی اور جتنے اوراق پر وہ مشتمل ہوں گی ان کی کیا تعداد ہوگی۔ اندازہ میں انتہائی محنت
سے کیوں کام نہ لیا جائے پھر بھی وہ دس بیس کتابیں اور سو دو سو ورق تو کبھی نہیں ہو سکتے،
بہر حال اتنا تو یقینی ہے کہ جتنے صفحات میں پچیس تیس ہزار حدیثوں کے متون سند کے ایک دوروی
کے ناموں کے ساتھ لکھے جاسکتے ہیں ان سے تو یقیناً ان کی مقدار زیادہ ہی ہوگی۔

میں پوچھتا ہوں کہ پہلی صدی ہجری میں بصرے کا ایک خوش باش شہری تو مخطوطات کا
اتنا بڑا ذخیرہ مہیا کر سکتا ہو لیکن جس حکومت کا وہ ادنیٰ رعیت ہو، اس کو اتنا مجبور و معذور
بے دست و پا فرس کر لینا کس حد تک درست ہو سکتا ہے کہ جاہلی شعراء کے اشعار نہیں بلکہ جس پیغمبر
کے صدقہ میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی اس کے ملفوظات، گفتار و رفتار، سیرت و کردار کے متعلق
معلومات کے قلمبند کرنے کا سامان نہیں کر سکتی تھی۔

۱۱۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ابو عمرو کو پھولوں کا خاص شوق تھا، روزانہ گجرا خریدتا تھا اور باسی پھولوں کو خشک
کر کے منہ دھونے کی چیمیزوں میں کوٹ کر ملا دیا جاتا تھا گویا خوشبودار صابن بنا لیا جاتا تھا۔ ۱۲۔

اب میں کیا عرض کروں، ابو عمرو بن العلاء کی چھت سے لگی ہوئی ان کتابوں کی صحیح مقدار پر
 کمرے کی صحیح مقدار کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کہنے والے جو کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اسلام کی
 ان ہی ابتدائی صدیوں میں اسی حکومت کے ایک عام باشندے ابن عقدہ کے متعلق یہ بیان کیا
 گیا ہے کہ

تَحُولَ مَرَّةٍ وَكَانَتْ كُتُبُهُ سِتُّ مِائَةِ نَحْوِ مِائَةٍ

(ایضاً ج ۱ ص ۳۱۱) تو چھ سو اونٹوں پر ان کی کتابیں لدی ہوئی تھیں۔

تیسری صدی کے ایک محدث ابن عقدہ جن کی وفات چوتھی صدی میں ہوئی ہے، یہ ان کے
 کتابی سرمایہ کا حال بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر اونٹ نو من بوجھ لادیتا ہے، حساب کر لیجئے کہ ابن عقدہ
 کی ان کتابوں کا مجموعی وزن کتنا ہوا۔ گو مورخین نے تصریح تو نہیں کی ہے لیکن غالب قرینہ یہ ہے کہ
 اس کتابی سرمایہ میں زیادہ تر وہی چیزیں تھیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان
 آپ کے اصحاب سے تعلق تھا، کیونکہ ابن عقدہ ان ہی چیزوں کے اپنے وقت میں بے نظیر عالم اور
 حافظ سمجھے جاتے تھے اور اس کو بھی جانے دیجئے، زمانہ چونکہ آگے بڑھ گیا ہے اس لئے گفتگو کی گنجائش
 پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ابو قلابہ کا نام حدیثوں کی سند میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ ان کی وفات ہی
 ہوئی ہے مسلمہ میں جس کا مطلب یہی ہوا کہ پہلی صدی ہجری کے علماء میں ہیں، سنئے ان کی کتابوں
 کی مقدار، الذہبی نے نقل کیا ہے :-

مَاتَ أَبُو قَلَابَةَ بِالشَّامِ فَأَوْضَى بِكُتُبِهِ

لِأَيُّوبَ التَّخْتِيَانِي فَبُحِثَ فِي عَدْلِ رَاحِلَةٍ

(تذکرہ ج ۱ ص ۱۸۸) کے شاگرد تھے، ان ہی کے پسز کردی جائیں جب ایوب

کے پاس آئیں تو ایک اونٹ کا نصف بار تھیں۔

ساڑھے چار من تو ان کتابوں کا وزن ہونا چاہئے، آئندہ بھی کسی موقعہ پر ابو قلابہ کی کتابوں کا
 ذکر آئے گا، جہاں بتایا جائے گا کہ زیادہ تر ان کی یہ کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں ہی پر مشتمل تھیں۔

اور قصہ کچھ اسی پر کیا ختم ہو جاتا ہے، ابو قلابہ تو بہر حال تابعی ہیں، لیکن ابن عباسؓ تو تابعی نہیں ہیں، ان کے مشہور مولیٰ (آزاد کردہ غلام) کرب بن ابی مسلم کا یہ بیان طبقات ابن سعد میں پڑھے، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں:

وَضَعَ عِنْدَنَا كُرَيْبُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى يَبْعَثَ مِنْ كُتُبِ

ابْنِ عَبَّاسٍ (ابن سعد ج ۵ ص ۲۱۶)

ہمارے پاس عبداللہ بن عباس کے مولیٰ کرب بن

ابن عباسؓ کی کتابیں رکھوائی تھیں جو ایک بار

مشتہر تھیں۔

ابن عباس کی ان کتابوں کا انشاء اللہ آگے بھی ذکر آئے گا، اس وقت تو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جس حکومت کی رعایا کے افراد ایک ایک بار شتر لکھوا سکتے تھے خود اس حکومت کے امکانات کا اس باب میں لوگوں کو اندازہ کرنا چاہئے۔ عہدِ نبوت اور عہدِ صحابہؓ کے متعلق جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عہدِ جاہلیت سے چونکہ یہ زمانہ بہت زیادہ قریب تھا، اس لئے نوشت و خواند کے ساز و سامان کا اس وقت بہ سہولت میسر آنا آسان نہ تھا، ہم اس کے متعلق پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ جاہلیت کے لفظ کا عوام جو یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ نوشت و خواند سے عرب کے باشندے اسلام سے پہلے قلمنا نا آشنا تھے، یہ صحیح نہیں ہے جاہلیت قرآن کی ایک اصطلاح ہے، ایک سے ناند مقدمات پر قرآن نے اپنی اس اصطلاح خاص کا تذکرہ کیا ہے، قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص قسم کے خیالات و عقائد، عادات و اطوار کی تعبیر جاہلیت کے لفظ سے کی گئی ہے ورنہ جہاں تک عرب جاہلیت کے حالات سے پتہ چلتا ہے نوشت و خواند میں اس ملک کے باشندوں کی اسلام سے پہلے اگر بالکل نہیں تو قریب قریب وہی حالت معلوم ہوتی ہے جو اس زمانے کے عام متمدن ممالک (ایران روم مصر وغیرہ) کی تھیں۔ بعضوں میں غلط فہمیاں تدوین قرآن کی ان روایتوں سے پیدا ہوئیں جن میں بیان کیا گیا ہے

لے یعنی لازمی تعلیم اس زمانے میں جہاں تک تاریخی روایات کا اقتضاء ہے کہیں نہیں تھی، البتہ چہن شاید اس حکم سے مستثنیٰ ہو، دوسری تیسری صدی ہجری کے ان سیاحوں نے جو چین پہنچے ہیں ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے لازمی تعلیم کا انتظام اس ملک میں اس وقت جاری تھا۔ بہر حال چہن کے سوا ہر ملک میں لکھنے پڑھنے والوں کا ایک خاص طبقہ پایا جاتا تھا، اکثریت اس ہمندر سے بے گانہ تھی۔ (باقی پر صفحہ آئندہ)

کہ شروع میں قرآن اونٹ کی ہڈیوں یا کھجور کے عسیب یا لحاف (پتھر) یا ادم (چمڑے) وغیرہ پر لکھا جاتا تھا، سمجھ لیا گیا ہے کہ نوشت و خواند کے ساز و سامان کی کمی کا یہ نتیجہ تھا، حالانکہ پہلے ان الفاظ ہی کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ ان سے واقعی مقصد کیا تھا؟ لوگوں نے دماغ پر تنہا زور دینا بھی گوارا نہ کیا کہ بن گھڑے پتھر یا گری پڑی ہڈیوں پر لکھنے کی شکل ہی کیا ہو سکتی ہے یا کھجور کی شاخ اور اس وخت کے پتوں میں اتنی وسعت کب ہوتی ہے کہ اس پر کچھ لکھا جاسکے، بس کہہ دیا گیا اور لوگوں نے مان لیا، آگے بڑھ گئے۔ حالانکہ لغت کی کتابوں کا مطالعہ ذرا توجہ سے اگر کیا جاتا تو

(بقیہ از صفحہ گزشتہ)

اور یہی حال عرب کا بھی تھا کہ اکثریت یقیناً نوشت و خواند سے ناواقف تھی لیکن ہر شہر میں کچھ لوگ پائے جاتے تھے جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے۔ صرف قرآنی وحی کی کتابت کے لئے صحابیوں میں ۴۳ بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے ان کے سوا تلاش اور تتبع سے اس وقت بھی سینکڑوں آدمی کا نام بتایا جاسکتا ہے، ان اُموی تفصیل آپ کو میری تدوین قرآن میں ملے گی جس میں دکھایا گیا ہے کہ عرب ایام جاہلیت میں کتابوں سے بالکل بیگناہ تھے، یمن وغیرہ میں مختلف خاندانوں میں کتابوں سے بھرے ہوئے صندوق پائے جاتے تھے۔ عیسائیوں کے گرجے عرب میں جہاں کہیں تھے ان میں پتہ چلتا ہے کہ ۷۲ کتابیں عام طور پر پھیلی ہوئی تھیں، یہی حال عرب کے یہودیوں کا بھی تھا، مدینہ منورہ، خیبر وغیرہ جہاں کہیں وہ تھے، یہودی مذہب کی کتابوں کا ذخیرہ بھی وہاں پایا جاتا تھا، جن کا ذکر بہ کثرت کتابوں میں کیا گیا ہے۔ عرب کے یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا عام جاہلی خاندانوں میں "مجلد لقمان" نامی کتاب کا پتہ چلتا ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کتاب پیش تھی۔ ہون تھی۔ ایرانیوں کے "شاہنامہ" کا عربی ترجمہ کہتے ہیں کہ لایا گیا تھا بلکہ نضر بن الحارث جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایرانی شاہنامہ کو لکھ کر حیرہ سے لایا تھا، اسی کے حلق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شام سے بھی اسی قسم کا تاریخی طریقہ وہ کہ لایا کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ رومیوں کی تاریخ کا کچھ ہوا، ان روایات پر اگر بھروسہ کیا جائے جو وہ مشرق وغیرہ میں سینوطی نے نقل کی ہیں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ عرب کے بازاروں میں یہودی کتابوں کی تجارت بھی کرتے تھے، قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، ان یہودیوں کے متعلق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کا عربی میں ترجمہ کر کے عربوں میں اس کی شاعت کرتے تھے۔ اور یہ تو بخاری میں بھی ہے کہ دود بن نوفل مکہ میں تورات و انجیل کا ترجمہ عربی میں کرتے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ جاہلیت کا جو ماحول جاہلیت کے لفظ سے سمجھ لیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے بلکہ کسی کسی قسم کا علمی ماحول عرب بھی رکھتا تھا، ابن ابی اصبہ کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمارت بن کلدہ باشندہ طائف نے ایران کی مشہور طبی درسگاہ جسد ساور میں طب کی تعلیم حاصل کی تھی اور عربی میں ایک طبی کتاب پر اس نے لکھی تھی۔ خود عربوں کے قصائد بھی مکتوبہ شکل میں پائے جاتے تھے۔ ۱۲

معلوم ہو سکتا تھا کہ یہ سارے الفاظ اصطلاحی ہیں، ان چیزوں کی تعبیر ان الفاظ سے کی گئی ہے جو خاص کر کے لکھنے ہی کے لئے مصنوعی تدبیروں سے اس زمانے میں بنائی جاتی تھیں، آپ ہی سے میں پوچھتا ہوں کہ اسکولوں میں لوگ پتھر پر لکھتے ہیں، اس بیان میں اور اس میں کہ سلیٹ پر لکھتے ہیں، کیا کوئی معمولی فرق ہے، لکڑی پر لکھنا اور تختی پر لکھنا، کیا دونوں ایک ہی بات ہے۔ درحقیقت ہڈیاں ہوں یا الخاف (پتھر) یا کجور کی شاخ عسیب، عربی زبان کے جو الفاظ اس موقع پر استعمال کئے گئے ہیں، ان سے یہ قطعاً عام چیزیں مقصود نہیں ہیں، بلکہ سلیٹ کے لفظ سے جیسے لکھنے کی چیز سمجھی جاتی ہے اگر یہ وہ پتھر ہی سے تیار ہوتی ہے، اسی طرح ان الفاظ سے خاص چیزیں مقصود تھیں، نیز دو دو تین تین آیتیں جو نازل ہوتی رہتی تھیں جن کا تعلق مختلف سورتوں سے ہوتا تھا، ان آیتوں کو ابتدائی یادداشت کے طور ایسی چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے جو نسبتاً کتابت کی دوسری چیزوں کے لحاظ سے زیادہ پائیدار تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سامان کتابت کی کمی اور قلت کی وجہ سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور مجھے اپنے اس خیال پر اصرار ہے کہ ان چیزوں کا انتخاب قرآن کی بنجائے نازل ہونے والی آیتوں کو قلمبند کر لینے کے لئے اختیار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ واقعہ کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے گویا یہ خیال کرنا چاہئے کہ شعراء کا جیسے یہ عام قاعدہ ہے کہ مصرعے اور اشعار جیسے بیسے تیار ہوتے جاتے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے پڑوں پر پہلے لکھ لیتے ہیں، اور بعد کو پوری غزل کے تیار ہو جانے کے بعد کسی بڑے کاغذ پر سب کو ایک جگہ جمع کر کے نقل کرتے ہیں، کچھ یہی صورت ان قرآنی آیتوں کی کتابت کی تھی جو تھوڑی تھوڑی مقدار میں نازل ہوتی رہتی تھیں، فرق صرف یہ تھا کہ شاعر اپنی ابتدائی یادداشت کے لئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاغذ ہی کے استعمال کرتا ہے اور قرآنی آیات کی اہمیت کی وجہ سے بجائے کمزور چیزوں کے پڑوں کے ایسی چیزوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے استعمال کئے گئے تھے جو نسبتاً زیادہ مستحکم اور زیادہ پائدار تھیں مثلاً پتھر، ہڈی، کجور کی شاخ سے لکھنے ہی کے لئے یہ ٹکڑے یا رقعے بنائے جاتے تھے اسی لئے جو بیس پچیس سال بعد عہد صدیقی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لکھوائی ہوئی ساری ابتدائی

یادداشتیں محفوظ حالت میں مل گئیں، صرف سورہ براءت یا سورہ احزاب کی چند آیات والارقعہ نہ مل سکا۔ تقریباً ربع صدی تک ان تمام یادداشتوں کا محفوظ رہ جانا حیرت انگیز بات ہے، ان امور کی پوری تفصیل آپ کو میری کتاب "تدوین قرآن" میں ملے گی۔ اس وقت تو یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کی کتابت کی متعلقہ روایتوں کا اثر چونکہ حدیث کی کتابت پر بھی پڑا ہے، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا ہے اور دوسروں کو بھی وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ ابتدا میں حدیثوں کے مکتوب نہ ہونے کی وجہ سے ان کتابت کی کمی تھی۔ حالانکہ یہ قطعاً غلط خیال ہے، مان لیا جائے کہ عرب میں مصر کا غنڈ یا چین کا کاغذ نہ بھی میسر آتا ہو، پھر بھی اس زمانے میں لکھنے کی جو عام چیز تھی، یعنی رق (یا پارچینٹ) جو جانوروں کے معدے کے پاس کی باریک جھلیوں سے بنایا جاتا تھا اس کے قحط کی عرب میں کیا وجہ ہو سکتی تھی، عرب کی عام خوراک گوشت تھی، گوشت کھانے والے ملک میں جتنی آسانی کے ساتھ یہ جھلیاں فراہم ہو سکتی ہیں، کیا اس پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے، یا بق شتر مرغ یا خرگوش وغیرہ کی باریک کھالوں سے تیار کرتے تھے، سو ظاہر ہے کہ عرب میں ان چیزوں کی قلت کے بھی کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ اور میں تو جو کچھ کہہ رہا ہوں اس حکومت کے امکانات کے متعلق کہہ رہا ہوں جو دینِ اسلامی کی پشت پناہی کے لئے ٹھیک اس دین کی استدار ظہور ہی کے دنوں میں قائم ہو چکی تھی کیا ایسی حکومت جس کا اقتدار سارے عرب پر قائم تھا، اگر چاہتی تو تیس چالیس ہزار حدیثوں کے مجموعے کے لکھوانے کا بھی بندوبست نہیں کر سکتی تھی، اس حکومت کے زیر اقتدار سارا عرب عہد نبوت ہی میں آگیا تھا، کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جانبازوں کا جو گروہ صحابہ کرام کی شکل میں آپ کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا، جان مال اور ہر وہ چیز جو ان کے امکان میں تھا، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر جب وہ نثار کر رہا تھا تو سوچنا چاہئے کہ ان سرفروشنوں کے لئے بھلا یہ کوئی بڑی بات تھی، منشاء مبارک کا ہلکا سا احساس

سہ یعنی راوی کو یہ یاد نہیں رہا کہ ایک ٹکڑا ابتدائی یادداشت کے اس مجموعہ میں جو نہ ملا تھا، اس میں براءۃ کی آخر کی دو تین آیتیں تھیں یا سورہ احزاب کی ۱۲۔

بھی یقین ماننے کہ ایک مجموعہ کیا ایسے سینکڑوں عجیبے لکھوانے کے لئے کافی ہو سکتا تھا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ دس سال کے بعد ہی کیا مصر اسلامی محروسہ میں شریک نہیں ہو چکا تھا، مصر اور مصر کے مشہور کاغذ بردی یا پیرس کے تاریخی تعلقات سے جو واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیثوں کے لکھوانے کے لئے اس کاغذ کی جتنی بڑی مقدار حکومت چاہتی، مصر سے فراہم کر سکتی تھی۔

بہر حال بات ذرا طویل ہو گئی لیکن کیا کیا جائے غلط فہمیوں کی گتھیاں بھی تو کافی دراز اور لمبی ہیں، اگر ہوں پر گریں پڑتی چلی گئی ہیں جب تک ساری گریوں کو صبر سے کام لیتے ہوئے کھول نہ لیا جائے جس واقعہ کو پیش کرنا ہے شاید آسانی سے لوگوں کے دماغ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا ورنہ کہنا تو صرف یہ تھا کہ دین اسلامی کے لحاظ سے جن امور کی حیثیت البینات کی نظر آتی ہے، ان کی حفاظت و اشاعت، تبلیغ و نگرانی میں غیر معمولی اہتمام شروع ہی سے ہو گیا اور یہ کیفیت

۱۔ اس مصری کاغذ کی تاریخی تفصیل پر مستقل مضمون ہمارے مرحوم رفیق مولوی جیل الرحمن غفر اللہ نے ایک مقالہ کی شکل میں جامعہ عثمانیہ کے تحقیقی مجلہ میں شائع کرایا تھا جو پُر مغز معلومات سے معمور ہے، یہ کاغذ مصر میں کب سے بن رہا تھا، کیسے بنتا تھا، اس کی خصوصیت کیا ہوتی تھی، مصر کے سوا اور دوسرے ممالک میں بھی یہ صنعت پائی جاتی تھی، یہ سارے مباحث آپ کو اس مقالے میں ملیں گے۔ مسلمانوں نے مختلف مقامات میں مختلف ملکوں سے اس صنعت کو حاصل کیا۔ لکھا ہے کہ مشرق بحری میں قطن (روئی) سے کاغذ بنانے کا کارخانہ یوسف بن عمرو نے مکہ میں جاری کیا۔ اسی طرح موسیٰ بن نصیر نے مغرب کے علاقہ میں کتان وغیرہ سے کاغذ بنانے کا طریقہ مروج کیا، ارشیم سے بھی کاغذ بنایا جاتا تھا، اپنی دنوں میں ایسے چکنے کاغذ تیار ہونے لگے تھے لکھا ہے کہ جس میں آدمی کو اپنا چہرہ تک نظر آ سکتا تھا۔ (دیکھو وفیات الاسلاف للشہاب المرجانی ص ۳۳) مسلمانوں نے کاغذ کی طرف اتنی توجہ کی کہ بہت جلد ملک کاغذ سے بھر گیا، سلیمان بن عبد الملک کے زمانے تک کاغذ کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لئے الگ الگ مراسلہ دفاتر سے جاری کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو اسراف قرار دیا اور حکم دیا کہ ہر چیز کے لئے الگ الگ مراسلے کی ضرورت نہیں بلکہ چند ضرورتوں کا ذکر ایک ہی مراسلہ میں ممکن ہو تو خواہ مخواہ کاغذ ضائع نہ کیا جائے۔ نیز آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ خوش خطی کے لئے موٹے موٹے حروف کا لکھنا غیر ضروری ہے، باریک حروف سے کام نکل سکتا ہے تو اسی سے کام لیا جائے۔ ۱۲

اس غیر بینائی حصہ میں جو نظر نہیں آتی ہے جس کا عام حدیثوں (یعنی خبر آحاد) سے تعلق ہے تو یہ نہ کوئی اتفاقی واقعہ ہے اور نہ قرن اول کے مسلمانوں کی بے اعتنائی اور بے توجہی کا العیاذ باللہ اسے نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب حفاظت مثلاً کتابت و اشاعت وغیرہ کے ساز و سامان کی ابتداء اسلام میں کی تھی، بلکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرا دعویٰ ہے کہ ہوا نہیں بلکہ کیا گیا ہے، قصداً و ارادہ کیا گیا ہے، ایسی صورتیں اور ایسے حالات جان بوجہ کر اختیار کئے گئے جن کا لازمی نتیجہ یہی نکل سکتا تھا جو نکل آیا، یعنی دین کے بینات کی حیثیت تو یہ ہو گئی ہے کہ ان کا انکار خود دین کا انکار ہے، گویا کسی کُل کے ان اجزاء کا انکار ہے، جن کے نکل جانے کے بعد کُل کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، یوں سمجھنا چاہئے کہ جسد انسانی کے ساتھ جیسے ان اجزاء کا تعلق ہے جن کو نکال لینے کے بعد آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا اور ان ہی کے مقابلہ میں وہ چیزیں جو مذکورہ بالا حدیثوں سے پیدا ہوتی ہیں گو دینی زندگی کی تعمیر میں ان سے بھی کام لیا جاتا ہے لیکن حیثیت ان کی ایسے اجزاء کی ہے جن کے نکل جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آدمی دین سے نکل گیا، گویا جو نسبت جسد انسانی سے ان اجزاء کی ہے جن کے کٹ جانے اور نکل جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے ان سے لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اپنی تیسری اور سہولت پسندانہ خصوصیتوں پر جو ناز ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے اور بکھل جاتا ہے کہ کسی دین میں وہ سہولتیں نسل انسانی کو نہیں عطا کی گئی ہیں جن کی آسانیوں سے اس آخری دین میں بنی آدم کو سرفراز کیا گیا ہے، سچ پوچھئے تو سہولتوں کے ان ہی ابواب میں ایک بہت بڑا اساسی اور اصولی باب وہ امتیاز بھی ہے جو دین اسلامی کے بینات اور غیر بینات حصہ میں قصداً و ارادہ پیدا کیا گیا ہے۔ ابتداء ہی سے ایک ایسا محکمہ حکیمانہ طرز عمل دین کے ان دونوں شعبوں کے متعلق اختیار کیا گیا، کہ علاوہ بینات حصہ کے جو چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں

۱۔ مسند احمد میں اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے جس میں ہے کہ حبشیوں کے عربی رقص کا تماشا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کو دکھا رہے تھے تو اس میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لَتَعْلَمَنَّ يَهُودُ أَنْ فِي دِينِنَا فَتْحَةٌ يُهْرَدُ كُومُ مَعْلُومٍ هُوَ مَا يَاجِبُ عَلَيْنَا مِنْ دِينٍ فِي كُنْتَنِي دَسْعَتٌ وَفَرَاغِي هِيَ ۱۲

(درمختار ج ۱ ص ۱۹۳)

کو نبوتِ کبریٰ کے ان مقدس نمونوں سے معذور نہیں جنہیں محبوبیتِ حق کی آسمانی سند حاصل ہے تو ان کے لئے بھی انتہائی سیرجی کے ساتھ راہیں بالکل کھلی رکھی گئی تھیں۔ یہ مبالغہ نہیں واقعہ ہے کہ صرف دینی مشاغل اور مذاہبی کاروبار ہی کی حد تک نہیں بلکہ سونے میں جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں پینے میں، الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں ان ہی نمونوں کے مطابق جینے والے چاہیں تو جی سکتے ہیں اور مرنے والے چاہیں تو مر سکتے ہیں، جن سے بہتر نمونے ارتقاء و عروج کیلئے انسانیت کے آگے نہ ان سے پہلے رکھے گئے اور نہ ان کے بعد پیش ہوئے یا پیش ہو سکتے ہیں۔

اور جہاں ایجابی وسعت دامانیوں کا یہ حال ہے وہیں ان بے چاروں کے لئے جو ان نمونوں کی پیروی سے محروم رہ جانے والے تھے، ان کے لئے یہ کتنی عظیم اور وسیع سبلی سہولت ہے کہ نہ دینی زندگی ہی کے ان نتائج سے ان کو محروم ٹھہرایا گیا ہے جن کا استحقاق مذہب کے بنیاتی حصہ کی تعمیل سے ہر تعمیل کرنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے اور نہ ان لوگوں کو بغاوت کے جرم کے مجرم ہونے کا موقع دیا گیا ہے جو بد بختی سے ان معلومات ہی کے انکار پر آمادہ ہو جائیں جن سے قدرت کے ان محبوب نمونوں کا ظلم حاصل ہوتا ہے، اف اگر معلومات کے اس حصہ کو بھی "بینات" ہی کی شکل عطا کر دی جاتی اور چاہا جاتا تو عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہ تھی: "بینات" کو بینات بنانے میں جس قوت سے کام لیا گیا تھا، کوئی چیز مانع ہوتی اگر اسی قوت سے کام لے کر ان معلومات کو بھی بینات کے قالب میں ڈھال دیا جاتا لیکن سوچئے تو یہی کہ ان نمونوں کی روشنی میں چلنے سے محروم رہ جانے والوں کا انجام کیا کے بعد کیا ہوتا۔ خود ان نمونوں کی روشنی میں چلنے سے محروم رہ جانا یہی محرومی کیا کم ہے اور چونکہ ایسی صورت میں دین کے "بینات" سے کترانے اور پہٹنے کے بھی یہ مجرم بن جاتے تو ان خیازوں سے ان کو کون بچا سکتا تھا جو اس جرم کے لازمی نتائج ہیں، لیکن آپ سن چکے ہیں کہ ان معلومات کی جو موجودہ کیفیت ہے، یعنی خبرِ آحاد کی شکل میں ان کا ہونا محض اسی کا نتیجہ تو یہ ہے کہ ان سے پیدا ہونے والے نتائج کا تارک ہی نہیں بلکہ سرے سے ان معلومات کے انکار کرنے والوں کو بھی دین کے دائرہ سے باہر کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ دینی زندگی کے ان ثمرات و نتائج

سے بھی ان کو محروم نہیں ٹھہرایا گیا ہے جن کی توقع ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے آنے والی زندگی میں رکھتا ہے، علماء نے تصریح کی ہے کہ

وَأَفْعَالُهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ مِنَ الْمَشْيِ وَاللَّبْسِ وَالْأَكْلِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يُطَالِبُ بِإِقَامَتِهَا وَلَا يَأْتُهُ بِتَرْكِهَا وَلَا يَصِيرُ مُسَيِّئًا۔

نماز سے باہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال مثلاً آپ کی رفتار آپ کے لباس آپ کے کھانے کے طریقے، تو بندوں سے نہ ان امور کی بجا آوری کا مطالبہ کیا گیا ہے اور نہ ان امور کے چھوڑنے والے گنہگار ٹھہرائے جائیں گے نہ ان کو بُرائی کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ (کشف بزودی ج ۲ ص ۳۱۰)

اور اسی قسم کی چیزیں نہیں بلکہ اسی کتاب میں ہے کہ یہی حکم ان چیزوں کا بھی ہے جن کا نماز ہی سے تعلق کیوں نہ ہو مثلاً

تَطْوِيلُ الصَّلَاةِ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ وَ الزُّكُوفِ وَالسُّجُودِ۔ نماز کے قیام و رکوع و سجود میں دیر تک مشغولیت اکا ہی مال ہے۔

حتیٰ کہ جن سنتوں کا نام سنن الہدیٰ رکھا گیا ہے مشہور اصولی امام ابوالیسر بزودی کے حوالہ سے صاحب کشف نے ان کا فتویٰ نقل کیا ہے یعنی یہ فرمانے کے بعد کہ

كُلُّ نَفْلٍ وَاطْبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ التَّشَدُّدِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّنَنِ الرَّدَائِيَةِ فَحُكْمُهَا أَنْ يُتَدَبَّ إِلَى تَخْصِيلِهَا وَبِإِلَامٍ عَلَى تَرْكِهَا مَعَ اشْتِرَائِيَةٍ۔

برایسی نفل عبادت جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ پابندی فرماتے تھے مثلاً نماز میں تشہد یعنی التحیات اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں جنہیں سنن روائیہ کہتے ہیں تو ان چیزوں کا بھی حکم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی تعمیل پر آمادہ کرنا چاہئے اور چھوڑنے والوں پر ملامت و نفرت بھی کی جائے گی۔ تھوڑا سا گندہ کا پہلو بھی اس میں پیدا ہوتا ہے۔

جس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں اسلامی حکومت ایسوں پر تعزیری کارروائی نہیں کر سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی کیا جاسکتا ہے کہ دنیا میں ایسے آدمی پر ملامت کی جائے اور اس کے طرز عمل کو موجب

نفرین ٹھہرایا جائے، رہا آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، صدر الاسلام ابوالیسر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت گناہ اس کو ہوگا لیکن خود یہ گناہ کیا نتیجہ پیدا کرے گا، گواہوں نے اس کی تعیین نہیں کی ہے لیکن بعض روایتوں کی بنیاد پر فقہاء کا خیال ہے کہ

يَرْفَعُ الشَّاعَةَ فِي الْعُقْبَى (کشف ۲ ص ۳۰۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آخرت میں عروہ کے انجام کو اس کا یہ گناہ اس کے سامنے لائے گا۔ لیکن یہ تو "سنن المحدثی" کے ترک کا نتیجہ ہو سکتا ہے، باقی

كُلُّ نَفْلٍ كَرُمٌ يُؤَاطَبُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ تَرْكُهُ فِي حَالَةٍ كَالظَّهْلَةِ بِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَكَرُّرِ الْفُلِّ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالترتيب فِي الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَنْدُبُ إِلَى تَحْصِيلِهِ وَلَكِنْ لَا بِلَا مُعْلَى تَرْكِهِ وَلَا يَلْحَقُ بِتَرْكِهِ دُنْدٌ۔

ہر ایسا نفل فعل جس کی باضابطہ پابندی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی بلکہ کبھی کبھی اسے چھوڑ بھی دیتے تھے مثلاً ہر نماز کے لئے تازہ وضو، یا وضو میں ہر عضو کو بار بار دھونا یعنی بچانے تین دفعہ کے ایک ہی دفعہ دھویا جائے، اور وضو کرنے میں اعضاء کی ترتیب (یعنی پہلے منہ پھر کہنی تک ہاتھ پیر مسج پھر پاؤں دھونا) تو اس قسم کے امور کی تعمیل پابندی تو یہی کہ لوگ کریں، لیکن ان کے چھوڑنے پر نہ وہ طاعت اور نفرت ہی کے مستحق ہیں اور نہ اس کی باز پرس کا بار ان پر عائد ہوگا۔

(ج ۲ ص ۳۰۸)

بہر حال ان حدیثوں سے جو عام احکام و نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہے، البتہ بعض ایسی چیزیں جن میں اپنے خصوصی حالات کی وجہ سے خاص قوت پیدا ہو گئی ہے، اگرچہ تواتر کے درجہ تک پہنچ کر بینات کا رنگ ان میں نہ پیدا ہوا ہو، مثلاً صاحب کشف نے امام غزالی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ

مَا كَانَ مِنْ أَعْلَامِ السَّيِّئِ إِلَّا ضَعْفٌ عَلَى تَرْكِهَا سِتْفَلَتْ بِالذِّنِّ

ایسے امور جن کا شمار دین اسلامی کی نشانیوں میں کیا جاتا ہے تو ان کے چھوڑنے پر اصرار اور حقیقت دین کے وزن کو سبک کرنا (اور اس کی اہمیت کو گھٹانا) ہے

(ص ۳۱۰)

مثال میں لوگ اذان یا اقامت یا عیدین کی نماز کو پیش کرتے ہیں کہ گوان کا شمار فرائض و واجبات میں نہیں ہے اور سنن ہی میں ان کو داخل سمجھا جاتا ہے مگر پھر بھی فتویٰ یہی دیا گیا ہے، امام محمدؒ سے منقول ہے کہ

اِذَا اصْرَأَهْلُ مِصْرٍ عَلَى تَرْكِ
الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ أُمِرُوا بِهَيَمَا
فَنَافِ ابْنِ أَبِي قَتِيلَةَ عَلَى ذَلِكَ.
اگر کسی شہر کے باشندے اذان یا اقامت کے پھوٹنے پر
اصرار کرنے لگیں تو ان کو ان اعمال کی بجآوری کا حکم
دیا جائے گا، اگر اس حکم کی تعمیل سے وہ انکار کریں تو
پھر ان سے لڑائی کی جائے۔

مگر ذرا ان دقیقہ سنجیوں کا اندازہ کیجئے کہ لوگ ان افعال کے صرف ترک پر نہیں، بلکہ ترک پر اصرار اور حکم دینے کے بعد اس حکم کے ماننے سے انکار پر حکم دیا گیا ہے کہ ان سے لڑائی کی جائے، یعنی فوجی طاقت حکومت ان کے تعمیل کرانے پر استعمال کرے، لیکن فوج کس قسم کے آلات استعمال کرے، لکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف کا فتویٰ تھا کہ ہتھیار سے فوج ان پر حملہ نہ کرے بلکہ عام تادیبی کاروائیاں کی جائیں، البتہ امام محمدؒ کہتے تھے کہ ہتھیار کی قوت ایسے موقع پر استعمال کرنی چاہئے۔ قاضی ابو یوسف اس کے جواب میں کہتے تھے کہ

الْمُقَاتَلَةُ بِالِتَّلَاحِ عِنْدَ تَرْكِ الْفَرَاغِ
وَالْوَجَبَاتِ وَأَمَّا السُّنَنُ فَإِنَّهَا يُدْبَرُونَ
عَلَى تَرْكِهَا وَلَا بُقَاتُ لَوْ عَلَى ذَلِكَ
لَيُظْهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ.
ہتھیار سے فوجی کارروائی فرائض اور واجبات کے ترک
پر کی جائے گی، باقی جو باتیں سنت سمجھی جاتی ہیں تو ان
کے پھوٹنے والوں کے خلاف صرف تادیبی کارروائی کی
جائے گی، سنت کے ترک پر فوجی کارروائی نہ کی جائے گی

تاکہ فرض و واجب اور جو چیزیں واجب و فرض نہیں ہیں،

دونوں میں فرق واضح ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ بعض چیزیں گوثابت ہیں وہ حدیثوں ہی سے اور گوثابت کے درجہ تک وہ
دیکھنی ہوں لیکن دوسرے حالات نے ان میں کافی قوت پیدا کر دی ہو، جیسے زانی کی سزا جرم یا موزوں

پر مسح اگرچہ ان کے منکر کو بھی کافر نہیں قرار دیا جاسکتا۔

وَلَكِنْ يَخْشَى عَلَيْهِ الْإِثْمَ

مگر گناہ کا اندیشہ اس کے متعلق ضرور کیا جائے گا۔

مگر ایسی چیزیں بہت تھوڑی ہیں، باقی ان کے سوا حدیثوں کا جو عام ذخیرہ ہے، شمس الائمہ ہر کسی نے مثال دیتے ہوئے لکھا ہے کہ

مِثْلَ الْأَخْبَارِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ

مثلاً وہ ساری حدیثیں جن کا احکام سے تعلق ہے اور فقہاء

فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ۔

کا جن کے متعلق اختلاف ہے۔

مثلاً آئین دفع یدین اور اسی قسم کے مباحث کی متعلقہ حدیثیں سو ترک تو ترک شمس الائمہ نے فتویٰ نقل کیا ہے :

لَا يَخْشَى عَلَى جَاحِدِهِ الْمَآثِرَ

ان حدیثوں کے انکار کرنے والوں کو بھی گنہگار ہونے

کا ڈر نہیں ہے۔

شمس الائمہ کا مطلب یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں ایک فریق دوسرے فریق کی تائیدی حدیثوں کو جو مسترد کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ الزام قائم کر کے کہ وہ پیغمبر کی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے اس کو گنہگار ٹھہرانا قطعاً بے معنی ہے بلکہ ان ہی اختلافی مسائل کی طرف اشارہ کر کے حضرت شاہ ولی اللہؒ نے تو یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ

إِنَّ أَكْثَرَ صُورِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ

فقہاء اسلام کا جن مسائل میں نقطہ نظر کا اختلاف پایا جاتا

لَا يَتِمَّانِي الْمَسَائِلُ الَّتِي ظَهَرَ فِيهَا

ہے ان کی اکثر صورتیں خصوصاً جن مسائل میں صحابہؓ کے

أَقْوَالُ السَّحَابَةِ فِي الْحِكَايَةِ

اقوال ہر فریق کی تائید میں ملتے ہیں، مثلاً عیدین کی تائید میں

كُتُبُ رِوَايَاتِ الْعِيدَيْنِ وَتَكْبِيرَاتِ

(کی تعداد کا اختلاف) یا تشریق کی تکبیریں، یا محرم (یعنی حج

التَّشْرِيقِ وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَتَشْهُدَاتِ

کا احرام باندھے ہوئے ہو، اس کے نکاح کے جواز و عدم

عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالْإِخْفَاءُ وَالْجَهْرُ

جو میں جو اختلاف ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو

بِالْبُتْمَلَةِ وَالتَّائِمِينَ وَالْإِسْفَاجِ وَالْإِيْتَارِ

آہستہ (ناروں میں) پڑھا جائے یا زور سے، یا آئین کے آہستہ

فِي الْإِقَامَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ
تَرْجِيحُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَكَانَ
السَّلَفُ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَصْلِ
الْمَشْرُوعِيَّةِ وَإِنَّمَا كَانَ خِلَافُهُمْ
فِي أَدِلِّ الْأُمُورَيْنِ وَنَظِيرُهُ
اخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ فِي دُجُوهِ
الْقُرْآنِ -

(انصاف ص ۸۸)

کہنے یا زور سے کہنے میں، یا اقامت کے کلمات دفعہ دفعہ
کہے جائیں یا ایک ایک دفعہ، تعرض یہ یا اسی قسم کے دوسرے
اختلافات اسی نوعیت کے جو ہیں، تو ان میں اختلاف
کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر نظر
ترجیح دی جاتی ہے (یعنی سمجھا جاتا ہے کہ بہتر اس میں فلاں
پہلو ہے) ورنہ سلف کا اس میں اختلاف نہ تھا کہ ان اختلافی
پہلوں میں سے کوئی پہلو شریعت کے دائرے سے قطعاً خارج
ہے بلکہ مشروعیت (یعنی شرعاً و قانوناً جائز ہیں) اس پر سب کا
اتفاق تھا، ان اختلافات کی نوعیت وہی ہے جو قرآنی
آیت کی قراءت میں قراء کے اختلافات کا حال ہے۔

جس کا حاصل یہی ہوا کہ صرف گنہگار ہی قرار دینا نہیں بلکہ ان مسائل میں کسی فرق کو اس کا
بھی حق نہیں ہے کہ اپنے مخالف کو برسرِ غلطی سمجھے، جیسے قرآن کی مختلف متواتر قراءتوں میں سے
کسی قراءت کے قاری کو نہیں کہا جاسکتا کہ وہ صحیح قرآن نہیں پڑھ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا
ہے کہ صحابہؓ میں بھی اس قسم کے اختلافات موجود تھے، باوجود اس کے جب ان میں ہر ایک علیٰ الہدی
اور برسرِ حق یقین کیا جاتا ہے تو ان کے بعد ان ہی اختلافات کی بنیاد پر کسی ایک فرق کو برسرِ غلطی
قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک
کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے جو تم دیکھتے ہو کہ سلف ان اختلافی
مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے مسلک کے متعلق اس قسم کے الفاظ لکھا کرتے تھے یعنی

هَذَا أَحْوْطُ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ،
وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا بَلَّغْنَا إِلَّا
ذَلِكَ۔
یہی پہلو احتیاط سے زیادہ قریب ہے، یہی بات پسندیدہ
ہے، یہ پہلو مجھے زیادہ مرغوب ہے یا یہ کہ نہ پہنچی مجھ تک مگر
یہی بات۔

سلف کی کتابوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں :

وَهَذَا أَكْثَرُ فِي الْمَبْسُوطِ
وَإِشَارِ مُحَمَّدٍ وَكَلَامِهِ
مُصَنَّفِ إِمَامٍ مَعْمَدٍ (شَاكِرُ ابُو حَنِيفَةَ) أَوَّلِ إِمَامٍ شَافِعِيٍّ كَلَامِهِ فِي زِيَادَةٍ
پائے جاتے ہیں۔ (انصاف ص ۸۹)

خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے کسی گوشہ کو نبوت کی پرچھائیوں اور رسالت کی تجلیوں سے جو
ذمائی رکھنا نہیں چاہتے، دین کے ان دیوانوں، شمع نبوت کے ان پروانوں کے قرار و سکون کے لئے
ایک طرف اگر اتنے عظیم و وسیع پیمانے پر انتظام کر دیا گیا ہے جس کا تجربہ کسی پیغمبر کی امت کو اس
سے پہلے نہیں ہوا تھا اور پیغمبر ہی کیا سچ تو یہ ہے کہ پچھلی نسلوں کے لئے اتنے ہمہ گیر جہتی معلوما
توں کی کسی چھوٹی یا بڑی شخصیت کے متعلق پیش کرنے سے انسانیت کی پوری تاریخ قاصر ہے
لیکن جہاں یہ کیا گیا ہے وہیں ان کوتاہ نصیبوں کو بھی مایوس نہیں کیا گیا جن کا سعادت کی اس
لازوال دولت میں کوئی حصہ نہ تھا، یا تھا تو بہت کم تھا۔

مولانا انور شاہ کشمیری کا قول

درس بخاری کی اٹائی تقریر (فیض الباری مطبوعہ مصر) میں اسی مسئلہ کے متعلق حضرت

الاستاذ الامام مولانا السید انور شاہ کشمیری قدس سرہ کا یہ فقرہ جو نقل کیا گیا ہے :

إِنَّ جُمُوعَ الْأَحَادِيثِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ أَحْسَنَ
فِي بَادِي الرَّأْيِ إِلَّا أَنَّ الْمَرْضَى عِنْدَ
ذَلِكَ كَانَتْ لَا تُدَوِّنُ الْأَحَادِيثَ مِثْلَ
تَدْوِينِ نَرَانٍ وَلَا يُحْفَظُ حِفْظُهُ
بِی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں حدیثیں اگر جمع
ہو جاتیں تو گو بظاہر یہ زیادہ اچھی بات نظر آتی ہے لیکن
درحقیقت مقصد ہی یہ تھا کہ حدیثوں کی تدوین ہی اس
طریقہ سے نہ ہو جیسے قرآن کی تدوین پر غیر معمولی توجہ ضرور
کی گئی اور قرآن کی حفاظت میں جو دلچسپی لی گئی یہ کیفیت
حدیث کی تدوین میں نہ پیدا کی جائے۔ (ج ۱ ص ۲۰۸)

سچ پوچھئے تو اسی اجمال کی یہ تفصیلات تھیں جو اس وقت تک آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ شاہ صاحب نے اس کے بعد فرمایا کہ دین میں عام حدیثوں سے پیدا ہونے والے نتائج کی جو ثانوی حیثیت ہے اس کے متعلق یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ کسی حادثہ کا یہ اتفاقی نتیجہ ہے بلکہ شروع ہی سے ارادہ ہی یہ کیا گیا کہ حدیثوں کا یہ سرمایہ

لَا تَنْتَهِي فِي الْخَيْرِ نَهَائِهِ وَلَا تَبْلُغَ فِي الْاهْتِمَامِ بِالْفَاطِمَاتِ مَبْلَغَهَا بَلْ تَبْقَى فِي مَرْتَبَةٍ ثَانِيَةٍ يَمْشِي فِيهَا الْاجْتِهَادُ وَتَقْصُرُ الْعُلَمَاءُ وَغَوُرُ الْفُقَهَاءِ وَتَجُثُّ الْحَدِيثُ.

قطعیت اور یقینی ہونے میں قرآن کے برابر نہ ہو جائے اور نہ اس کے ساتھ وہ سرگرمی دکھائی جائے (جو قرآن کی تدوین میں دکھائی گئی) بلکہ قصداً ارادۂ حدیثوں کے ساتھ ایسا طریقہ عمل اختیار کیا گیا کہ قرآن کے مقابلہ میں ان کا درجہ دوسرا ہو گیا۔ ایسا دوسرا درجہ جس کی وجہ سے ان کے متعلق علماء کے اجتہاد اور تحقیق و تدقیق کی، فقہاء کی فکر و نظر اور محدثین کی تلاش و جستجو کی گنجائش ان میں پیدا ہو گئی۔

لہذا یہ کس لئے کیا گیا، شاہ صاحب اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لِيَنْفَعَ عَلَيْهِمْ أَمْرُ الدِّينِ وَ يَتَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ۔ تاکہ مسلمانوں پر ان کا دین زیادہ کشادہ ہو اور ہر طرف سے سہولتیں اس باب میں ان کو میر آجائیں۔ اور آخر میں وہی بات کہ عام لوگوں کے لئے دین کو آسان بنانے کی یہی شکل تھی، اسی کی طرف شاہ صاحب مرحوم نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے، صَدَقَ حَيْثُ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرُ۔ سچ فرمایا گیا کہ الدین صرف سہولت اور آسانی ہے۔

کتابت و قلت رواۃ حدیث سے متعلقہ

بعض اعتراضات کا جواب

جیسا کہ مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ امت کو اپنے پیغمبر سے جو دین ملا ہے اس کا ایک حصہ تعامل و توارث کی قوت کی پشت پناہی میں نسلاً بعد نسل بغیر کسی انقطاع کے اگلی نسلوں سے

پچھلی نسلوں میں تواتر و تواتر کے قانون کے تحت اس طریقہ سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اس کے متعلق اس قسم کا شبہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہنچایا ہوا ہے یا نہیں، اسی قسم کا شبہ ہے کہ کسی کو خود پیغمبر ہی کے متعلق یہ مایہ خو لیا ہو جائے کہ واقع میں اس نام کے کوئی آدمی تھے بھی یا نہیں، یا تھے تو رسالت کا انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جنونی اختلال سے پہلے اس قسم کے شکوک کی کسی صحیح دماغ میں قطعاً گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن اور قرآن کے علی مطالبات کے تشکیلات اور اس نوعیت کی چیزوں کا یہی حال ہے، یا بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق اس قسم کی ناقابل تزلزل یقین و قطعیت کا دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کے متعلق شک و انداز ہی بھی آسان نہیں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسح خفین یعنی موزے پر وضو میں مسح کے متعلق اس قسم کے الفاظ جو منقول ہیں:

أَخَافُ الْكُفْرَ عَلَى مُنْكَرِ الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ۔
 خفین (یعنی موزے) پر مسح کے انکار کرنے والوں پر مجھے کفر کا اندیشہ ہے۔

یا امام صاحب ہی نے اسی کے متعلق ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ

لَمَّا قُلْتُ بِالنَّسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتَّى جَلَدَنِي مِثْلَ ضَوْءِ النَّبِيِّ۔
 خفین (موزے) پر مسح کرنے کا فتویٰ اس وقت دیا، جب مسح کی روشنی کی شکل میں یہ مسئلہ میرے سامنے آگیا۔

اور اس کی وجہ وہی ہے کہ گو قرآن میں ارجل یعنی پاؤں کے دھونے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کا بظاہر مطلب یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ براہ راست وضو میں پاؤں کو دھونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ بجائے دھونے کے خود پاؤں کو نہیں بلکہ موزہ (خفین) جو پاؤں پر چڑھا ہوا اسی کو کافی قرار دینا قرآنی مطالبہ میں گویا ایک طرح سے ترمیم کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ قرآنی مطالبہ میں ہلکی سی ترمیم بھی کسی ایسی ہی چیز سے ممکن ہو سکتی ہے جو قطعیت اور یقین آفرینی میں قرآن کے مساوی ہو۔ امام صاحب کی پریشانی کا منشاء اس مسئلہ میں واقعہ کی یہی صورت تھی، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ

قَدْ ثَبَتَ عَنْ مَتِّعِينَ صَحَابِيًّا (عرب شذی وغیرہ) (صحیح تفسیر) ستر صحابیوں (کی روایتوں) سے ثابت ہوئی
جب امام کو بھی اس کے سامنے سر جھکانا پڑا۔

بہر حال دین کے ان بینات یا بینات کے قریب قریب جو چیزیں ہیں، ان کے سوا دین ہی
کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جسے گو منسوب کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب
کرتے ہیں لیکن شروع میں پیغمبر کی طرف منسوب کر کے ان چیزوں کے بیان کرنے والوں کی
تعداد بہت تھوڑی ہے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات صحابہؓ کے طبقہ میں یا ان کے بعد بھی ایک دو آدمی
سے زیادہ اور کسی سے وہ نہیں سنی گئی ہیں، اصطلاحاً ان ہی چیزوں کا نام خبر آحاد رکھ دیا گیا
ہے، سوال یہی ہے کہ جب ان کا بھی دین ہی سے تعلق تھا وہ بھی پیغمبر ہی کی عطا کی ہوئی چیزیں
تھیں یعنی قرآنی حکم

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
رسول نے جو کچھ تمہیں دیا اسے لے لیا کرو اور جس سے
رکھو اس سے رک جاؤ۔

کے ذیل سے ان کو خارج نہیں کیا جاسکتا ہے تو اسلام کے ابتدائی ایام ہی میں ہی چند خاص
افراد تک ان کی رعایت کیوں محدود رہی؟

آغاز اسلام میں خاص افراد تک روایتوں کے محدود رہنے کی حکمت

علامہ ابو بکر جصاص نے اپنی تفسیر میں اس سوال کو اٹھایا ہے اور خود ہی پھر اس کا یہ جواب
دیا ہے کہ یہی بات یعنی چند خاص افراد ہی تک ان روایتوں کا محدود رہنا، یہ دلیل ہے اس بات
کی کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق تبلیغ عام کی کوشش نہیں کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن
ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اشاعت عمومی رنگ میں فرمائی ہو لیکن بیان کرنے والے
اس کے ایک دو آدمی ہوں اس موقع پر روایت ہلال (چاند دیکھنے) کے مسئلہ کا ذکر کیا ہے، اپنے
مطلب کو اسی مثال سے واضح کرتے ہوئے وہی فرماتے ہیں:

یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑا مجمع چاند کو ڈھونڈ رہا ہو اور آسمان میں کسی قسم کی علت

(یعنی گرد و غبار وغیرہ) بھی نہ ہو اور چاند کے ڈھونڈنے والوں میں ہر ایک چاہ رہا ہے کہ چاند پر اس کی نظر پڑ جائے، ہر ایک کو اسی کی لوگی ہوئی ہے مگر باوجود اس کے صرف چند آدمی اکتے دکتے تو چاند کو دیکھ پائیں لیکن دوسرے لوگ جن کی آنکھیں صاف ستھری، بھلی جنگی تھیں ان کی نظر چاند پر نہ پڑے (ایسا نہیں ہو سکتا)“ (ج ۱ ص ۲۰۲)

ایسی صورت میں جصاص کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ

”یہ چند اکتے دکتے جنہوں نے چاند دیکھنے کا دعویٰ (اس بھرے مجمع میں) ان عام نہ دیکھنے والوں کے مقابلہ میں جو کیا ہے قطعاً کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہیں، یا یہ ہوا ہے کہ خیالی چاند کو انہوں نے چاند سمجھ لیا ہے، یا اگر یہ نہیں ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔“

علامہ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے روایت ہلال کے مسئلہ میں یہی فیصلہ عقل کا ایک فطری فیصلہ ہو گا۔
بجسہ اسی طرح ایسی بات جس کی عام اشاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں میں کی گئی ہو، یہ کچھ نہ کہن ہے کہ ایسی عام پھیلائی ہوئی خبر کو صرف ایک دو آدمی ہی بیان کریں، وہ لکھتے ہیں کہ

غَيْرُجَائِزٍ عَلَيْهَا تَرَكَ النَّقْلَ وَ
الْإِقْتِصَارَ عَلَى مَا يَنْبَغُ لَهُ الْوَاحِدُ بَعْدَ
الْوَاحِدِ۔
اس قسم کی خبر کے متعلق یہ جائز نہ ہو گا کہ عام لوگوں نے
اس کی اشاعت و نقل ترک کر دی ہو اور ایک سے ایک
اس کو روایت کرے۔

پس معلوم ہوا کہ خبر الواحد بعد الواحد کی راہ سے جو چیزیں امت تک منتقل ہوئی ہیں حقیقتاً
خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرزِ عمل کو اس میں دخل ہے۔ عام اشاعت و تبلیغ ان چیزوں سے
اس لئے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ عوام سے عمومی طور پر عمومیت کا رنگ پیدا کر دیا جاتا تو ظاہر ہے
کہ جو کیفیت اس وقت ان میں پائی جاتی ہے یہ باقی نہ رہتی، بلکہ عمومی تبلیغ کی وجہ سے بجائے ایک
دو کے ان کے بیان کرنے والوں کی تعداد ان چیزوں کے بیان کرنے والوں کے برابر ہو جاتی،

جن کی تعمیل کا مطالبہ ہر مسلمان سے کیا گیا ہے جو قطعاً خلاف مقصود بات ہوتی۔

اس باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ تراویح کی نماز دو تین دن پڑھنے کے بعد آپ نے ترک فرمادی، اور ترک کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا تھا کہ ”مجھے ڈر ہوا کہ کہیں فرضیت کی شکل یہ نماز نہ اختیار کر لے“ حج کے متعلق پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہر سال مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر خاموش ہو گئے لیکن پوچھنے والے صاحب نے دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب سوال کو دہرایا، تب آپ نے یہ کہتے ہوئے کہ ہر سال فرض نہیں ہے، آگے اسی طریقہ تبلیغ کی خصوصیتوں کا اظہار، ان الفاظ میں فرمایا کہ

”جن باتوں کو میں پھوڑ دیا کروں تم لوگ بھی ان کو پھوڑ دو“

بعض روایتوں میں ہے کہ اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ

”میں اگر ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج مسلمانوں پر فرض ہو جاتا اور وہ تمہارے بس کی بات

نہ تھی۔ دیکھو! تم سے پہلے قومیں اسی کثرت سوال اور پوچھ گچھ کے ہاتھوں تباہ ہوئیں“

خود قرآن ہی میں مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا کہ ایسی باتیں نہ پوچھا کریں جو اگر بتادی جائیں تو تمہیں ناگوار معلوم ہوں گی اور آخر میں اعلان کر دیا گیا، قرآن میں اعلان کرایا گیا کہ

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَكِيمٌ

معاف کر چکا ہے اللہ شان باتوں کو، قطعاً اللہ بخشنے والا

بڑا مہربان ہے۔

(مائدہ)

خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان دشواری میں نہ مبتلا ہو جائیں، اسی لئے بہت سی باتوں سے قصداً

خاموشی اختیار کی گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہے یعنی فرماتے کہ

إِنَّ اللَّهَ قَرَضَ قَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا

کچھ اللہ نے تم پر کچھ قرائض عائد کئے ہیں تو انہیں کھونا

وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ

مت اور اسی نے کچھ حدود مقرر کئے ہیں ان کو پھاندنا مت کی

أَشْيَاءَ فَلَا تَقْرُبُوهَا وَتَرَكْ أَشْيَاءَ مِنْ
غَيْرِ بَيِّنَاتٍ فَلَا تَبْجُثُوهَا.

کچھ چیزیں تم پر حرام کی ہیں تو ان کے نزدیک نہ پھسکنا اور اسی
اللہ نے کچھ چیزیں چھو بھی دی ہیں یعنی ان کے متعلق خاموشی اختیار

(جمع الفوائد بحوالہ زبیر)

اور بعض باتوں کا اس سلسلہ میں ذکر بھی فرماتے تو خاص لوگوں سے فرماتے، ابو ہریرہؓ کہا کرتے تھے کہ
میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی باتیں یاد کی ہیں جنہیں لوگوں میں میں نے پھیلا دی
ہیں وہ صرف ایک قسم کی چیز ہے۔ عمران بن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ساری باتوں کو میں لوگوں سے اس لئے نہیں بیان کرتا
کہ جو نہیں جانتے ہیں وہ خواہ مخواہ میری مخالفت کریں گے۔ (جمع الفوائد ج ۱ ص ۲۸)

حذیفہ بن یمانؓ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے جن سے آپؐ نے بہت سی
باتیں فرمائی تھیں جو دوسروں کو معلوم نہ تھیں، خصوصاً آئندہ پیش آنے والے حوادث و واقعات کا
خصوصی علم حذیفہؓ کے پاس تھا، بکثرت حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کسی صحابی سے آپؐ نے حدیث
بیان کی، صحابی نے اجازت چاہی کہ لوگوں میں اس کی اشاعت کروں، آپؐ نے منع کر دیا۔ حضرت
معاذ بن جبلؓ، ابو ہریرہؓ اور بھی دوسرے صحابیوں سے اس قسم کی روایتیں نقل کی گئی ہیں اور عام
صحاح کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں بلکہ متعدد اسباب مثلاً زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، زید بن ارقم وغیرہ
سے ایسی روایتیں کتابوں میں جو پائی جاتی ہیں کہ لوگوں نے ان بزرگوں سے عرض کیا کہ آپؐ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں بیان کرتے؟ تو فرماتے کہ حدیثیں تو ہم نے بھی سنی ہیں، ہم بھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں ساہا سال تک رہے لیکن خوف معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ
کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے جس کی سزا سخت ہے، صحابہؓ کے ان اقوال سے بھی یہی
معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ان معلومات کی عام اشاعت کے مشغلہ میں مصروف ہو کر خواہ مخواہ اس
خطرے کو کیوں خریدیں جس سے بڑا ایمانی خطرہ مشکل ہی سے کوئی ہو سکتا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف کسی غلط بات کے انتساب کا جرم۔ عرض کر چکا ہوں کہ یہ افتراء علی اللہ خدا پر جھوٹا باندھنے

کی ایک شکل ہے، اور جس کے مرتکب کو قرآن میں سب سے بڑا ظالم ٹھہرایا گیا ہے۔ صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس قسم کی حدیثوں کی عام اشاعت سے صحابہؓ اپنے زمانے میں منع کیا کرتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں یہ روایت منقول ہے کہ لوگوں کو اس کی تاکید کیا کرتے تھے کہ عام لوگوں کی سمجھ سے جو باتیں باہر ہوں ان کا ان سے ذکر نہ کرنا چاہئے، ورنہ بعضوں کو فتنہ میں یہی باتیں مبتلا کر دیں گی (مسلم، حضرت علیؓ کا تو یہ قول مشہور ہی ہے یعنی

حَدَّثَنَا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ
تُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (بخاری وغیرہ)

عام لوگوں سے وہی باتیں بیان کیا کرو جنہیں وہ جانتے پہچانتے ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھٹلادیا جائے۔
دارمی نے حضرت علیؓ کے خطبہ کا ایک حصہ نقل کیا ہے جس کا ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ
إِنَّ الْفَقِيهَ حَقٌّ الْفَقِيهَ مَنْ لَمْ يَقْنَطِ
سب سے بڑا سمجھ والا آدمی وہی ہے جو عام لوگوں کو اللہ
النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔
کی رحمت سے ناامید نہ کرے۔

خود بخاری وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تاکید فرمادی کہ جو میں صحابہؓ کو حکم دیا کرتے تھے:

يَسْرُدُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَلَا تَبْسِرُوا
آسانی اختیار کیا کرو، دشواری میں لوگوں کو مبتلا نہ کرنا
خوشخبریاں سنایا کرو (ایسی باتیں نہ کیا کرو) جن سے لوگوں
میں نفرت پیدا ہو اور وہ بھاگ جائیں۔ (بخاری و مسلم)

سہیل بن ضیف صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان الفاظ کو بیان کرتے تھے کہ عام لوگوں کو خطاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے:

لوگو! اپنے اوپر سختی نہ کیا کرو، تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں اسی لئے تباہ ہوئیں کہ اپنے اوپر

انہوں نے سختیاں کیں، ان لوگوں کی بھی کبھی یادگاریں اب بھی تم لوگوں کو کلیساؤں اور زیارات

(عیسائیوں کی خانقاہوں) میں مل سکتی ہیں: (جمع الفوائد ج ۱ ص ۲۰ بحوالہ طبرانی فی الکبیر والاصول)

بہر حال علامہ ابوبکر حباص نے نکتہ کی بات جو سمجھی ہے یعنی ایسی ساری روایتیں جن کے

بیان کرنے والے اسلام کے ابتدائی دور (عہد صحابہ و تابعین) میں گنتی کے چند آدمی بلکہ بسا اوقات ایک ہی آدمی ہیں، اصطلاحاً جن روایات کا نام خبر آحاد ہے، یا جصاص نے "خبر الواحد بعد الواحد" کے الفاظ سے جن کی تعبیر کی ہے، اپنی کتاب "الرسالہ" میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم الخاصہ میں خبر الخاصہ (الرسالہ ۱۱۱) یا "خبر الواحد عن الواحد حتی ینتہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم" (یعنی ایک نے ایک سے سنا تا ینکہ اسی طرح یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو) وغیرہ الفاظ سے ان کو موسوم کیا ہے، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا وہی حصہ ہے جس کی عام اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لئے ان کا ذکر بھی عام لوگوں سے نہیں بلکہ خاص خاص صحابیوں سے فرمایا گیا۔

بہر حال دین کے بنیاتی و غیر بنیاتی حصوں میں مطالبہ اور گرفت کی قوت و ضعف کے لحاظ سے مدارج و مراتب کے جس فرق کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتے تھے اس کی یہ پہلی تدبیر تھی جو اختیار کی گئی تھی، یعنی بنیاتی حصہ کی تو عام اشاعت کا عام انتظام کیا گیا اور اسی کے مقابلہ میں غیر بنیاتی چیزوں کے متعلق اس کی کوشش کی جاتی تھی کہ ان میں عمومیت کا وہ رنگ نہ پیدا ہو جو ان کو بنیاتی عناصر و اجزاء کے ساتھ مشتبہ کر دے۔

لیکن مراتب کے اس فرق کو پیدا کرنے میں نبوت کی اور نبوت کے بعد نبوت کے کاموں کی تکمیل کرنے والے بزرگوں یعنی خلفائے راشدین کی نگرانیاں کیا اسی حد تک محدود تھیں، واقعات سب ہی کو معلوم ہیں لیکن ان کے اسباب کیا تھے تفصیل کے ساتھ لوگوں نے اس کے سمجھنے کی کوشش جیسی کہ چاہئے شاید نہیں کی۔

ممانعت تحریر حدیث کی روایت خود تحریر حدیث پر دلالت کرتی ہے،

آخر میں پوچھتا ہوں کہ حدیث کے متعلق بے اعتمادی پھیلانے والوں کی طرف سے پہلی بات جو یہ پیش ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیثیں لکھی نہیں گئیں بلکہ لکھنے کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کر دی تھی، میرا اشارہ صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث کی طرف ہے یعنی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

مَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ شَيْئًا
لَمْ يَحِمْهُ. (۱)

کہ اس کو مٹا دے۔

مگر میں کہتا ہوں کہ دوسری کوئی روایت اگر نہ بھی ہوتی صرف یہی ایک حدیث اور اس حدیث کے یہی الفاظ بھی ہوتے تو اسی کو عہد نبوت میں کتابت حدیث کا وثیقہ بنایا جاسکتا ہے یعنی اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آنحضرت کی زندگی ہی میں آپ ہی کے زمانہ میں صحابہ قلمبند کرنے لگے تھے، آخر خود غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ "مَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ شَيْئًا" (جس نے قرآن کے سوا میری کوئی بات لکھی ہے) کیا اپنے الفاظ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع نہیں دے رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے قرآن کے سوا بھی حدیثوں کو لکھنا شروع کیا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے عہد نبوت میں حدیث کے عدم کتابت کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں، یہ تو الگ بات ہے مگر حدیث عہد نبوت میں بھی لکھی جاسکتی تھی اس کی شہادت تو بہر حال اس سے فراہم ہوتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ عدم کتابت کے دعوے کو ثابت کرنے کیلئے صرف حدیث کے اتنے الفاظ کافی نہیں ہیں بلکہ دعویٰ کرنے والوں پر اس کا بار ثبوت ہے کہ پیغمبر کے اس حکم کی صحابہ نے تعمیل بھی کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغمبر کے حکم کی صحابہ تعمیل نہ کرتے تو اور کون کرتا لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس حدیث کو آپ لوگ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش فرما رہے ہیں، اس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ حضور کے اس ارشاد کے بعد لوگ لکھنے سے رک گئے اور جن کے پاس حدیثوں کا جو لکھا ہوا سرمایہ تھا اسے انہوں نے مٹا دیا یا ضائع کر دیا، البتہ صحابہ کے عام حالات کی بنیاد پر یہ استنباطی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان کو جب حکم دیا گیا تھا تو اس حکم کی تعمیل چونکہ انہوں نے ضرور کی ہوگی اس لئے ماننا چاہئے کہ اس حکم کے بعد حدیثوں کی کتابت کا سلسلہ بھی رک گیا اور جو کچھ لکھا گیا تھا اسے ضائع کر دیا گیا۔ پس اصل حدیث کے ساتھ جب تک اس بیرونی اضافے کو نہ جوڑا جائے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا اور سچ تو یہ ہے کہ اس

خارجی اضافے کے بعد بھی جو کچھ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا اثبات مشکل ہے۔ آخر زیادہ سے زیادہ کہنے والے یہی تو کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی تعمیل جذبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ماننا چاہئے کہ لکھنے کے بعد جن جن لوگوں کو اپنی مکتوبہ حدیثوں کے مٹانے یا ضائع کرنے کا موقع ملا انہوں نے ضائع کر دیا ہوگا مگر کون کہہ سکتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا موقع ضرور ہی ملا ہوگا۔ آخر ان ہی لکھنے والوں میں جن کی وفات ہو چکی ہوگی، اگر کوئی مسودہ ان کے گھر پڑا رہ گیا ہو یا وفات ہی نہیں تبدیل مقام مثلاً مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی رسائی اپنے لکھے ہوئے مسودات تک آسان نہ ہو، اسی قسم کے دوسرے موانع بھی پیش آ سکتے ہیں اور یہ ساری باتیں اس وقت ہیں جب یہ مان لیا جائے کہ جن لوگوں کو حکم دیا گیا تھا ان میں ہر ایک تک نبوت کا یہاں شاد پہنچ بھی گیا اور جن تک پہنچا انہوں نے یقین بھی کر لیا ہو کہ اس حکم کی تعمیل واجب ہے، حالانکہ اس کا ثابت کرنا بھی آسان نہیں ہے۔

مذکورہ ارشاد نبوی کی حقیقت

اور سچ تو یہ ہے کہ مذکورہ بالا حکم کیوں دیا گیا تھا، جہاں تک میں جانتا ہوں عموماً اس کے تفصیلات پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ ایک عام غلط فہمی جو پھیلی ہوئی ہے کہ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے ہی کا تو وہ قصہ ہے جس کا صلح حدیبیہ کے صلح نامے کے سلسلہ میں ذکر کیا جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے الفاظ حضرت علیؓ لکھ لیتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت علیؓ کو حکم دیتے ہیں کہ ان الفاظ کو مٹا دو مگر حضرت علیؓ تعمیل سے قطعی طور پر اپنے آپ کو معذور بتاتے ہیں اور ان مکتوبہ الفاظ کے مٹانے کے حکم کی حضرت علیؓ تعمیل نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت علیؓ کا تعمیل حکم سے گریزا انکار کسی سرکشی اور بغاوت پر مبنی نہ تھا بلکہ اس انکار میں تعمیل کا ایسا غلط فہمی پوشیدہ تھا جس پر ہزاروں تعمیل جذبات قرآن کریم دے سکتے ہیں۔ یہ تو موقع اور محل کی بات ہوتی ہے، بسا اوقات انکار ہزار ہا اقرار پر بھاری ہو جاتا ہے، حکم دینے والا اور جنہیں حکم دیا گیا جس حال میں دیا گیا اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہو ان ساری خصوصیتوں کو پیش نظر رکھ کر ایسے موقع پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ بعض صحابہ نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اشاعت عام کا رنگ ان حدیثوں میں نہ پیدا ہو اس لئے مکتوبہ حدیثوں کے مٹانے کا حضور نے حکم دیا ہے، چونکہ میری مکتوبہ حدیثوں سے اشاعت عام کی کیفیت پیدا نہ ہوگی، اس لئے میں نہ مٹاؤں تو کیا عرج ہے۔ بہر حال سب سے بڑی دلیل جو مخالفین حدیث کی طرف سے حدیثوں کی بنیاد کو مستزل کرنے کے لئے پیش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے گونا گوں احتمالات سے وہ بھری ہوئی ہے۔ ۱۲

جو جاہلیت سے بالکل متصل عہد تھا اس میں نوشت و خواند، کتابت کے ساز و سامان کی بھی عزت میں بہت کمی تھی اور ایسے لوگ جو لکھنا جانتے ہوں صحابہ میں محض گنتی کے چند آدمی تھے مان ہی عام سطحی معلومات سے متاثر طبائع نے سمجھ لیا کہ عہد نبوت میں حدیثیں اگر کچھ لکھی بھی گئی ہوں گی تو ان کے لکھنے والے گئے چنے چند صحابی ہی ہوں گے، حالانکہ جہاں تک واقعات اور روایات کا تعلق ہے واقعہ کی صورت حال اس سے بالکل مختلف معلوم ہوتی ہے۔

نوشت و خواند اور اس کے جاننے والوں کے قحط و قلت کی غلط فہمیوں کے متعلق مجھے جو کچھ کہنا تھا اس کتاب میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی ان کے متعلق بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اسی کتاب میں کسی جگہ اس کی بحث آپکی ہے۔ غالباً ناظرین کے دماغ میں ابھی وہ معلومات تازہ ہوں گے اس لئے ان سے قطع نظر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے بعض نئی روایتیں اسی سلسلہ کی پیش کرتا ہوں جن سے اندازہ ہوگا کہ اس موقع پر عموماً یہ جو سمجھ لیا گیا ہے یا اب بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ حدیثوں کی کتابت کا تعلق محض محدثوں سے چند محدود افراد تک ہوگا۔ معلومات سے کتنی ناواقفیت پر یہ خیال مبنی ہے، سنئے مجمع الزوائد میں سیثمی نے اس کی تصریح کرتے ہوئے کہ اس روایت کے بیان کرنے والے سب صحیح بخاری کے راوی ہیں، یہ سیثمی کے بجنسہ الفاظ اس روایت کے راویوں کے متعلق ہیں۔ بہر حال عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی یہ روایت ہے، میں بجنسہ ان کے الفاظ ہی نقل کر دیتا ہوں :

عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آپ کے صحابیوں میں سے کچھ حضرات تھے، میں بھی ان ہی میں تھا اور بیان سب سے عمر میں چھوٹا میں ہی تھا (اسی مجلس میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر جو میری طرف جھوٹا کوٹھوب کر کے بیان کرتا ہے اسے چلے گا پناٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

قَالَ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَنَا تَعَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَلَمَّا خَرَجَ الْقَوْمُ قُلْتُ كَيْفَ

مُحَمَّدٌ ثَوْنٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَمَعْتُمْ مَا قَالُوا أَنْتُمْ تَنْهَمُكُونَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِّحُوا وَقَالُوا يَا ابْنَ أَخِينَا إِنَّ كُلَّ مَا سَمِعْنَا مِنْهُ عِنْدَنَا فِي كِتَابٍ

(عبداللہ کہتے ہیں کہ) مجلس مبارک سے لوگ جب باہر نکل آئے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے باتیں بیان کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق کیا فرمایا حالانکہ آپ لوگ رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے باتیں بکثرت بیان کرتے ہیں؟ (عبداللہ کہتے ہیں کہ) میری بات سن کر سننے والے صحابہ ہنسنے لگے اور بولے کہ میرے بھائی کے بیٹے! ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا ہے وہ سب کتب میں ہے یعنی نوشتہ اور لکھا ہوا ہے۔

(رداء الطبرانی (مجمع الزوائد)

مذکورہ بالا روایت کے الفاظ ہی میں نے پیش کر دیئے ہیں، کیا اس سے حسب ذیل نتائج نہیں پیدا ہوتے؟

۱۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب عبداللہ بن عمرو بن العاص کسبہ تھے۔

۲۔ عبداللہ بن عمرو کی کسبہ کے زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحابہ لکھ لیا کرتے تھے۔ کُلُّ مَا سَمِعْنَا مِنْهُ عِنْدَنَا فِي كِتَابٍ میں کُلُّ کا لفظ خاص طور پر لائق توجہ ہے۔

پس اگر یہ واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سنی ہوئی بات کو ایک دو آدمی نہیں بلکہ عموماً سننے والے لکھ لیا کرتے تھے اور ان کے اس طریقہ کار کو اسی حال پر چھوڑ دیا جاتا تو مذہب کے ساتھ انسانی نفسیات کا جو تعلق ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہئے کہ بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ غور کرنا چاہئے کہ ان نتائج میں جو ان حدیثوں سے پیدا ہوتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ عام کی راہ سے مسلمانوں میں جن چیزوں کی اشاعت فرما رہے تھے ان دونوں سے پیدا ہونے والے نتائج میں کیا کوئی فرق باقی رہ سکتا تھا؟

۳۔ اگرچہ بالاتفاق لوگوں نے لکھا ہے کہ اپنے باپ عمرو بن العاص سے پہلے بیعت اسلام کے شرف سے شرف ہونیکا موقع ان کو ملا لیکن پھر بھی ان کی عمر کا حساب کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد یہ مدینہ منورہ ہی پہنچ کر مسلمان ہوئے ہیں۔

میں تو سمجھتا ہوں صحیح مسلم کی یہ حدیث یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان علم فرمایا کہ قرآن کے سوالگوں نے مجھ سے جو حدیثیں لکھی ہیں ان کو ضائع اور نحو کر دیں، یہ حکم بکلیک نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس حال سے واقف ہونے کے بعد یعنی آپ سے ہر سنی ہوئی بات لکھی جا رہی ہے اس کی خبر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اسی کے رد عمل کے لئے ضروری خیال کیا گیا کہ عام طور پر حدیثوں کے لکھنے سے لوگوں کو روک دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ اگر مسند احمد کی اس روایت کو لایا جائے جسے اس وقت میں مجمع الزوائد سے نقل کرتا ہوں، روایت یہ ہے:-

كُنَّا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا هَذَا تَكْتُبُونَ فَقُلْنَا مَا نَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ أَكْتُابُ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ اْمَحْضُوا كِتَابَ اللَّهِ وَاخْلِصُوهُ قَالَ فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَاهُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ.

ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا کرتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے تب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے سامنے برآمد ہوئے اور فرمایا یہ کیا ہے جسے تم لوگ لکھ لیا کرتے ہو ہم نے عرض کیا کہ حضور سے جو کچھ ہم سنتے ہیں (اسی کو لکھ لیا کرتے ہیں) تب آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب (یعنی ایسا نہ کرنا چاہئے، پھر فرمایا) ستھری کرو اللہ کی کتاب کو اور ہر قسم کے اشتباہ سے اس کو پاک رکھو صحابی کہتے ہیں کہ تب ہم نے جو کچھ لکھا تھا اس کو میدان میں اکٹھا کیا پھر اس کو ہم نے جلا دیا۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ممانعت ہی پر قناعت نہیں کی گئی بلکہ لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا تھا سب کو لوگوں نے ایک ہی جگہ پر لا کر جمع کیا اور آگ لگا کر اس کو ضائع کر دیا بلکہ اسی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ

اِكْتُابُ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ اْمَحْضُوا كِتَابَ اللَّهِ وَاخْلِصُوهُ.

کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب؟ ستھری کرو اللہ کی کتاب کو اور ہر قسم کے اشتباہ سے پاک کرو اس کو۔

ان الفاظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا جو بالاخر ان مکتوبہ حدیثوں کا انجام آئندہ زمانہ میں چل کر ہو سکتا تھا یعنی وہی بات کہ جن امور کی عام اشاعت مقصود نہیں ہے اگر نبوت ہی کے عہد میں اس

کثرت سے ان کے مکتوبہ مجموعے تیار ہو جائیں گے تو بدرجہ ان حدیثوں سے پیدا ہونے والے احکام و نتائج میں اور قرآنی آیات سے پیدا ہونے والے احکام و نتائج میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا، انسانی فطرت اور اس فطرت کے خصوصیات پر جس کی نظر ہے وہ بھی باسانی اس نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے، پھر پیغمبر کی نظر تو پیغمبر ہی کی نظر تھی جن سے زیادہ بنی آدم کی فطرت کا پہچاننے والا اور کون ہو سکتا ہے باقی یہ کہنا جیسا کہ بعضوں نے حدیثوں کی کتابت کی ممانعت کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن میں اور حدیثوں میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے لکھنے کی ممانعت کر دی مگر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہر لکھی ہوئی چیز کو صحابہ یا ان کے بعد مسلمان قرآن کیوں سمجھ لیتے۔ آخر جس وقت قرآن نازل ہو ہو کر لکھا جا رہا تھا اسی زمانہ میں تورات و انجیل کے پیسوں نسخے عرب ہی میں موجود تھے، ان سے اختلاط کا شبہ کیوں نہ ہو نہ صرف تورات و انجیل بلکہ عرض کر چکا ہوں کہ عرب ہی میں لقمان کا مجلہ بھی مکتوبہ شکل میں پایا جاتا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں خطوط لکھوائے اور لکھواتے رہتے تھے بس یہ سمجھ لینا کہ محض مکتوب ہو جانے کی وجہ سے لوگ غیر قرآنی چیزوں کو قرآن سمجھ لیتے، کم از کم میری سمجھ میں یہ بات کسی طرح نہیں آتی۔

بہر حال میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں میں یعنی عمومی اشاعت جن چیزوں کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان میں اور جن چیزوں کے متعلق اشاعت عام کا یہ طریقہ نہیں اختیار فرمایا جاتا تھا ان دونوں کے نتائج و احکام میں فرق پیدا کرنے کی یہی صورت تھی مگر لوگوں نے ایک ایسا طرز عمل اختیار کر لیا تھا یعنی جیسے نازل ہونے کے ساتھ قرآن لکھ لیا جاتا تھا اسی طرح سننے کے ساتھ حدیثوں کو بھی لکھنے لگے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے لکھنے کی ممانعت فرمادی، گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ اسلامی دین کے ان دونوں سرچشموں میں اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج و احکام کے مطالبہ کی قوت و ضعف کا جو فرق آج سارے جہان کے مسلمانوں کا مانا ہوا اور مسئلہ مسئلہ ہے اس فرق کو باقی رکھنے کی کوشش میں یہ پہلا تاریخی اقدام تھا جو نبوت ہی کے عہد میں خود

بارگاہ رسالت کی طرف سے اختیار کیا گیا۔ واقعہ کی جو اصل صورت ہے وہ تو یہی تھی باقی اس زمانے کے قیل شناسوں کا ایک گروہ اسی قسم کی روایتوں سے جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء مبارک یہ تھا کہ آپ کی حدیثوں سے مسلمان اپنی دینی زندگی سے مستفید نہ ہوں، اسی لئے لکھنے والوں کو حدیثوں کے لکھنے سے روک دیا گیا تھا اور جو لکھ چکے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ ان مکتوبہ حدیثوں کو ضائع کر دیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بد بختوں کی اس ٹولی نے تیرہ سو سال بعد ان روایتوں سے آخریہ نتیجہ کیسے پیدا کر لیا۔ دور کیوں جلئے اسی روایت میں جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کی تعمیل میں صحابہ نے اپنے لکھے ہوئے مسودوں کو نذر آتش کر دیا، اس کے آخر میں ہے کہ

فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَنَّمَدَّتْ عَنْكَ قَالَ تَحَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

تب ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی طرف منسوب کر کے ہم زبان سے بھی نہ بیان کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری طرف منسوب کر کے زبان سے بیان کرو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور جان بوجھ کر جھوٹ کو میری طرف منسوب کر کے جو بیان کرے گا چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم کو بنالے۔

سوال یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہی منشاء ہوتا جو کوہ نصیبوں کی یہ جماعت کہتی ہے تو صحابہ کے اس سوال پر کہ آپ کی حدیثیں کیا زبانی بھی لوگوں سے ہم بیان نہ کریں؟ ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں بجائے یہ فرمانے کے کہ ”ہاں! مجھ سے حدیثیں بیان کیا کرو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے“ یہ کہنا چاہئے تھا کہ ”نہیں ہرگز ہرگز نہیں“ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لکھنے کی ممانعت جو اس زمانہ میں کی گئی، اگر اس کی غرض یہی تھی کہ مسلمانوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے استفادہ کا موقع نہ ملے تو بجائے اس مشہور حدیث کے جس کا آخر میں یہاں بھی تذکرہ کیا گیا ہے یعنی

وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے گا اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے) بجائے اس کے جھوٹ ہو یا سچ ہر قسم کی بت کو آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے کی ممانعت فرمادیتے بلکہ منکرین حدیث جس لب و لہجہ میں گفتگو

کر رہے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیثوں سے بجائے کسی فائدے کے مسلمان طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خاتم بدہن العیاذ باللہ اگر پیغمبر کی گفتار و رفتار سیرت و کردار کے یہی نتائج تھے اور جیسا کہ ان دیوانوں کا بیان ہے کہ ان ہی خطرات کو محسوس کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کی کتابت سے صحابہ کو روک دیا تھا، تو پھر اب میں کیا کہوں بعض روایتوں سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کرنے کی وجہ سے حکم دیا گیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس مزا کو صرف انہی لوگوں کی حد تک محدود نہ ہونا چاہئے تھا بلکہ جب پیغمبر کی باتوں سے مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچنے والا تھا، تو غلط ہی نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح باتوں کو بھی منسوب کر کے بیان کرنے والوں کو اگر یہ نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی مزا کا مستوجب قرار دینا چاہئے تھا۔ سو مزا تو مزا مضمون کے ابتدائی اوراق میں متعدد روایتیں گزر چکی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو دوسروں تک پہنچانے والوں کو دنیا میں دی گئی ہیں، آرزو کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کے چہروں کو تروتازہ شاداب و بشاش رکھے۔ صرف یہی نہیں کہ زبانی بیان کرنے والوں کی ہمت افزائیاں مختلف الفاظ میں فرمائی گئی ہیں بلکہ جیسے مذکورہ بالا بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیثوں کے قلم بند کرنے کی ممانعت کی گئی تھی اسی طرح روایتوں ہی سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک سے زیادہ صحابیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کے حدیثوں کے لکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اجازت ہی نہیں بلکہ بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیثوں کے بھول جانے کی شکایت جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابیوں نے کی تو آپ نے ان کو ہدایت کی کہ اپنے دلہن ہاتھ سے مدد لو (ترمذی) بعضوں میں یہ بھی ہے کہ قَتَدُ وَالْعِلَّةُ بِالْكِتَابِ (علم کو لکھ کر مقید کرو) اور میں تو کہتا ہوں کہ کتابت کے متعلق مذکورہ بالا روایتوں کے متعلق تو کچھ گفتگو کی سند انجائش بھی ہے، لیکن صحیح حدیثوں سے جب یہ پہلی روایت ترمذی کی ہے لیکن روایت کی صحت پر ترمذی نے شبہ کا اظہار کیا ہے۔ دوسری روایت کا ذکر ابن عبد البر نے اپنی مسلسل سند کے ساتھ کیا ہے بہ ظاہر اس روایت کی سند میں کوئی قابل اعتراض راوی نہیں معلوم ہوتا۔ (دیکھو جامع بیان العلم ج ۱ ص ۷۲)

ثابت ہے کہ حدیثوں کے بھول جانے کی شکایت جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابیوں نے کی تو بعض دعائی تدبیروں سے ان کے حافظہ کو قوی کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب یہی مقصود تھا کہ کسی طرح امت میں آپ کی حدیثوں کا ذکر نہ پہنچنے پائے۔ لکھنے سے ممانعت کی بھی یہی غرض اگر تھی تو ان صاحب کے حافظہ کو بجائے قوی کرنے کے چاہئے تھا کہ اور کمزور کر دیا جاتا تاکہ کوئی بات ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو یاد نہ رہتی، خود بخود روایتوں کی منتقلی کا دروازہ اس تدبیر سے بند ہو جاتا۔

کتابت حدیث کی روایات و دلائل

یہ کتنی بڑی علمی خیانت ہے کہ حدیثوں کو مضحمل کرنے کے لئے تو اس زمانے کے بے باکوں کا طبقہ انتہائی فراخ دلی سے کام لیتا ہے، کمزوری کمزور روایت سے ان کا کام چلتا ہو تو اس کے پیش کرنے سے وہ نہیں چوکتا اور طرفہ تماشایہ ہے کہ روایتوں کے متعلق بے اعتباری پھیلانے کے لئے لوگوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کی پیش کردہ روایتوں پر جو بہر حال روایتیں ہی ہیں ان پر اعتماد کیا جائے اس غیر منطقی طرز عمل کی وہی بتائیں کہ کیا توجیہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ دیانت و امانت کا اقتضا تو یہ تھا کہ جب روایتوں ہی سے کام لیا جا رہا ہے تو ساری روایتوں کو پیش نظر رکھ کر نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی آخر یہ بھی کوئی صحیح تحقیق و تلاش کا طریقہ ہوا کہ پہلے ایک نصب العین طے کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد روایتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس مفروضہ نصب العین کی تائید جن روایتوں سے ہوتی ہو ان کو تو اچھا اچھا کر آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے اور جن سے اس طے شدہ نصب العین پر زد پڑتی ہو ان سے گزرنے والے آنکھیں میچ میچ کر گزر جاتے ہیں آخر اسی قصہ میں دیکھئے حدیثوں کے لکھنے کی پیغمبر نے ممانعت کر دی تھی۔ اس کا ذکر تو بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے لیکن جن روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر ہی نے حدیثوں کے لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ان کے ذکر سے خاموشی

لے میرا اشارہ حضرت ابوہریرہؓ کی اس مشہور روایت کی طرف ہے جس میں انھوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور ہی کے حکم سے میں نے چادر بچھا کر اس کو سینے سے لگایا جس کے بعد بھولنے کی کمزوری کا بھروسہ ازالہ ہو گیا۔ روایت صحاح کی عام کتابوں اور بخاری وغیرہ میں پائی جاتی ہے ۱۲

اختیار کر لی جاتی ہے حالانکہ سنداً دونوں قسم کی روایتوں میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں ہے بلکہ اگر استاد کا صحیح علم ان مسکینوں کو ہوتا تو شاید وہ اجازت والی روایتوں کو مانعت کی روایتوں سے زیادہ قوی پاسکتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ پہلے اجازت دی گئی اور بعد کو مانعت کی گئی کیوں کہ اجازت کی روایتوں میں بعض روایتوں کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے، یعنی آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس میں جو خطبہ ارشاد ہوا اگر چہ چکا کہ ابو شاہ یمنی کی درخواست پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ابو شاہ کے لئے خطبہ کو لکھ دو۔

اَکْتُبُوا لِابْنِ شَاهٍ

بہر حال ساری روایتوں کے جمع کرنے سے واقعہ کی صحیح شکل میرے سامنے تو یہی آتی ہے کہ ابتداء میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنا شروع کیا، اور لکھنے میں اتنے مبالغہ سے کام لینا شروع کیا کہ جو کچھ سنتے تھے سب ہی کو لکھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اس وقت جب بنی قریظہ کے قیام میں تھا یعنی صحابیوں میں سب سے چھوٹے تھے انھوں نے صحابیوں کو اسی حال میں پایا تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صورت حال ایسی تھی کہ اس کی اگر خبر نہ لی جاتی تو جن روایتوں میں عمومیت اور استفاضہ کا رنگ پیدا کرنا مقصود نہ تھا ان میں یقیناً ہی غیر مطلوبہ کیفیت پیدا ہو جاتی۔ لازمی نتیجہ جس کا یہ تھا کہ آئندہ دین کے ان دونوں سرچشموں میں کوئی فرق باقی نہ رہتا جن میں چاہا جاتا تھا اور یہی چاہئے بھی تھا کہ فرق باقی رہے، اسی لئے فرمایا گیا کہ اَکْتُبْ مَعَ کِتَابِ اللہ یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک اور کتاب کو بھی کیا وہی اہمیت دینا چاہتے ہو؟ عام صحابہ ان نتائج کا اندازہ نہ کر سکتے تھے جن پر نبوت ہی کی نظر پہنچ سکتی تھی۔ اس کے بعد مَنْ کَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَحْذَرِہُ (جس نے قرآن کے سوا مجھ سے کچھ لکھا ہے اس کو محو کر دے یعنی مٹا دے) کا اعلان کیا گیا اور اگر وہ روایت صحیح ہے کہ صحابہ نے اپنے مکتوبہ مجموعوں کو ایک میدان میں جمع کر کے سب کو نذر آتش کر دیا تو سمجھا جائے گا کہ اسی محو کرنے کے حکم کی یہ تعمیلی شکل تھی اور اس تدبیر سے اس خطرے کا ازالہ ہو گیا جو عہد نبوت میں حدیثوں کی مختلف

کتابوں اور مجموعوں کے تیار ہونے سے پیدا ہو سکتا تھا اور یوں عمومی طور پر حدیثوں کے لکھنے کا رواج صحابہ میں جو پھیل گیا تھا وہ مسدود ہو گیا۔

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتابت حدیث کی مانعت کے اس عام اعلان سے اس خطرے کا تو دروازہ بند ہو گیا مگر احساسات کے جن نازک تاثرات کا تجربہ آدمی کی فطرت کے متعلق ہوتا رہتا ہے پھر وہی تجربہ سامنے آیا۔ گویا خطرے کے ازالہ کی اسی شکل نے ایک دوسرے خطرے کے سوراخ کو پیدا کر دیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ وہی عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بیان کیا تھا کہ ان صحابیوں نے جن میں سب سے میں چھوٹا اور کم سن تھا انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میرے بھائی کے بچے! ہم جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے ہیں وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی صورت حال اس زمانہ میں پیدا ہو گئی تھی جس کا انسداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی مانعت سے فرمانا چاہا تھا۔ اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کو اپنے بڑوں سے جہاں یہ معلوم ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگ لکھا کرتے ہیں، وہیں کم عمری اور کم سنی کی وجہ سے وہ مانعت کے حکم سے واقف نہ ہو سکے کیونکہ جہاں تک قرائن و قیاسات سے معلوم ہوتا ہے مدینہ منورہ میں مانعت کے حکم کا اعلان جس وقت کیا گیا تھا عبداللہ بن عمرو اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ ہجرت کے وقت بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تین ہی سال کے تھے۔ لیکن مان لیجئے کہ وہی روایت صحیح ہو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جس سال مدینہ تشریف لائے ہیں عبداللہ کی عمر سات سال کی تھی، ہجرت کے کچھ ہی دن بعد یہ اپنے والد عمرو بن عاص سے پہلے ہی مدینہ منورہ آکر مسلمان ہو گئے تھے شاید اس وقت یہ آٹھ نو سال کے ہوں گے اس عمر کے بچوں کا ایسے اعلانوں سے ناواقف رہ جانا کچھ تعجب نہیں ہے، یا مان لیجئے کہ ان کو بھی کتابت حدیث کی مانعت کا علم ہو چکا تھا۔ مگر انہوں نے خود سمجھ لیا، یا جیسا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے پر ان کو معلوم ہوا کہ مانعت کا تعلق عمومی رواج سے ہے

یہ مقصد نہیں ہے کہ بالکل قطعی طور پر حدیثوں کا لکھنا گناہ ٹھہرا دیا گیا ہے۔ کچھ بھی ہوا ہو، ہوا یہ کہ جب عبداللہ بن رشد کو پہنچے اور نو عمری میں مدینہ منورہ آجانے کی وجہ سے ان کو نوشت و خواند میں مہارت حاصل کرنے کا کافی موقع مل گیا، کیونکہ یہی وہ زمانہ تھا جس میں مسلمان بچوں کی نوشت و خواند کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ تھی۔ قیدیوں تک کا قیدیہ یہ مقرر کر دیا تھا کہ مدینہ کے دس بچوں کو جو لکھنا سکھا دے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ بہر حال حضرت عبداللہ بن عمرو نے صرف یہی نہیں کہ عربی خط میں کمال پیدا کیا بلکہ مدینہ منورہ کے یہودیوں سے سریانی اور عبرانی زبان اور ان زبانوں کے خطوط کے سیکھ لینے کا جو موقعہ میسر آگیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس فائدہ اٹھایا۔ ایک سے زائد آدمیوں سے ابن سعد وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو سریانی زبان جانتے تھے اور اس زبان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں ان کے ایک خواب کا ذکر کیا ہے یعنی انہوں نے دیکھا کہ میرے ایک ہاتھ میں شہد ہے اور دوسرے میں گھی ہے کبھی میں اس ہاتھ کو چاٹتا ہوں اور کبھی اعلیٰ کو۔ اس خواب کا وہی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو تعبیر بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

تَقْرَأُ الْكِتَابَيْنِ التَّوْرَةَ وَالْقُرْآنَ (ج ۱۳ ص ۱۱۲) تم دونوں کتابیں یعنی تورات و قرآن کو پڑھو گے۔

راوی نے اس کے بعد بیان کیا ہے کہ وَكَانَ يَقْرَأُهَا (یعنی یہ واقعہ بھی تھا کہ عبداللہ دونوں کتابیں پڑھا کرتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تورات وغیرہ کے پڑھنے کی صلاحیت وہ اپنے اندر پیدا کر چکے تھے۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ہے کہ نبوی

لہ بعضوں کا خیال ہے کہ عہد فاروقی کے فتوحات کے بعد شام و مصر پہنچنے کے بعد عبداللہ بن عمرو نے سریانی و عبرانی زبانیں سیکھی تھیں لیکن میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ مدینہ منورہ ہی میں ان چیزوں کا سیکھ لینا کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے آخر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے بیت المدارس میں ان کے خط اور زبان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے کیا نہیں سیکھا تھا؟ پھر حضرت عبداللہ کے لئے کیا چیز مانع ہو سکتی تھی، باقی توراہ و قرآن دونوں کا پڑھنا یہ بھی ان کے ساتھ مختص نہیں ہے حضرت عبداللہ بن سلام بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک دن تورات اور ایک دن قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے (دیکھو ذہبی تذکرۃ الحفاظ) طبقات ابن سعد میں ابوالجلاء الجونی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ سات دن میں تورات اور چھ دن میں تورات کو ختم کرنے کا قاعدہ (باقی بر صفحہ آئندہ)

کے زمانہ میں تدین، عبادات و مجاہدہ کا جوش ان کا اتنا بڑھا ہوا تھا کہ معلوم ہوتے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فہمائش کرنی پڑی لیکن آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ یہی کہتے جاتے تھے کہ جی نہیں میں اس سے زیادہ برداشت کر سکتا ہوں بعض روایتوں میں ان ہی سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ

فَمَا زِلْتُ أَنَا قَصْدُهُ وَيَا قَصْنِي. یعنی مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل رد و کد ہوتی رہی

(ابن سعد ج ۲ ق ۲ ص ۱۰) (آنحضرت نرمی پر اصرار کرتے تھے اور یہ اپنے اوپر زیادہ بار ڈالنا چاہتے تھے۔)

اگرچہ آخر عمر میں بچتاتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑھاپے میں اب پتہ چلا کہ میرے لئے کیا اچھا ہوتا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو مان لیتا، خیر یہ تو تمہیدی قصہ تھا، اب اصل واقعہ کو سنئے۔

اصل واقعہ تو صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یہ لکھا کرتے تھے ان کے اس لکھنے کا ذکر بخاری میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کیا گیا ہے جس کا تذکرہ گزر چکا ہے یعنی ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔

كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ (عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی) لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔

مگر پیش نظر اس وقت صرف ان کے لکھنے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اسی قصہ سے ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے زیادہ تر میں لوگوں کی توجہ اس کی طرف منحرف کرنا چاہتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ ان کے لکھنے کے

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) انھوں نے مقرر کر لیا تھا اور لوگوں کو ختم کے دن جمع کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس دن رحمت نازل ہوتی ہے ابن سعد ج ۲ ص ۱۶۲۔ باقی طبرانی وغیرہ کے حوالہ سے حضرت عمرؓ کے متعلق جو یہ روایت منسوب کی گئی ہے کہ تورات کا ایک مجموعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور عرض کرنے لگے کہ بنی زریق میں مجھے اپنے ایک بھائی سے یہ مجموعہ ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حال کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو گیا، حضرت عمرؓ کو جب اس کا احساس ہوا تو معافی مانگنے لگے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ رہتے تو مجھ میری پروردگار کے لئے بھی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ جمع الفوائد میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند میں ابو عامر قاسم بن محمد الاسدی ایک شخص ہے دراصل یہ مجہول راوی ہے اس لئے روایت خود بھی مشتبہ ہے نیز یہ ممکن ہے اس یہودی کو بھائی قرار دینے پر عتاب کیا گیا ہو نیز اور بھی اسباب اس کے ہو سکتے ہیں۔ بہر حال یہ جانتے ہوئے کہ تورات کا نسخہ بہت کچھ محرف ہو چکا ہے پھر قرآن پڑھنے والے کو اسی محرف تورات کی تلاوت کی جو اجازت دی گئی تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ محرف تورات کا مصحح تو اس کے پاس موجود ہی تھا یعنی قرآن۔ اور قرآن کو مصحح بنا کر جو بھی تورات کو پڑھے گا کوئی دم نہیں ہو سکتی کہ گمراہی میں مبتلا ہو بلکہ کچھ فائدہ ہی حاصل کر لے گا ۱۲

اس قصہ کا ذکر علاوہ بخاری کے مختلف کتابوں میں خود ان کے حوالہ سے بھی اور دوسروں کے حوالہ سے پایا جاتا ہے اس وقت آپ کے سامنے ان تمام روایتوں میں سے سنن ابوداؤد جو ظاہر ہے صحاح میں شمار ہوتی ہے اور ابن سعد یا جامع ابن عبدالبر وغیرہ کی روایتوں پر اس روایت کو ترجیح حاصل ہونی چاہئے۔ بہر حال ابوداؤد کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ خود عبداللہ بن عمرو بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا کرتا تھا اسے لکھتا جاتا تھا، کہتے ہیں میرے اس طرز عمل کی خبر حب قریش کو ہوئی، بظاہر اس لفظ سے اشارہ انھوں نے اپنے بزرگوں کی طرف کیا، کیونکہ وہ خود قریشی تھے، یہ پتہ نہ چلا کہ یہ کون صاحب تھے، کوئی بھی ہوں لیکن تھے قریشی، عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ان کو اس کی خبر ہوئی کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات کو لکھ لیا کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے منع کیا۔ بس ان ہی الفاظ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں عبداللہ کہتے ہیں کہ منع کرتے ہوئے ان ہی صاحب نے مجھ سے کہا کہ

تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ يُرْسِلُ اللَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرًا يَتَكَلَّمُ فِي
الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ۔
تم ہر چیز کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو لکھ لیا کرتے
ہو، رسول اللہ آدمی ہیں آپ غصہ کی حالت میں بھی بولتے ہیں
اور خوشی کی حالت میں بھی۔

گو حضرت عبداللہ بن عمرو کی یہ حدیث اور اس حدیث کے الفاظ عام طور پر مشہور ہیں مگر
لوگ سنتے پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں لیکن جہاں تک میں خیال کرتا ہوں یہ ذرا ٹھہرنے اور
سوچنے کا مقام تھا۔

پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ جن قریشی صاحب نے عبداللہ کو ٹوکا تھا اگر حضرت عبداللہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرنے کے بعد لکھ رہے تھے تو ان کے ٹوکنے پر باسانی
جواب دے سکتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے بجائے اس کے
ان کا خاموش ہو جانا، بلکہ آگے جو الفاظ ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ فامسکت (یعنی ٹوکنے پر عبداللہ کہتے
ہیں کہ میں لکھنے سے رک گیا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا حالانکہ اگر پہلے سے

اجازت یافتہ ہوتے تو اس کی بھی ضرورت نہ تھی اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی وجہ سے کتابت حدیث کی مانعت کی خبر نہ پہنچ سکی تھی۔ اب اس میں ان کی کسنی کو دخل ہو یا کوئی اور وجہ ہو، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کسنی کے زمانہ میں جب وہ اصغر القوم تھے اپنے سے بڑی عمرو لے صحابیوں سے ان کو یہ خبر ملی تھی کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ سنتے ہیں اُسے لکھ لیتے ہیں۔ خود اسی خیال میں رہے بلکہ ان کی طبیعت کا جو انداز تھا خصوصاً عنفوان شباب میں دین کا نشہ ان پر جو چڑھ گیا تھا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتارنے سے بھی جو نہیں اترتا تھا۔ میں جب اس کو سوچتا ہوں تو خیال گزرتا ہے کہ ان کے لکھنے پڑھنے کے جوش میں بھی کہیں اس خبر کو دخل نہ ہو، جو اپنے بڑوں سے انھوں نے سنی تھی، یعنی ان کو یہی خیال آیا ہو کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھا کرتے ہیں تو میں بھی کیوں لکھنا سیکھ کر اس سعادت کا حصہ دار نہ بن جاؤں۔ بلکہ اسی روایت کے بعض طریقوں میں یہ لفظ بھی بڑھا ہوا جو ملتا ہے یعنی عبداللہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس لئے لکھا کرتا تھا تاکہ ان کو زبانی یاد کر سکیں یعنی کہتے تھے کہ ”ارید حفظہ“ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۲) اس سے ان کی بلند ہمتی اور شدتِ ذوق و شوق کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ان بزرگوں میں یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ جو کچھ لکھتے ہیں اسے زبانی

لے عام کتابوں میں تو صرف اسی قدر ہے کہ رات کی شب بیداری، دن کے روزوں اور تلاوتِ قرآن ہی کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ اتنا زیادہ بار اپنے اوپر نہ ڈالا کرو، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے لیکن یہی کہتے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ میری جوانی کا زمانہ ہے شباب کی قوت ہے میں سب برداشت کر لوں گا لیکن بعض روایتوں میں خصوصاً مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ مدینہ پہنچ کر جب یہ جوان ہوئے تو ان کے والد عمرو بن عاص نے ایک اونچے گھرانے کی خاتون جو قریش خاندان کی تھیں ان سے نکاح کر دیا۔ تین چار دن بعد عمرو بن عاص ان کے والد دہن کے کمرے میں گئے پوچھا کہ اپنے دولہے کو تم نے کیسا پایا۔ ممکن ہے عمرو بن عاص کو بیٹے کے طرزِ عمل سے شہ ہوا ہو اسی لئے خود دہن سے جا کر پوچھا بے چاری نے کہا کہ بڑے اچھے شوہر ہیں سچ تک اس کی خبر نہ لی کہ میں کہل رہی ہوں اور کس بسترے پر سوتی ہوں۔ عمرو بن عاص کو بھی بیٹے سے یہی توقع تھی۔ باہر نکل کر جتنا کوئی باپ کسی جوان بیٹے کو کہہ سکتا ہے سب کچھ کہہ ڈالا لیکن دیکھا کہ یوں یہ لڑکا نہ ملنے کا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا حال عمرو بن عاص نے پہنچایا۔ آپ نے بلا کر ان کو سمجھانا شروع کیا۔

یاد کرتے ہیں، کچھ بھی ہوان ہی وجوہ کی بنیاد پر میرا سمجھتا ہوں کہ بعض روایتوں میں اس قصہ کے بغیر صرف اتنا جو کہا گیا ہے کہ عبد اللہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے لکھنے کی اجازت حاصل کر لی تھی اور رضا و غضب ہر حال کی گفتگو کے قلمبند کرنے کی مجھے اجازت تھی، وہ دراصل ان کی پوری گفتگو کا اختصار ہے جو راویوں نے کر لیا ہے اور ایسا روایتوں میں بکثرت ہوتا ہے، خیر یہ سوال تو چنداں اہم نہ تھا۔ دوسرا سوال جو بہت زیادہ مستحق توجہ اور محل غور ہے، وہ ان کے بیان کا یہ حصہ ہے یعنی قریش کے بزرگ نے کتابت حدیث سے منع کرتے ہوئے آگے جو یہ الفاظ بڑھائے کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہیں آپ غصہ کی حالت میں بھی بولتے ہیں اور

خوشی کی حالت میں بھی بولتے ہیں“

ان الفاظ سے بزرگ قریش کی غرض کیا تھی؟

عمومی طور پر ممانعت تحریر حدیث کا راز

جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہ تھی جو وہ کہہ رہے تھے، یہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی عام کتابت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ممانعت کا جو اعلان فرمایا تو قدرتِ اَدلّوں میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا ہو گا کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ ممانعت کی اسی تقریر کے الفاظ ”اَلْکِتَابُ مَعَ کِتَابِ اللّٰهِ اَتَخْضُوْا کِتَابَ اللّٰهِ وَاَخْلِصُوْهُ“ سے چاہئے تو یہی تھا کہ منشاء نبوت کو لوگ آڑ لیتے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ عمومی اشاعت کے رنگ میں ایک نسل سے دوسری نسل تک مسلمانوں میں کوئی کتاب، اللہ کی کتاب کے سوا بھی منتقل ہو لیکن طبائع ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء مبارک کو بعض لوگ نہ پال سکے اور بعض لوگ کیا مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ احقاب میں تشریف فرما تھے اتنے میں ایک نو عمر نوجوان آدمی آیا اور اگر اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ روزے کی حالت میں

اپنی بیوی کا بوسہ کیا آدمی لے سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، وہ سن کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کہن سال مہر آدمی آئے اور بجنہ اسی سوال کو آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کیا، ان کے سوال کے جواب میں فرمایا گیا کہ ہاں! لے سکتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں ایک ہی سوال کے قطعاً منفی و مثبت دو جواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے تو صحابہ ہی کا بیان ہے کہ

نَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ
ہم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجمع کو مخاطب کر کے فرمانا شروع کیا کہ ”تم لوگ باہم ایک دوسرے کو جس وجہ سے دیکھ رہے ہو میں اس کو سمجھ رہا ہوں،

بات یہ ہے کہ بوڑھا آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے“ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۵)

مقصد مبارک یہ تھا کہ جوانوں کو اگر اجازت دی جائے گی تو ان کے لئے خطرہ ہے آگے بڑھ جانے کا اس لئے جوان کو تو میں نے اجازت نہیں دی اور بوڑھے بیچارے کے متعلق اس کا خطرہ نہ تھا، اس لئے ان کو اجازت دے دی گئی۔

یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد مبارک تک کے پالینے میں ان حضرات میں بھی بعضوں کو دشواری پیش آجاتی تھی جو براہ راست صحبت نبوت سے سرفراز تھے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے تھے۔ اسی سے اندازہ کرنا چاہئے کہ آج تیرہ صدیوں کے گزر جانے کے بعد اس قسم کے لوگ جن کا لے دے کر سارا علمی سرمایہ اس راہ میں چسپاں ہوا، ہی قصے یا ناقص معلومات والی سطحی کتابوں کے چند اوراق سے زیادہ نہیں ہیں وہ پیغمبر کے صحیح مقاصد و اغراض تک ان بزرگوں کی راہ نمائی کے بغیر پہنچنے کی اس زمانے میں جو کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے ساری عمر اور عمر کا ایک ایک لمحہ صرف ان ہی مقاصد کے سمجھنے میں خرچ کیا ہے خود ہی سوچنا چاہئے کہ کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔

اللہ جس وقت قلم سے یہ الفاظ نکل رہے تھے آج سے تیس سال پہلے کا ایک نقشہ دماغ کے سامنے آگیا۔ خاکسار، سید الامام العارف باللہ شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کے حلقہ درس میں بمقام دارالعلوم دیوبند ایک ادبی ترین طالب العلم کی حیثیت سے شریک تھا، ایک مسئلہ پر جو شوافع و احناف کے درمیان اختلافی ہے (باقی بر صفحہ آئندہ)

اسی مسئلہ میں دیکھئے حدیث کی عام کتابت کا جو رواج بڑھتا جا رہا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی مانعت کا اعلان فرمایا جاتا ہے اور اعلان بھی ایسے الفاظ میں کیا جاتا ہے جن سے سمجھنے والے چاہتے تو مانعت کی وجہ کو بھی سمجھ سکتے تھے اور یقیناً اکثر حضرات صحابہ نے اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ کے ٹوکنے والے یہ بزرگ قریش، ان کا ذہن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے مسئلہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ گویا جیسے اس زمانہ میں اسی قسم کی روایتیں جن میں عام حدیثوں کی عمومی اشاعت کی حد بندی کی ان تدبیروں کی خبر دی گئی ہے جو عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ میں اختیار کی گئی تھیں لیکن ایک طبقہ ہے جس کے کسی ایک فرد نے ابتداء میں ادھر ادھر سے اسی قسم کی چند روایتوں کو جمع کر کے پھیلا دیا ہے اور تقریباً چالیس پچاس سال سے خصوصاً ہندوستان میں رٹنے والے ان ہی روایتوں کو رٹتے چلے جاتے ہیں اور ان ہی کو پیش کر کر کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ قرآن کے سوا دین کا سارا سرمایہ جو تیرہ سو سالوں میں اب تک جمع ہوا ہے قطعی طور پر مسترد کر دینے کے قابل ہے۔

ظاہر ہے کہ صحابی بہر حال صحابی تھے وہ حقیقت سے اگر کچھ دور بھی ہوئے تھے تو اتنا دور کیسے ہو سکتے تھے جتنا اس زمانے کے بے بصروں اور بے باکوں کا یہ گروہ خود دور ہو چکا ہے، اور دوسروں کو دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے جیسا کہ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، شاید وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حالت رضا اور عام معمولی حالت میں رہتے ہیں اس وقت تو آپ کی گفتار و رفتار غلطیوں سے پاک ہوتی ہے اس لئے مسلمانوں کے لئے وہ نمونہ بن سکتی ہے لیکن آپ کو بشر قرار دیتے ہوئے ان کو یہ خیال گزرا کہ غصہ کی غیر معمولی حالت میں پیغمبر کی زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں غلطیوں سے پاک ہونے میں شاید ان کی

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) حضرت والا نے تقریر شروع کی جس میں بار بار اسی اصول کو دہراتے جاتے تھے کہ ہر شخص کا مذاق شناس نبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبوت کی مذاق شناسی یہ بھی مذہبی حقائق کے سمجھنے کا ایک گرہ ہے۔ پہلی دفعہ اسی دن کان میں یہ بات پڑی اور جیسے جیسے تجربہ بڑھتا گیا اس اصول کی اہمیت بھی دل میں بڑھتی گئی۔ فقیر اللہ عناخیر الجزاء ۱۲

یہ کیفیت نہیں ہے، انہوں نے شاید یہ خیال کر لیا کہ حدیثوں کی کتابت کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو کو ٹوکتے ہوئے اسی وجہ کا ذکر کیا جو ان کی سمجھ میں آئی تھی اور گویا کہ عنقریب معلوم ہو گا ان کی یہ غلطی معمولی غلطی نہ تھی لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج جب کہ حدیث کے سارے دفتر ہی کو بھسم کر دینے کا مشورہ ان ہی روایتوں سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر دینے والے دے رہے ہیں ان کے لحاظ سے یقیناً ان کی غلطی کا وزن کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔

انکار حدیث کی نبوی پیشین گوئی

آج تو جو کچھ کہا جا رہا ہے، سچ پوچھئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے جو صحاح کی مختلف کتابوں میں پائی جاتی ہے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
 لَا هَذَا عَلَى رَجُلٍ يَبْلُغُهُ
 الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُشْكٍ عَلَى
 أَرْنِكَه فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ
 حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا
 فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ
 إِلَّا وَإِنِّي أُدَيِّتُ الْكِتَابَ
 وَمِثْلَهُ مَعَهُ۔ (ابوداؤد ترمذی وغیرہ)

خبردار! قریب ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کسی شخص کو میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنے چمپرکٹ یا کرس پر بیٹھا ہے (تو میری حدیث سن کر) وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے پس قرآن میں جن چیزوں کو ہم حلال پائیں گے ان ہی کو حلال سمجھیں گے اور جن چیزوں کو اس میں حرام پائیں گے انہیں ہم حرام سمجھیں گے (یہ کسی نشین کی بات ہوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ) خبردار! مجھے کتاب یعنی قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی چیز بھی قرآن کے ساتھ دی گئی ہے۔

اور یہ سب کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے، ممکن ہے محرکات اس کے کچھ اور ہوں لیکن استدلال میں ان ہی تحدیدی روایتوں کو پیش کرتے ہیں، جن کا مقصد یہ قطعاً نہ تھا کہ قرآن کے سوا اپنی دینی زندگی کی تعمیر میں مسلمان اور کسی چیز سے قطعاً استفادہ نہ کریں بلکہ جیسا کہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ عمومی لاشعور کی راہ سے امت میں جن چیزوں کا منتقل کرنا مقصود تھا، محض ان سے الگ کرنے کے لئے عام

حدیثوں کے متعلق یہ خاص طرز عمل اختیار کیا گیا۔ اب عمومی اشاعت کی راہ سے جو چیزیں بھی پیغمبر کی طرف منسوب ہو کر مسلمانوں تک پہنچیں گی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس پیغمبر کو خدا کا سچا پیغمبرانہ قرآن پر اعتماد کیا جا رہا ہے، اسی پیغمبر کی طرف منسوب ہونے والی ان باتوں کو مسترد کر دیا جائے جو اسی تواتر و توارث کی راہ سے مسلمانوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں جس راہ سے پیغمبر کی طرف منسوب ہو کر قرآن پہنچا ہے چونکہ یہ مسئلہ "تدوین حدیث" سے زیادہ "تدوین فقہ" سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کی پوری بحث تو اسی کتاب میں پڑھنی چاہئے لیکن یہاں بھی میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کے سوا تواتر و توارث کی راہوں سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں ان کو اگر مسترد کر دیا جائے گا تو قرآن کے کسی ایک مطالبہ پر بھی عمل ممکن ہے؟ میں نے خود نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا قول تدوین فقہ میں نقل کیا ہے کہ کوئی نماز تک نہیں پڑھ سکے گا، یہ بھی نہیں جانا جاسکتا کہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں اور عصر کی کتنی؟ بلکہ یہ بھی نہیں کہ ہر رکعت میں ایک سجدہ کرنا چاہئے یا دو، یا سجدہ ہی کیسے کرنا چاہئے اور یہی حال تقویٰ بارسارے قرآنی مطالبات کا ہے۔

حکم تحریر حدیث اور عصمت نبویؐ

پس عام حدیثوں کی کتابت ہو یا روایت، ان کے متعلق تحدیدی روایتوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کے مطالبوں کی گرفت میں اتنی سختی نہ پیدا ہو، جو صرف ان ہی مطالبوں کی خصوصیت ہو سکتی ہے جن کا انتساب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قسم کے شکوک و شبہات سے قطعاً پاک ہے لیکن سمجھنے والوں نے ان روایتوں سے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی کتاب کے سوا ان ساری چیزوں کا مسترد کرنا مقصود ہے جو پیغمبر کی طرف منسوب ہیں اور جب عہد نبوت میں بعضوں کو یہ غلط فہمی لگ گئی کہ رضا کے حال کی چیزیں تو صحیح ہیں لیکن غصہ کے وقت کی جو باتیں پیغمبر کے منہ سے نکلتی ہیں ان کا غلط فہمیوں سے پاک ہونا ضروری نہیں اور اپنے اسی غلط خیال میں مبتلا ہونے کے ساتھ یہ بھی چاہا کہ دوسروں کو بھی اسی غلط خیال میں مبتلا کر دیں یعنی عبداللہ بن عمرو کو یہی سمجھاتے ہوئے حدیث کے لکھنے سے منع کر دیا۔ حضرت عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ قریش کی

بزرگی اور خوردی کا خیال کر کے اس وقت تو قلم ہاتھ سے اٹھوں نے رکھ دیا لیکن اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کا اظہار کیا۔ کتنی شدید بنیادی غلطی میں ٹوکنے والے یہ صحابی مبتلا تھے۔ ہم کو اور آپ کو اس کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن جو دنیا کے اغلاط ہی کی تصحیح کے لئے بھیجا گیا تھا، صلوات اللہ علیہ وسلامہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سننے کے ساتھ ہی آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو رہتی دنیا تک پیدا ہونے والے انسانوں مردوں اور عورتوں سب ہی کے لئے اسوۂ حسنہ بنایا گیا ہے، اگر اس کی زندگی کے کسی پہلو میں ایک غلطی بھی رہ جائے گی تو وہ نیک غلطی نہ ہوگی بلکہ کروڑوں یا کروڑوں بے شمار انسانوں کی غلطی بن جائے گی۔ ان صوبلی صاحب کو اس کا اندازہ نہ ہوا،

لَا تُكْفِرُنِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
تہا سے لئے رسول اللہ میں بہت اچھا نمونہ ہے۔

کا اعلان جس ذات گرامی کے متعلق قرآن میں کیا گیا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ قدرت اس کی زندگی کے کسی پہلو میں کسی غلطی کو باقی رکھ سکتی ہے۔ اسی لئے تو یہ طے شدہ فیصلہ سلف سے لے کر خلف تک کا ہے کہ پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے۔

بہر حال حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سمع مبارک میں جس وقت میرے الفاظ پہنچے اور معلوم ہوا کہ کتاب حدیث سے روکتے ہوئے ایسی بات مجھ سے کہی گئی ہے جس کا حاصل یہی ہے کہ پیغمبر غصہ میں جو کچھ بولتے یا کرتے ہیں ان کا صحیح ہونا خوردی نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ آنحضرت

لے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیزانی دارالعلوم دیوبند نے اس کی کتنی اچھی مثال دی ہے کہ بلوانے والا، دندے سے حلق قیص سلوانا چاہتا ہے، نمونہ کے لئے تمام قیصوں میں جو بہتر قیص ہوتی ہے، اس کو دندے کے حوالہ کر کے ہدایت کرتا ہے کہ بس اسی نمونے پر ساری قیصوں کو تراش کر کے سی دو۔ اب اگر فرض کیجئے کہ نمونے ہی کے اس قیص میں کوئی شتم یا خرابی ہوگی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ساری قیصیں جو اس نمونے پر تراشی بائیںگی خراب ہو کر رہ جائیں گی۔ پیغمبر کو بھی خدا نمونہ بنا کر پیدا کرتا ہے۔ بندوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کو اسی نمونے پر ڈھالتے چلے جائیں جو جس قدر اس نمونے سے قریب تر ہوگا خدا کے نزدیک وہی سب سے زیادہ پسند قرار پائے گا۔ پھر کیا یہ غیر ممکن ہے کہ غیر محدود طاقت و قدرت رکھتے ہوئے خدا کسی ایسے نمونے کو پیدا نہیں کر سکتا جس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ ۱۲۰

صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اٹھیں جن کا رخ دہن مبارک کی طرف تھا۔ عبداللہ بن عمرو کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ

فَاَوْمَآ بِاَصْبَعِهِ اِلٰی رَبِّهِ
پس اشارہ کیا اپنی انگلی سے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) اپنے دہن مبارک کی طرف۔

اور وہی پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) جن کی طرف سے اس خطرے کے انسداد کے لئے کہ عام حدیثوں کے مطالبہ کی قوت قرآنی مطالبہ کی قوت کے برابر نہ ہو جائے چند دن پہلے یہ منادی کرائی گئی تھی کہ قرآن کے سوا جس کسی نے مجھ سے (یعنی میری طرف منسوب کر کے) جو کچھ لکھا ہے چاہئے کہ اسے محو کر دے، اسی پیغمبر کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے خطرے کے انسداد کے لئے عبداللہ بن عمرو کو فرما رہے ہیں :

اُكْتُبْ
تم (قرآن کے سوا بھی میری باتیں) لکھا کرو۔

اور جس خطرے کا اندیشہ پیدا ہو کیا تھا اھ اندیشہ کیا بلکہ مبتلا ہونے والے اس خطرے میں کلی طور پر نہیں تو کم از کم غصہ کی حالت کی باتوں کے متعلق اس غلط فہمی کے شکار ہو چکے تھے کہ ان کا غلط فہمی سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اس خطرے کا ازالہ کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہو رہا ہے اور کتنے تاکید صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہو رہا ہے پہلے قسم کھائی جاتی ہے یعنی فَوَالَّذِي نَفْسِي بِحَبِّهِ (قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے) فرماتے ہوئے اصل غلطی کا ازالہ ان الفاظ میں فرمایا جاتا ہے یعنی دہن مبارک کی طرف انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے :

لَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْاَحَقُّ
نہیں نکلتا ہے اس سے (یعنی دہن مبارک سے) مگر صرف یہی بات۔

(ابوداؤد وغیرہ)

نبوت کے جو مذاق شناس نہ تھے ان کو پہلے حکم میں جس کی عام منادی کی گئی تھی یعنی حدیثوں کی کتابت کی ممانعت والے حکم میں، اور آج جو عبداللہ بن عمرو کو اُكْتُبْ (لکھا کرو) کے لفظ سے ان ہی حدیثوں کے لکھنے کی جو اجازت مرحمت فرمائی جا رہی ہے دونوں میں وہی منفی و مثبت حکم والا تضاد نظر آتا ہے

حالانکہ بات بالکل واضح تھی۔ ممانعت کے جس حکم کی منادی کی گئی تھی اس کا بالکل رُخ حدیث نبوی کی عام کتابت کے رواج کے انسداد کی طرف تھا، اور لکھنے والوں کے ایک میدان میں جمع ہو کر سب کو آگ میں جو بھونک دیا تھا، اس سے اسی رواج کے دروازے پر قفل چڑھ چکا تھا اور بجائے عمومی اجازت کے ایک خاص آدمی کو رضا و غضب ہر حال کی باتوں کے لکھنے کی جو اجازت دی گئی تھی اس سے اس خطرناک غلطی پر زور لگانی مد نظر تھی جو کتابت حدیث کی ممانعت کے عام حکم کی وجہ سے بعض دلوں میں پیدا ہو گئی تھی یعنی باور کر لیا گیا تھا کہ بشر ہوئے کی وجہ سے نبی کی گفتگو کا وزن کم از کم غصہ کی حالت میں جو کچھ وہ بولتے ہیں اس کا خطاؤں سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ممانعت کے حکم سے بھی آئندہ پیدا ہونے والی غلطی کا انسداد ہی مقصود تھا اور اب اجازت جو دی گئی اس کی غرض بھی اسی غلطی کا ازالہ تھا جس کے پیدا ہونے کا صرف اندیشہ ہی آئندہ زمانہ میں نہ تھا بلکہ عبداللہ بن عمرو کی رپورٹ سے تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں، اس کے سوا کہ رضا و غضب دونوں کا کی گفتگو کے لکھنے کی اجازت ان کو دے دی جائے۔ خود ہی سوچا چائے کہ اس غلطی کے ازالہ کی عملی شکل اور کیا ہو سکتی تھی، چونکہ ایک واحد شخص کو انفرادی طور پر لکھنے کی یہ اجازت دی گئی تھی اس لئے اس سے اس کا اندیشہ بھی نہ تھا کہ ان مکتوبہ حدیثوں میں وہی عمومی رنگ پیدا ہو جائے گا جسے آپ صرف ان چیزوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے جن کا ہر مسلمان تک پہنچانا فرائض رسالت میں داخل تھا۔

اور یہ تھی ہمنیب راندہ تیریوں کی وہ داستان جن کی بدولت تیرہ سو سال سے یہ عجیب و غریب صورت مسلمانوں میں قائم ہے کہ ان میں ایسا کوئی نہیں ہے جو احادیث یا خبر الواحد بعد الواحد یا خبر الخاص عن الخاص کی راہوں سے منتقل ہونے والی نبوی حدیثوں کے متعلق اور ان سے پیدا ہونے والے احکام و نتائج کے متعلق یہ خیال رکھتا ہو کہ گرفت اور مطالبہ میں ان کی قوت قرآنی مطالبوں اور دین کے ان مطالبوں کی قوت کے مساوی ہے جو قرآن ہی کی طرح نسلاً بعد نسل جیلاً بعد جیل عمومیت کی راہوں سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اس سلسلہ میں علمائے مذہب کے جو فیصلے ہیں ان کا ذکر کر چکا ہوں مگر اس کے ساتھ ہر زمانہ میں ان بلند نظروں، عالی حوصلہ رکھنے والوں کے لئے بھی ہمیشہ اس کی راہ کھلی رہی اور

اس وقت تک کھلی ہوئی ہے، انشاء اللہ قیامت تک کھلی رہے گی جو چاہتے ہیں کہ مکہ مدینہ وغیرہ کی زندگی اور اس زندگی کے نمونوں کے مطابق جینے کا اگر موقع ملے تو اس میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا جائے۔

یہی کج دار و مرید ہی کی تو پیغمبرانہ حکمتِ علی تھی اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، آپ کے غلام، برحق نے بھی اسی حکمت کی نگہداشت میں پورا زور صرف کر دیا اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں ان شاہبازوں کی بلند پروازیوں کے لئے جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے کہیں رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، یُحِبُّكُمْ اللہ (خدا تم کو اپنا محبوب بنالے گا) کا اعلان قرآن میں ہر اس شخص کے لئے کر دیا گیا تھا جو پیغمبر کے نقش قدم پر قدم رکھتا ہوا جہاں تک بڑھ سکتا ہو، بڑھتا چلا جائے پھر بڑھنے والے بڑھتے چلے گئے اور جن حدیثوں کا ہر شخص تک پہنچانا مقصود نہ تھا، ان کی روشنی ان لوگوں تک پہنچتی رہی جو دین کے اسی نقلی حصہ سے اس مقام تک پہنچتے رہے جس کے متعلق یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ پہنچنے کے بعد جو بندہ اور مخلوق ہے وہ عروج اور ارتقار کی اس کیفیت کو پاتا ہے جس کی تعبیر خالق ہی کے الفاظ میں یہ سنائی گئی ہے کہ

کُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ
الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدُّهُ الَّذِي يَبْطِشُ
بَهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (صالح بخاری وغیرہ)
میں اس بندے کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے
اور اس کی بنیائی جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ جن
سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں جن سے وہ چلتا ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ ”طبیعت ہی جن کی ادھر نہیں آتی“ یہ خیر بجائے خود ان غریبوں کی مستقل بدبختی ہے مگر سوچئے تو یہی کہ ان حدیثوں کی اشاعت و تبلیغ میں عمریت کی

۱۱ حضرت ابوزید بسطامیؒ کا مشہور واقعہ ہے کہ عمر بھر غریزہ آپ نے اس لئے نہیں کھلیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کو کھاتے تھے اس کی ان کو تحقیق نہ ہو سکی ۱۲۰

۱۲ میرا اشارہ اس مشہور روایت کی طرف ہے جس میں آیا ہے کہ خدا فرمایا ہے کہ ”بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہونا ہے ہوتا چلا جاتا ہے تا آنکہ میں اس بندے کو چاہنے لگتا ہوں۔“ اسی کے بعد اس حدیث قدسی میں وہ بشارت سنائی گئی ہے جسے میں نے مجسمہ عربی الفاظ میں درج کر دیا ہے ۱۲۰

کیفیت پیدا کرنے کے اگر ان کے مطالبوں کو بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کر کے اسی طرح قطعی اور یقینی بن جانے کا موقعہ دے دیا جاتا، جیسے دین ہی کے ایک شعبہ میں اسی رنگ کو پیدا کیا گیا ہے تو پھر طبیعت ادھر نہیں آتی کی معذرت کو معصیت بلکہ تمرد و بغاوت بن جانے سے کون روک سکتا تھا، آج تو ان کی یہ معذرت اسی لئے معذرت ہے کہ جن چیزوں کی طرف ان کی طبیعت نہیں جاتی، ان کے مطالبہ میں اتنی قوت ہی نہیں ہے جو معذرت کو معصیت اور بغاوت بنا دیتی ہے اور کیا اس طول کلامی کے بعد بھی مزید ضرورت اس کی باقی رہ گئی ہے کہ میں لوگوں کو پھر یہ سمجھاؤں کہ یہ سارا کرشمہ اسی کج دلو و مرزے کی حکمت عملی اور ان نازک تدبیروں کا نتیجہ ہے جن کے صدق کی پوری پوری نگرانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں نے فرمائی۔

بہر حال عبداللہ بن عمروؓ ایک خوش قسمت آدمی تھے، اگر ٹوکنے والے صاحب ان کو مذکورہ بالا الفاظ کے ساتھ نہ ٹوکتے، بلکہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ میاں! تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھتے ہو، کیا اس کا علم تمہیں نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثوں کے لکھنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی سی سیدھی سادی صاف بات وہ کہہ دیتے اور ان کے دماغ نے پیغمبر کے حکم کا جو فلسفہ پیدا کیا تھا یعنی بشری اغلاط کی گنجائش، انہوں نے یہ باور کر لیا تھا کہ اس حکم کے دینے کی یہی وجہ ہے۔ قریشی صاحب اپنے اس خود تراشیدہ فلسفہ کا اگر ذکر نہ کرتے تو عبداللہ کو اتفاقاً جس سعادت سے بہرہ اندوزی کا موقعہ مل گیا، شاید نہ ملتا۔ گویا اس فلسفہ کے شر سے خیر کا ایک پہلو یہ پیدا ہو گیا، اور یہی کیا اگر اس زمانہ میں پیدا ہو کر اس فلسفہ کی بنیاد ہی کے کھودے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موقعہ مل جاتا تو صرف قرآن کی ایسی آیتوں سے مثلاً

وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا الْغَايِبُ إِنَّ

مَنْ لَا يَتَّبِعُ إِلَّا الْغَايِبُ (یعنی پیغمبر کا بول، مگر وہ جس کی دہی ان پر کی جاتی ہے۔)

وغیرہ سے مغالطہ کی ان گتھیوں کا سلجھانا کیا آسان تھا جن میں دعویٰ اسلام کے باوجود اس زمرے نے

میں حدیثوں کی ان ہی تحدیدی روایتوں کی بنیاد پر لوگ الحمد للہ الحمد للہ کر پھر پھر اڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت کا تعلق بھی صرف قرآن سے ہے اسی لئے وہ پیغمبر کو صرف قرآن کی حد تک پیغمبر مانتے ہیں۔ قرآن سے الگ کر لینے کے بعد العیاذ باللہ پیغمبر کی زندگی میں اور جو پیغمبر نہیں ہیں ان کی زندگی میں ان برکنہ باد آنکھوں کے نزدیک کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے، مگر الحمد للہ اس فلسفہ کے شر نے ایک ایسے خیر کو پیدا کیا جس نے ثابت کر دیا کہ مذکورہ بالا قرآنی آیت کا واقعی مطلب بھی وہی ہے جو اس کے ظاہر الفاظ سے سمجھا جا رہا ہے یعنی قرآن ہی نہیں بلکہ نطق اور گفتگو جو بھی پیغمبر کی زبان سے نکلتی ہے اس کا قطعاً الہوی (پیغمبر کی ذاتی خواہش) سے تعلق نہیں ہے بلکہ قرآنی نطق ہو یا غیر قرآنی نطق، پیغمبر کا ہر نطق اور ان کی ہر گفتگو وحی ہے جو ان پر خدا کی طرف سے کی جاتی ہے۔ آیت کے الفاظ سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے اور حضرت عبداللہ کو سمجھاتے ہوئے قسم کھا کر دین مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس سے بھی اسی مفہوم کی مزید تائید اور تاکید ہو گئی، اور محقق ہو گیا کہ پیغمبر کی زندگی ہر حال میں اسوہ اور نمونہ ہے اور ان کی زبان کا ہر بول ذاتی فکر و نظر یا خواہش کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ سب وحی ہے خواہ خوشی کے عال میں بات کی گئی ہو یا غصہ کی حالت میں۔ سچ پوچھئے تو اس قرآنی نص کی بنیاد پر پیغمبر کی معصوم زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کی دینی زندگی کے لئے روشنی کا مینار ہے، فرق آئندہ صرف ان ذرائع کی قوت و ضعف سے پیدا ہوتا ہے، جن کی راہ سے امت میں پیغمبر کی زندگی، زندگی کے آثار، گفتار و رفتار کے متعلقہ معلومات پہنچے ہیں، ان ہی کی قوت و ضعف کے ساتھ ان احکام و نتائج کی گرفت اور مطالبوں کی قوت و ضعف کا مسئلہ وابستہ ہے جو ان معلومات سے نکلتے ہیں یا نکل سکتے ہیں۔

قرآن کو کافی سمجھنے کا مغالطہ،

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ایک خاتون کا سبق آموز واقعہ

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون صاحبہ پہنچیں اور حدیثوں میں عورتوں کو دشمن یعنی گود ناگدانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا اور اسی قسم کی چند

باتوں کا ذکر کر کے کہنا شروع کیا :

بَلَّغْنِي أَنْتَ قُلْتَ ذِيَّتَ وَ
ذِيَّتَ وَالْوَاثِمَةَ وَالْمُسْتَوِثِمَةَ
وَلَقِي قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّحْيَيْنِ
فَلَمَّا أَجِدَ الَّذِي تَقُولُ -

مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم قلاں قلاں باتیں کہتے ہو اور کہتے ہو کہ گودنا لگانے والی اور جو اپنے بدن میں گودنا لگاتی ہو (ان پر لعنت کی گئی ہے) حالانکہ میں نے قرآن کے دونوں لہجوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پڑھا، اس میں تو ایسی کوئی بات نہ ملی جو تم کہتے ہو۔

+

یہ عجیب و غریب مغالطہ جس پر اس زمانے میں تحقیق کے بڑے بڑے دعوؤں والے مردوں کو شاید ناز ہے۔ اسی مغالطہ کو عرب کی ایک عورت کی زبان سے سن کر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بی بی صاحبہ کو پہلے تو کہا کہ جاؤ پھر قرآن کو پڑھ کر آؤ، وہ تعمیل حکم کے بعد پھر حاضر ہوئیں اور بولیں کہ مجھے اب بھی قرآن میں وہ باتیں نہ ملیں جو تم سے مجھے پہنچی ہیں، تب ابن مسعودؓ نے ان کو سمجھایا کہ

أَمَّا قَرَأْتُ مَا أَتَاكُمُ الرَّهْلُ
فَعُذُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا -

کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ جو کچھ دے تمہیں رسولؐ، تو اسے لے لیا کرو اور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔

بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہاں یہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ
فَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ
تو بس یہی وہ بات ہے۔

چونکہ وہ سمجھنے ہی کے لئے آئی تھیں اس لئے دوسرے درپردہ محرکات کے زیر اثر اس مناظرانہ گفتگو کو اپنی کامیابی کا انہوں نے ذریعہ نہ بنایا، یعنی بندوں کو خدا نے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ پیغمبر جو کچھ دیں اور جس چیز سے روکیں اس کو مان لینا چاہئے خواہ قرآن کے نام سے وہ چیز دی گئی ہو یا اس کو یہ نام نہ دیا گیا ہو۔ قرآن کو بھی ماننے والے قرآن کے دینے والے پر اعتماد ہی کی بنیاد پر تو مانتے ہیں

۱۱۔ الفاظ کے معنی اختلاف سے اس روایت کا صحاح کی مختلف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے، نیز مسند احمد میں بھی ہے۔

کے متعلق نہ پائیں جو تم نے کر دیا ہو، اور کلیۃً اس فیصلے کے
آگے بھک جائیں۔

يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -
(النساء)

یا ارشاد ہوا ہے :

نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اسی لئے کہ اس کی
قربان برداری کی جائے۔

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ -

یاد رکھا گیا ہے :

پس چاہئے کہ جو پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں
وہ نہیں اس بات سے کہ کسی آزمائش اور فتنہ میں نہ وہ
بتلا ہو جائیں یا ان کو دکھ بھرا عذاب پکڑ لے۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ - (نور)

یا صلائے عام دیا گیا ہے کہ

تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہت اچھا نمونہ ہے،
جو اللہ کی اور پچھلے دن کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کو
بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا -

یہ یا اسی نوعیت کی دوسری آیتیں جن سے خواص کیا عوام مسلمین بھی شاید ناواقف نہیں
ہیں، اب ان اطلاقی آیات پر تحدید عائد کرنے کی راہ ہی کیا باقی وہی، صاف معلوم ہو گیا کہ پیغمبر
کی زندگی کے مثبت و منفی، ایجابی و سلبی، غرض ہر پہلو میں مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے، رضا اور
غضب کی تقسیم کرنے والے دراصل اپنے ایمان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔

أَعَاذَنَا اللَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ

مِنْ هَذِهِ

الْمَقَوَّاتِ.

+

تاریخ تدوین حدیث

آنحضرتؐ کے دور میں تدوین حدیث

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ معلومات کے حفظ و نگہداشت اور ان پر اعتماد کھلے من خواہ مخواہ نہ سوچنے والوں نے کتابت کے طریقہ کو غیر معمولی جواہریت دے رکھی ہے اور اس کے مقابلہ میں زبانی یاد کرنے کے طریقہ کو اس سلسلہ میں بے قیمت ٹھہرانے پر فل نچارہ مچایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں نام بھی کی باتیں ہیں۔ علم کی حفاظت کے یہ دونوں قدرتی ذرائع ہیں، ہر ذریعہ اعتماد کے لئے ذمہ داریوں کو ان لوگوں پر عائد کرتا ہے جو اس سے کام لینا چاہتے ہیں اور ان ذمہ داریوں کی تکمیل خود بخود آدمی کی فطرت کو اعتماد پر مجبور کر دیتی ہے اور جیسے یہ انسانی فطرت کا ایک طبعی قانون ہے، اسی طرح ان ذمہ داریوں سے لاپرواہی ہر حال میں اشتباہ اور بدگمانیوں کی گنجائش پیدا کر دیتی ہے، خواہ کتابت کے ذریعہ کو اختیار کیا جائے، یا زبانی یادداشت کے طریقے کو، تاہم عصر حاضر کے نابالغ عقول کے طفلانہ تقاضوں کی تسکین کا ایک ذریعہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی کتاب بھی بن گئی ہے آج کل کے متکلمین اسلام نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، کچھ بھی ہو ایک پہلو نفع کا اس واقعہ میں یہ بھی نکل آیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض کتابوں مثلاً مستدرک حاکم اور البغوی کی کتاب میں یہ روایت جو پائی جاتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا لکھا ہوا ایک مجموعہ تھا جس کے متعلق وہ بیان کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیش کی ہوئی کتاب ہے، اس روایت کا میں ذکر کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی اسی اجازت کو دیکھ کر حضرت انسؓ کے دل میں بھی ان کی ریس کا جذبہ پیدا ہوا ہو، بہر حال حضرت انسؓ کے حالات میں لکھا ہے کہ دس سال کی عمر میں ان کی والدہ ام سلیم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں یہ کہتے ہوئے پیش کیا تھا کہ

هَذَا ابْنِي وَهُوَ غُلَامٌ كَاتِبٌ - یہ میرا لڑکا ہے اور ایسا لڑکا ہے جو کاتب ہے یعنی لکھنے سے واقف ہے۔ (ابن سعد ص ۱۲ ج ۱، قسم اول)

حضرت انسؓ چونکہ آخر وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے خود فرماتے تھے، نو سال تک حضورؐ کی خدمت میں رہا گویا وہ اور عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ، مجولی تھے۔ لکھنا بھی آتا ہی تھا اور پھر بارگاہ نبوت میں رسوخ کا حال یہ تھا کہ بسا اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یکا بئیک (میرے بیٹے) کے لفظ سے پکارتے تھے، ایسے چہیتے خادم کی بات کا ٹال دینا اور وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بامروت طبیعت سے آسان نہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان ہی وجوہ سے ان کو بھی حدیثوں کے قلمبند کرنے کی اجازت مل گئی کیونکہ ایک آدمی کے لکھنے سے ظاہر ہے کہ عمومیت کا وہ رنگ کیسے پیدا ہو سکتا تھا جو قرآن کے صحیفوں کی عام اشاعت سے پیدا ہو چکا تھا، کچھ ایسا خیال بھی ہوتا ہے کہ گو حضرت انسؓ بچپن ہی سے لکھنا جانتے تھے اور کاتب ہو چکے تھے، مگر ظاہر ہے کہ کہاں عبداللہ بن عمروؓ کی مہارت و مذاقت، بھلا جس شخص نے عربی چھوڑ سربانی اور عبرانی خطوط اور زبان کو بھی سیکھ لیا ہو، ان کا مقابلہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر سکتے تھے، حضرت انسؓ جو یہ کہتے تھے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نسخہ کو پیش بھی کر لیا تھا اس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو غالباً مشورہ دیا ہوگا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے مجھے سنا بھی دو، عبداللہ بن عمروؓ کے نسخے کے متعلق پیش کرنے کا ذکر کسی روایت میں نہیں آیا ہے، شاید ان کی تحریری مذاقت پر اعتماد تھا، اور ان پر اعتماد نہ کیا جاتا تو کس پر کیا جاتا۔ آئندہ یعنی عہد نبوت کے بعد ان دونوں کتابوں کی حیثیت کیا رہی، اس تفصیل کا ذکر انشاء اللہ اپنے مقام پر کیا جائے گا، اس وقت تو عہد نبوت تک کے واقعات کا صرف ذکر مقصود ہے۔

بہر حال عام حدیثوں کے متعلق کج دار و مرید کی مذکورہ بالا حکمت عملی یعنی جو پانا چاہیں، ان تک پہنچ بھی جائے لیکن اس طور پر نہ پہنچے کہ ان حدیثوں کے مطالبات کی قوت عمومی راہ سے

منتقل ہونے والے دینی عناصر کے برابر ہو جائے انتہائی نزاکتوں کے ساتھ اس حکمت عملی کی نگرانی کرتے ہوئے ایک خاص مال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان حدیثوں کو چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے جو آج خبر آمد کی شکلوں میں پائی جاتی ہیں۔ گویا سمجھنا چاہئے کہ علاوہ ان خطوط و معاہدے نامے یا مختلف اقوام و افراد کے نام ہدایت نامے یا صدقات وغیرہ کے تحریری ضابطے جن کے چند نسخوں کا اب تک پتہ چلا ہے یا حجۃ الوداع کے خطبہ کو ابو شاہ یمنی کے لئے لکھوا کر عطا فرمانے کا جو حکم دیا گیا تھا جن کا تفصیلی ذکر کر چکا ہوں، ان متفرق چیزوں کے سوا حدیث کی بھی دو کتابیں (یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ والا نسخہ اور دوسری کتاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ان دو کتابوں کے سوا اب تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ واقعہ تحریق (جلائے) کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی حدیثوں کو کتبی شکل دی ہو یا ان کو قلب بند کیا ہو ممکن ہے کہ ڈھونڈتے والوں کو آئندہ شاید اس سلسلہ میں کوئی اور نئی چیز ہاتھ آئے۔ کچھ بھی ہو، حدیثوں کے ان انفرادی نسخوں سے وہ حکمت عملی متاثر نہیں ہو سکتی تھی جو اپنی عام حدیثوں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی تھی جیسے ان مکتوبہ خطوط و معاہدات وغیرہ میں بھی محض قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ کیفیت نہ پیدا ہوئی اور نہ پیدا ہو سکتی تھی جو شلا قرآن میں پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ عمومیت یا استفاضہ عام، شہرت بین الامام کا تعلق کتابت سے نہیں بلکہ تعدد و کثرت سے ہے، ایک خط اگر لکھا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی خط کی شکل میں رہ گیا بھلا وہ قرآن کے ان نسخوں کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا جو گھر گھر میں پھیلا ہوا تھا۔ مشہور حدیث جس میں بیان آیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرما رہے تھے کہ مسلمانوں سے آخریہ علم اٹھ جائے گا یہی پیغمبر سے جو جدید علم مسلمانوں کو میرا ہے اس کا چرچا باقی در ہے گا کہتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام زیاد بن لبید انصاریؓ تھا، انہوں نے عرض کیا کہ اب یہ علم کیسے مٹ سکتا ہے قرآن کی اشاعت جس وسیع پیمانے پر اس وقت تک ہو چکی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے زیاد نے اس وقت عرض کیا تھا کہ

كَيْفَ يَرْفَعُ الْعِلْمُ مِثْلَ وَبَيْنَ أَظْهَرِنَا
 كِتَابُ اللَّهِ وَقَدْ تَعَلَّمْنَا مَا فِيهِ قَدْ
 عَلَّمْنَا هُنَا مَنَّا وَذُرِّيَّاتِنَا وَخَدَّ مَنَّا
 (مجمع الزوائد ج ۱)
 ہم لوگوں میں سے علم کیسے اٹھ جائے گا۔ کیا ایک ہمارے
 درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کتاب میں جو کچھ ہے
 اسے ہم نے خود سیکھا ہے اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں
 کو، اپنے خادموں کو سکھایا ہے۔

الفاظ کے تھوڑے رد و بدل سے ترمذی وغیرہ صحاح کی کتابوں میں بھی یہ روایت پائی جاتی
 ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ خادم و ملازمین تک کو اس زمانے میں جب
 یہ کتاب پڑھانی جا چکی تھی تو اس عمومیت و استفاضہ کا مقابلہ بھلا وہ مکتوبہ سرمائے کیا کر سکتے تھے
 جو آگے دے گئے گنتی کے چند آدمیوں کے پاس موجود تھے۔

سچی بات تو یہ ہے کہ دین کے جس حصہ کی تبلیغ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمومی
 رنگ میں فرمائی تھی، جس کی بدولت آئندہ ہر زمانے میں ان کی حیثیت ان امور کی ہو گئی جن
 کا علم تواتر و توارث و تعامل کی شکل میں اس وقت تک منتقل ہوتا ہوا مسلمانوں کی اگلی نسلوں
 سے پھیلی نسلوں تک پہنچ رہا ہے، اسلامی دین کے ان قطعی اور یقینی عناصر و اجزاء کے متعلق علم و
 یقین کی جو کیفیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے صحابیوں کی تھی، قطعاً یہی
 کیفیت اس علم کی بھی ہے جو ان ہی امور کے متعلق مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ
 یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ تواتر کی راہ سے پیدا ہونے والے علم میں اور وہ علم جو مشاہدے سے ماہل
 ہوتا ہے، دونوں میں قطعیت اور یقین کے لحاظ سے کسی قسم کا فرق نہیں ہوتا، میں پوچھتا ہوں جن
 لوگوں نے مثلاً لندن کو دیکھا ہے اور اس شہر کے متعلق مشاہدے نے جس یقین کو پیدا کیا ہے، اس
 یقین میں اور ان لوگوں کے یقین میں جنہوں نے لندن کو خود نہیں دیکھا ہے مگر تواتر کی راہ سے اس
 بات کا یقین ان میں پیدا ہوا ہے کہ دنیا کے شہروں میں ایک شہر لندن بھی ہے، اس حد تک
 یعنی لندن کا وجود یقینی ہے، کیا ان دونوں یقینوں میں کسی قسم کا فرق پیدا کیا جاسکتا ہے؟ بلاشبہ
 جن لوگوں نے لندن کو نہیں دیکھا ہے، محض اس لئے ان کے یقین میں شک اور احتمال اسی

قسم کا شک اور احتمال ہوگا جیسے ان لوگوں کے متعلق جو لندن جا چکے ہیں وہاں رہ چکے ہیں، ان کے متعلق شبہ پیدا کرنے والا یہ شبہ پیدا کر لے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا، سب خواب کی حالت میں دیکھا تھا، یا آنکھ کا دھوکہ تھا جو لندن کی شکل میں ان کے سامنے آیا تھا واقع میں کچھ نہ تھا ظاہر ہے کہ اس قسم کے احتمالات وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں جن کی عقل کسی بیماری کی وجہ سے ایسے فطری حدود سے ہٹ گئی ہو۔ فخر الاسلام بزدوی نے اسی لئے شریعت کے اس حصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو تواتر کی راہ سے مسلمانوں میں منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، یہ الفاظ لکھے ہیں کہ

حَتَّى صَارَ كَالْمَعَايِنِ الْمَسْنُوعِ۔
ان کی حالت ایسی ہے جیسے خود کسی معائنہ کی ہوئی

براہ راست سنی ہوئی شے کی ہو سکتی ہے۔ (ج ۲ ص ۳۶۰)

ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حال صرف قرآن ہی کا نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ انہوں نے اسی راہ سے منتقل ہونے والی بہت سی چیزوں کو گنوائے ہوئے اپنے مافی الضمیر کو ان الفاظ پر ادا کیا ہے۔

مِثْلَ نَقْلِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ
الْخَمْسِ وَأَعْدَادِ الرُّكْعَاتِ وَقُلُوبِ
الزُّكُوفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ۔
جیسے قرآن کے منتقل ہونے کا حال ہے اور یہی حال
پانچوں وقتوں کی نمازوں کا، نمازوں کی رکعتوں کا، زکوات
کی مقررہ مقداروں کا امدان ساری چیزوں کا ہے جو
راہ سے منتقل ہوتی پہلی آہی ہیں۔ (ج ۲ ص ۳۶۱)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ صحابہ جو عہد نبوت میں موجود تھے، شریعت کے اس حصہ کے متعلق ان کے یقین کی جو نوعیت تھی، یہی نوعیت اس یقین کی مسلسل باقی رہی ہے، اس لئے ان کے لحاظ سے سارے مسلمان برابر ہیں خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، اس کے بعد پیدا ہوئے، علامہ ابو زید بوسی نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تقویم میں لکھا ہے:

وَمَبْنَى ارْتَفَعَتِ الشُّبُهَةُ ضَاهِي
(تواتر کی وجہ سے) جب شبہ باقی نہ رہا تو اس راہ سے

التَّصْلُ مِنْهُ بِكَ الْحَاسَةِ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر تم تک پہنچی
ہیں ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ براہ راست اپنے کان سے

(کشف ج ۲ ص ۲۶۲) تم نے ان کو سنا ہو۔

اسی طرح صاحبِ مسلم کے ان الفاظ کے تحت یعنی
إِنَّ التَّوَاتُرَ لَكُنَّ مِنْ مَبَاحِثِ تواتر کا تعلق ان مباحث سے نہیں ہے جن میں روایت کی
عِلْمِ الْإِسْنَادِ۔ سند سے بحث کی جاتی ہے۔

حضرت مولانا عبدالعلی بجزالعلوم نے بھی لکھا ہے کہ
بَلِ التَّوَاتُرُ كَالْمُشَافَهَةِ فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ یقین آفرینی میں تواتر کا حال وہی ہے جو حال مشاہدہ کا
(فوائد الرضوت ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ مصر) اس سلسلہ میں ہے۔

پھر مولانا نے ایک دلچسپ مثال سے اس کو سمجھانا چاہا ہے یعنی بخاری میں بعض روایتوں کو
ثلاثیات بخاری کہتے ہیں، یہ ان روایتوں کا نام ہے جن میں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے درمیان کل تین آدمی کا واسطہ واقع ہوتا ہے۔ مولانا بحر العلوم نے ان ہی ثلاثیات کا ذکر
کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بخاری کے بعد تو ان کی کتاب متواتر ہو گئی اس لئے بخاری کے بعد
آئندہ صحیح بخاری کے ان سارے ثلاثیات کی حیثیت ہر مسلمان کے لئے رباعیات کی ہو گئی ہے،
مولانا کے اپنے الفاظ یہ ہیں :

وَمِنْ ثَمَّةٍ كَانَ ثَلَاثِيَّاتٍ اسی بنیاد پر سمجھنا چاہئے کہ بخاری کے ثلاثیات (یعنی تین واسطوں والی
الْبُخَارِيُّ رُبَاعِيَّاتٍ لَمَّا لَانَ روایتیں، ہمارے لئے رباعیات کی حیثیت رکھتی ہیں (یعنی چار واسطوں والی
صَحِيحُهُ مُتَوَاتِرٌ عَنْهُ فَكَانَا بدلتوں کی حیثیت ان کی ہو گئی، وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری
تَسْمَعُنَا مِنَ الْبُخَارِيِّ امام بخاری کے لحاظ سے تو متواتر ہو چکی ہے پس گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم نے
فَلَمْ يَزِدْ دَلَالًا وَاسِطَةً اس کتاب کو براہ راست امام بخاری ہی سے سنا ہے اس لئے ثلاثیات کے متعلق،
بِهِ نَفْسُهُ۔ صرف ایک ہی واسطہ کا تو اضافہ ہوا، یعنی خود امام بخاری کی ذات نے چوتھے

(فواج ۲ ص ۱۱۹) واسطے کی حیثیت اختیار کر لی۔

بہر حال سرورع ہی سے اس کا باضابطہ نظم کر دیا گیا تھا کہ دین کے ایک حصے کی حیثیت تو ایسی ہو جائے گی کہ علم میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے اعتماد کا حال قدرتی طور پر ایک ہو جائے۔ قرآن اور ایسی ایسی چیزیں جو اسی راہ سے مسلمانوں میں پیغمبر کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں جس رنگ میں قرآن منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے ان کی یہی کیفیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اس حصہ کو اسی حال میں چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے اور محمد اللہ اس وقت دین کا یہ حصہ اسی رنگ میں مسلمانوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے آئندہ بھی خدا سے امید ہے کہ اس کی اس کیفیت کی حفاظت فرما رہا ہے گا۔ دین کے اس حصہ کے علم و یقین میں اشتباہ و اضمحلال کے پیدا ہونے کی وہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ خدا نخواستہ مسلمانوں کو تاریخ کے آئندہ زمانہ میں حکومت کی کسی ایسی ملعون کیفیت میں اپنے کرتوں کی بدولت مبتلا ہونا پڑے، جیسے یہود وغیرہ گزشتہ ملعون قوموں کے ساتھ یہ صورت پیش آئی کہ غیر قوموں کو ان پر مسلط کیا گیا اور تسلط اتنا سخت تھا کہ اپنے دین کے نام لینے کی بھی اجازت حکومت کی حالت میں ان کو نہیں دی جاتی تھی، ان کی کتابیں غائب ہو گئیں، ان کے علماء چن چن کر قتل کر دیئے گئے، کوشش کی گئی کہ آئندہ ان کی پیدا ہونے والی نسلوں کے کانوں میں دین موٹی اور اس کی کسی بات کی کوئی بھنک بھی نہ پڑنے پائے، صدیاں اسی حال پر گزر گئیں، جو جانتے تھے وہ مر گئے اور جو زندہ رہے انھیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے آباؤ اجداد کا کوئی دین بھی تھا یا اللہ کے کسی برگزیدہ رسول کی وہ بھی امت ہیں، ان کے رسول کی بھی کوئی کتاب تھی؟ یہودیوں کی تاریخ کے بڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے ان کو تاریخ کے طویل افوار میں دوچار ہونا پڑا تھا ہے کہ یہ ایسی جگر خراش روح فرسا شکل حق تعالیٰ کے عتاب کی ہے کہ خدا کے غصہ کی اس آگ میں جو کچھ بھی جل جائے اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے، تاہم بے چارے یہودیوں کو جب کبھی سرائیٹھلے کا موقع ملا، ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈھ کر پھر اپنے گمشدہ دین کو کسی راہ سے جیسا کہ ان کا خیال ہے پالنے میں وہ کامیاب ہوئے لیکن پھر بھی درمیان میں ایسی تاریکیوں میں ان کو گھسنا

پڑا ہے کہ مشکل ہی سے یہ کہا جاسکتا ہے جو دین ان کے پاس اس وقت جس شکل میں پایا جاتا ہے وہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا اور پہنچایا ہوا صحیح دین ہے۔

برخلاف اس کے مسلمانوں کے دین کی ابتدا ہی سلطنت سے ہوئی اور گو پچھلی چند صدیوں سے دنیا کی سیاسی امامت کی باگ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے لیکن دین کی حد تک بحمد اللہ کوئی ایسا واقعہ ان کے ساتھ اب تک پیش نہیں آیا ہے کہ درمیان میں صدی دو صدی تو برمی بات ہے گھنٹے دو گھنٹے کے لئے بھی اس دین سے وہ جدا نہیں ہوئے ہیں جسے وراثت میں ان کے پچھلے اگلوں سے پاتے چلے آرہے ہیں۔ اگرچہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جارہے ہیں اور حبیب خطرات آنکھیں دکھا رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ اس واقعہ کو بھی نظر انداز نہ کرنا چاہئے کہ گزشتہ زمانے کے معلومات کی حفاظت کے اتنے بے شمار اسباب و ذرائع قدرتی طور پر اس عہد میں پیدا ہو چکے ہیں اور پریس و طباعت وغیرہ کے رواج کی بدولت ایک ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ اس زمانے میں معمولی چیزوں کا مٹنا یا مٹنا آسان نہیں ہے۔ پھر اسلامی بینات جو اس وقت دنیا کے اکثر حصے کے کروڑوں باشندوں میں کتابی و عملی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے یقین میں اضمحلال پیدا کرنے کی کوشش بظاہر مشکل ہی سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ کچھ اس کا خیال بھی آتا ہے کہ ”اسلام کی محمدی شکل“ جب انسانی زندگی کے اس دستور العمل کی جس پر پیدا کرنے والا اپنے بندوں کو چلانا چاہتا ہے اسی کی جب یہ آخری شکل ہے تو ارحم الراحمین کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ نہ چلتے والے باغیوں کی وجہ سے دین پر چلنے کی راہ ان لوگوں کے لئے بھی بند کر دے گا۔ جو بہر حال اسی راہ پر چلتے ہوئے جینا اور مرنا چاہتے ہیں، امید تو اسی کی ہے کہ ان کے لئے سچے دین پر چلنے کا امکان بہر حال باقی رکھا جائے گا جیسا کہ عرض کیا گیا حالت ناگفتہ بہ حدود تک بگڑتے ہوئے پہنچ چکی ہے جس کے بدلنے کے لئے دوسری عام تدبیروں کے ساتھ ساتھ زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ خود مسلمان دین پر چلنے کے جذبہ کو نئے سرے سے زندہ کریں، ورنہ قدرت ہی کا ایک قانون ہے کہ طلب کسی چیز کی جب باقی نہیں رہتی تو رسد بھی بند کر دی جاتی ہے پچھلے دنوں کے سارے جاں گداز حالات سچ پوچھے تو ان کے ذکر سے بھی شرم

آتی ہے لیکن واقعہ کا اظہار کیسے نہ کروں بہ نسبت دوسروں کے یہ حال زیادہ تراکتا جانے کی اسی کیفیت سے پیدا ہوا ہے جو دین کے متعلق خود مسلمانوں میں شعوری یا غیر شعوری طور پر بد قسمتی سے پیدا ہو گیا ہے اور آہ! کہ اس وقت تک بجائے گھٹنے کے عملی طور پر اس کیفیت میں کمی تو کیا پیدا ہوتی بظاہر شدت ہی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔

خیر میں کدھر نکل گیا، آئندہ کیا ہونے والا ہے، علیم و خیر ہی اسے جان سکتا ہے اور اس وقت مستقبل کے متعلق مجھے کچھ لکھنا بھی نہیں ہے بلکہ اس وقت تک جن حالات سے گزرتے ہوئے موجودہ نسلوں تک دین پہنچا ہے میری بحث کا دائرہ اسی حد تک محدود ہے۔ غرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم امت میں دین کو جس حال میں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، اس وقت ایک حصہ کی حالت تو وہی تھی جسے تبلیغ عام کی راہ سے ایک ایسا قالب عطا کر دیا گیا تھا کہ اس کی یافت میں اگلوں پچھلوں کی حالت کا ایک ہو جانا ناگزیر تھا۔ بحمد اللہ ہزار سال کے بعد بھی چند صدیاں گزر چکی ہیں، اس وقت تک دین کا یہ حصہ اسی حال میں موجود ہے۔ اور دوسرا حصہ دین ہی کا تھا جس کے متعلق اگلوں اور پچھلوں کو تو کیا برابر کیا جانا خود عہد نبوت میں جو موجود تھے ان لوگوں میں بھی اس کی اشاعت عمومی شکل میں اسی لئے نہیں کی گئی تھی کہ اس میں قصد و ارادۃ اس رنگ کو چاہا جانا تھا کہ نہ پیدا ہو، جو دین کے پہلے حصہ میں اور اس حصہ کے مطالبہ میں یا اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔

اے ”عملی طور پر“ کا اضافہ میں نے جن لئے کیا ہے، ہر مسلمان جو اپنے حال سے واقف ہے غالباً اس اضافہ کی ضرورت تسلیم کر لے گا بعض علاقوں میں جہاں غیر قوموں سے مسلمانوں کو کش مکش کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے، وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ دین کی طرف واپسی کا چرچا زبانوں پر کچھ دنوں سے ذرا زیادہ چڑھ گیا ہے۔ لیکن جس سے معاملہ ہے کاشش! بجائے ”سمع و علیم“ ہونے کے وہ صرف ”سمع“ ہی ہوتا تو امید کی جاسکتی تھی کہ صرف سنا کر اس کو منالینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن سننے کے ساتھ جو دیکھتا بھی ہے اور ہر چیز جس حال میں ہے اس کو جانتا بھی ہے اس کے سامنے اس قسم کے چرچے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

رَبَّنَا تَبِّ قَلِينَا وَارْحَمْنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ كَمِ يَرْحَمُنَا رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۲

آنحضرتؐ سے روایت کرنے والوں کی تعداد

جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں دین کا یہ ثانی الذکر حصہ کچھ تو مذکورہ بالا کتابی شکل میں افراد کے پاس تھا لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا اس کی تعداد بہت محدود تھی اور زیادہ تر یہ ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا جن کے دل و دماغ کی تربیت دنیا کے سب سے بڑے معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ میں ہوئی تھی اور جن واقعات کے تجربے و مشاہدہ کا موقعہ صحبت نبوت میں ان کو ملا تھا، ان ہی کا تذکرہ دوسروں سے وہ کرتے تھے بعض لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ دین کا یہ حصہ جن لوگوں میں پھیلا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے ان کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر تھی۔ اصابہ میں علی بن زرعہ الرازی کے حوالہ سے یہ مشہور قول منقول ہے کہ

تَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ رَأَاهُ وَسَمِعَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى مِائَةِ أَلْفِ إِنْسَانٍ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كُلُّهُمْ قَدْ رَوَى عَنْهُ سَمْعًا أَوْ رُؤْيَا. (اصابہ ج ۶ ص ۳۰)

وفات پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ جن لوگوں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ سے آپ کی باتیں سنی تھیں ان کی تعداد ایک لاکھ انسانوں سے زیادہ تھی جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں یہ ایک لاکھ سے زیادہ تعداد والی جماعت وہ ہے جس نے سن کر یاد رکھ کر آپ سے ان میں ہر ایک نے روایت کی ہے۔

اے لیکن خطیب نے خود ابو زرعہ راہزی سے اپنی متصل سند کے ساتھ اس قول کو جو نقل کیا ہے اس میں بجائے ایک لاکھ کے ایک لاکھ چودہ ہزار ان صحابیوں کی تعداد بتائی گئی ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار یا رفتار کے متعلق کسی قسم کا علم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ابو زرعہ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد ان صحابیوں کی کیسے ہو سکتی ہے۔ آخر اتنے آدمیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے سنیں اور آپ کو کہاں دیکھا۔ اس کے جواب میں ابو زرعہ نے کہا کہ مدینہ والے کے والے اور ان دو شہروں کے بیچ میں جو لوگ آباد تھے اسی طرح عام اعراب و صحرا کے باشندے جو خدمت مبارک میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ نیز حجتہ الوداع میں آپ کے ساتھ جو شریک تھے اور عرفات کے میدان میں جن لوگوں نے آپ کی باتیں سنیں یا آپ کو کچھ کرتے دیکھا (تدریب الادی ص ۲۶)۔ اسی کتاب میں سیوطی نے رافعی کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ساٹھ ہزار مسلمان آپ کے بعد عرب میں موجود تھے جن میں تیس ہزار مدینہ میں اور تیس ہزار مختلف عربی قبائل میں پھیلے ہوئے تھے مگر خود اس تخمینہ کی وجہ معلوم نہیں ہوئی (باقی صفحہ ۲۷۶)

لیکن اس سلسلہ میں جن بزرگوں کے معلومات حدیث کی کتابوں میں جمع ہو سکے ہیں یا اس وقت جن کے معلومات تک رسائی ممکن ہے غالباً ان کی تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الحاکم نے لکھا ہے کہ
 تَدْرُوهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ
 أَرْبَعَةُ أَلْفٍ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (مغل ص ۱۱) دلوں کی تعداد چار ہزار ہے جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روپوشی یعنی وفات کے بعد دین کا یہی حال تھا اس کے بعد کیا ہوا؟
 اب کچھ قصہ اس کا سنئے :-

عہد صدیقی اور حدیث

ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کا زمانہ اگرچہ مدتاً ایک مختصر زمانہ ہے، مگر ڈھائی سال حکمرانی کا ان کو ملا وہ بھی ایسے حال میں کہ اچانک مختلف قسم کے فتنے اور فساد خود عرب میں بھی پھوٹ پڑے اور عرب کے باہر بھی ایسی تیاریاں تھیں جن کی طرف توجہ ضروری تھی، تاہم ان ہی حالات میں حدیث کے سلسلہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین اصولی اقدامات کا کتابوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے :-

حضرت ابوبکرؓ نے پانسو حدیثیں قلمبند کیں

جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اگرچہ بظاہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ تجلداور صبر و ثبات استقلال واستقامت کا اظہار کیا لیکن درحقیقت یہ ان کا ظاہر حال تھا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ حضور کے بعد ابوبکر پر ان کی زندگی دو بھر ہو گئی تھی، عبداللہ بن عمر اور زیاد بن حنظلہ کے حوالہ سے ابن اثیر وغیرہ نے یہ قول نقل کیا ہے کہ

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) بخاری کی اس روایت کا لوگ اکثر تذکرہ کرتے ہیں جس میں کعب بن مالک جن کے ساتھ تنہا کی جہم میں پھڑ جانے کی وجہ سے بڑا قصہ پیش آیا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے کہ لوگوں کی اتنی کثرت تھی کہ ایک دیوان (دفتر) میں ان کے نام کا احاطہ نہیں کیا گیا تھا یا نہیں کیا جاسکتا تھا یعنی فرمایا کہ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ كَثِيرٌ لَّا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ لِّغَيْبِ الدِّيَّانِ۔ یہ حضرت کعب کے اصلی الفاظ ہیں لیکن اس سے بھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوتی۔ سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے حالات پر اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں دس ہزار سے زیادہ تعداد نہیں پائی جاتی، حالانکہ لکھنے والوں نے سب ہی کا تذکرہ کیا ہے یعنی جن لوگوں کا انتقال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا تھا یا جو آپ کے سامنے پیدا ہو چکے تھے لیکن کس اور چھوٹے تھے۔

كَانَ سَبَبَ مَوْتِ ابْنِ بَكْرٍ الْكَمْدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اسد الغابہ ص ۲۲۴) صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ان میں پیدا ہو گیا تھا۔

ایک ایسا جان لیوا اور جان گذاز غم جو آخر موت ہی پر منتج ہوا، شاید اسی اندرونی خلش اور سوزش کی تسکین کی یہ تدبیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو معلومات ان کے دماغ میں تھے ان کو قلمبند کر کے اپنا جی بہلائیں مشاغل کے اس ہجوم اور کثرت کے باوجود جن میں خلافت کے بعد وہ گھر گئے تھے، اتنا وقت انھوں نے نکال لیا کہ دس بیس نہیں بلکہ پانسو حدیثوں کا ایک مجموعہ جو قریب قریب موطا امام مالک کی مرفوع حدیثوں کی تعداد کے مساوی ہے۔ اپنے قلم سے لکھ کر حضرت ابوبکرؓ نے تیار کر لیا۔ الذبی نے ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ

جَمَعَ ابْنُ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ خَمْسُ يَأْتِيهِ حَدِيثٌ (مش) جمع کیا میرے والد (ابوبکرؓ) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور یہ پانسو حدیثیں تھیں۔

جس کے معنی یہ ہوئے کہ جس کام کو سو سال بعد حضرت امام مالکؒ نے موطا کی شکل میں انجام دیا یہی کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ایک ایسی صورت میں انجام پا چکا تھا جس سے زیادہ بہتر صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تدوین حدیث کے سلسلہ میں سوچی نہیں جاسکتی جو کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں حدیثوں کو قلم بند نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کاغذ دستیاب نہیں ہوتا تھا، یا لکھنے والے میسر نہیں آتے تھے یا جہاد وغیرہ کے مشاغل کی وجہ سے اس قسم کے علمی کام کے لئے مواقع نہیں تھے، ان سارے احتمالات کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عملی جواب دیا جا چکا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کف افسوس ملنے والے آج تدوین حدیث کی

لہ موطا کے مختلف نسخے پائے جاتے ہیں جو حدیثوں کے تعداد کی دہشتی کے لحاظ سے باہم مختلف ہیں شاہ ولی اللہ نے مسوئی شرح موطا میں ابوبکر ہجری کے حوالہ سے جو قول نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موطا میں مسند مرفوع حدیثیں چھ سو ہیں لیکن ابن حزم کا قول شاہ صاحب ہی نے نقل کیا ہے کہ شمار کردم آنچه در موطا است پس یافتیم از مسند پانصد و چند حدیث منہ مسوئی شرح موطا۔

عام تاریخ پڑھ کر جو کف افسوس مل رہے ہیں ان کی آرزو ایسی شکل میں پوری ہو چکی تھی جس سے بہتر شکل سوچی نہیں جاسکتی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دینی اور سیاسی جانشین کے براہ راست قلم کا لکھا ہوا حدیثوں کا یہ نسخہ حکومت کی طرف سے مسلمانوں میں اگر شائع ہو جاتا تو خیال کیجئے کہ آج پیغمبر کی ان حدیثوں کے متعلق کیا کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہ سکتی تھی، الغرض آرزو کرنے والے حدیثوں کے متعلق جو کچھ آرزو اس زمانے میں کر رہے ہیں، ان کی یہی آرزو واقعہ کا قالب اختیار کر چکی تھی۔

جنھوں نے پیغمبر کے دین کے مصالح کو نہیں سمجھا ہے ان کے لئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام کتنا بڑا مبارک اور ضروری اقدام قرار دیا جاسکتا ہے لیکن خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مصالحتوں کے پیش نظر دین کے اس حصہ کی اشاعت میں پوری کوشش اس پہلو پر صرف فرمائی تھی کہ عمومیت کا رنگ اس میں نہ پیدا ہو کیا ان پیغمبرانہ مصلحتوں پر پانی نہ پھر جاتا، اگر لکھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اپنی حکومت کی طرف سے عام مسلمانوں میں اس کو شائع بھی فرما دیتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ع

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

اس جذبہ کی تائید تھوڑی دیر کے لئے ان کو عقل سے مل گئی۔ خیال آیا ہو گا کہ پیغمبر نے بھی تو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بعض لوگوں کو حدیثوں کے لکھنے کی اجازت دے دی تھی پھر میں بھی اگر کچھ لکھ رہا ہوں تو اجازت کے اس دائرے سے باہر تو میرا یہ کام نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ اپنے اس جذباتی فیصلہ کے وقت شاید ادھر ان کا دھیان نہ گیا کہ جن لوگوں کو کتابت حدیث کی انفرادی اجازت بارگاہ نبوت سے ملی تھی ان میں کوئی ابوبکر بھی نہ تھا اور نہ ان میں نبی کا کوئی جانشین اور مسلمانوں کا دینی و سیاسی امیر تھا اور نہ ان میں کوئی ایسی ہستی تھی جس کا کام حکومت کا کام سمجھا جاسکتا تھا۔

اسی روایت میں صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعض الفاظ جن کا ابھی ذکر آ رہا ہے، ان سے جو یہ معلوم ہوتا ہے

کہ لکھنے کے بعد بجائے عام اشاعت کے اس نسخہ کو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے عائشہ صدیقہؓ کو رکھنے کے لئے دے دیا تھا، میں تو ان الفاظ سے یہ سمجھتا ہوں کہ کسی فوری جذبہ سے مغلوب ہو کر اس کام کو گو ابوبکر صدیقؓ کر گزرے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابوبکر صدیقؓ ہی کیوں ہوتے اور نبی کی جانشینی کے لئے ان کا انتخاب ہی کیوں ہوتا اگر اس مصلحت سے وہ قطعی طور پر خالی الذہن ہو کر اپنے اس کام کو اسی طرح بڑا کام تصور فرمالتے جیسے اس زمانے کے آرزو کرنے والے سوچ رہے ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ آج یورپ یا امریکہ میں ابوبکر صدیقؓ کے اس نسخہ کا اگر پتہ چل جائے تو اس کو اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دے کر شاید آسمانوں کو سر پر اٹھالیں۔

اپنے ذخیرہ حدیث کو جلا کر حضرت ابوبکرؓ نے
سنت نبویؐ اور مصلحت پیغمبری کی تحدید کی

لیکن یہ حال تو ان کا ہے جنہوں نے نہ پیغمبر کو دیکھا نہ پیغمبر کی صحبت سے استفادہ کا موقع ان کو ملا مگر جو زندگی کے ہر شعبہ میں نبیؐ کا ثانی سمجھا جاتا تھا دیکھتے ہو ان کا کیا حال ہے، ان ہی کی صاحبزادی ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ جن کے پاس یہ ”صدیقی نسخہ“ حدیثوں کا رکھوایا گیا تھا، ان ہی کی زبانی سنئے وہ کیا فرماتی ہیں۔ اسی روایت کے آخر میں ہے:-

فَبَاتَ لَيْلَةً يَتَقَلَّبُ كَثِيرًا۔
پھر ایک شب میں (دیبا گیا) کہ وہ یعنی حضرت ابوبکرؓ بہت زیادہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔

تم تو اس پر خوش ہو کہ ابتداء اسلام ہی میں حکومت کی طرف سے نبیؐ کے بعد ہی خود پیغمبر کے خلیفہ نے حدیثوں کا مجموعہ جمع کر لیا گویا سارے شکوک و شبہات جو آج حدیثوں کے متعلق دلوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ کے لئے انسداد ہو گیا تم اس لئے خوشی سے پھولے نہیں سماتے اچھل رہے ہو کہ بڑا کام ہو گیا، لیکن خود جس نے اس بڑے کام کو انجام دیا تھا وہ یہی سوچ کر کہ ایسا کیوں ہو گیا کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا ہے، نیند آنکھوں سے اڑ گئی ہے۔ آخر عائشہ صدیقہؓ سے نہ رہا گیا باپ کی اس غیر معمولی بے چینی کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، سرانے تشریف لیں خود فرماتی ہیں کہ

فغصنی (والد کی اس حالت نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا) اور عرض کیا کہ

أَتَشَقُّلُ بِشَكْوَى أَوْ بِشَىءٍ ۖ آپ یہ کر وٹیں کیا کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے بدل رہے ہیں یا
بَلْعَكَ. کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے (جسے سن کر آپ بے چین ہو رہے ہیں)۔

ابو بکر ایک قطعی فیصلہ پر پہنچ چکے تھے، اسی لئے کسی دوسرے سے حتیٰ کہ ام المؤمنین جیسی صاحبزادی
سے بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مشورہ اس باب میں سنیں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوچھتی رہیں
لیکن ادھر سے کوئی جواب نہ ملا، عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ

فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ آئِي بَنِيَّتَ هَلَكِي جب صبح ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے (فرمایا بیٹی ان حدیثوں
الْأَحَادِيثَ الَّتِي عِنْدَكَ. کو لاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔

کچھ نہیں معلوم کہ جن حدیثوں کو اتنی محنت اور کاوش سے لکھا ہے ان کو کیا کریں گے مگر حکم
تھا لا کر عائشہ صدیقہؓ نے کتاب حاضر کر دی اس کے بعد کیا ہوا ان ہی سے سنئے فرماتی ہیں:-
فَدَعَا بَنِيَّارَ فَحَرَّقَهَا. پھر آگ ملگوائی اور اس نسخہ کو جلا دیا۔

اور اب صدیقہ کی سمجھ میں آیا کہ رات بھر والد بے چینی کے ساتھ کر وٹیں جو بدل رہے تھے اس کا
اصلی راز کیا تھا۔ سب سے بڑی کامیابی ابو بکرؓ کو نظر آگئی کہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہوگی اگر دنیا
میں ان کے ہاتھ کی یہ لکھی ہوئی کتاب باقی رہ گئی جو نہیں جانتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اور جو جانتا تھا
اس نے کیا سمجھا، باپ بیٹی کی آئندہ گفتگو سے اس کا اندازہ کیجئے۔ صدیقہؓ فرماتی ہیں جب والد نے
کتب میں آگ لگادی اور اس کو جلا دیا تب میں نے عرض کیا کہ
لَمَّا أَحْرَقْتُهَا. آپ نے اسے کیوں جلا دیا۔

یہی سننے کی بات ہے جو جواب میں حضرت ابو بکرؓ نے فرمائی کہ

خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ وَهِيَ عِنْدِي مجھے یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ میں مرجاؤں اور حدیثوں کا یہ مجموعہ میرے
فَيَكُونُ فِيهَا أَحَادِيثُ عَنْ رَجُلٍ پاس رہ جائے (بایں طور کہ اس مجموعے میں ایسے شخص کی بھی
قَدْ اُثْمِنَتْهُ وَوَقَّعَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ حدیثیں ہوں جس کی امانت پر میں نے بھروسہ کیا اور اس کے

کَمَا حَدَّثَنِي فَأَكُونُ قَدْ نَقَلْتُ بیان پر اعتماد کیا مگر جو کچھ اس نے مجھ سے بیان کیا بات ویسی نہ ہو اور
ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَصِحُّ۔ میں نے (اپنے مجموعہ) میں اسے نقل کر دیا۔ ایسا کرنا درست نہ ہوگا۔

میرے خیال میں تو بغیر کسی تاویل کے واضح اور صاف مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
مذکورہ بالا الفاظ کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جن حدیثوں کے متعلق عمومیت اور اشاعت کا طریقہ پیغمبر
نے اختیار نہیں فرمایا تھا بلکہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات آخر جن بنیادوں پر مان لیا کرتا ہے
اور وہ بنیادیں کیا ہوتی ہیں، یہی کہ بظاہر خبر دینے والا ایسا آدمی ہو جس کے متعلق سننے والے
یہ خیال رکھتے ہوں کہ یہ ایک معتبر اور قابل بھروسہ آدمی ہے۔ دنیا کا عام کاروبار اسی پر چل رہا ہے
حتیٰ کہ عدالتوں میں اسی قسم کے گواہوں کی شہادتوں پر اعتماد کر کے حکام فیصلے صادر کیا کرتے ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ قطعی یقین جو لازوال ہو اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی پس
ان حدیثوں کے باب میں بھی یہی راہ جب اختیار کی گئی تھی اور اسی راہ سے جن حدیثوں کا علم
انہیں حاصل ہوا تھا۔ یعنی ان کے بیان کرنے والوں کے متعلق اس کی ضمانت نہیں تلاش کی گئی
کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں سچ ہی کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے عام حالات کو دیکھتے ہوئے جو کچھ انہوں
نے بیان کیا تھا حضرت ابو بکرؓ نے مان لیا تھا اور ان کی روایت پر بھروسہ کر کے ان کی روایت
کردہ حدیثوں کو اس مجموعہ میں جمع کر دیا تھا، اصل نوعیت تو ان حدیثوں کی یہی ہے، ان کی تبلیغ
ہی ایسے ڈھنگ سے پیغمبرؐ نے کی تھی جس کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا تھا اور یہی ہوا، مگر اسی وجہ سے
کہ بالکل ہر قسم کے شکوک و شبہات کے ازالہ کی کوشش ان حدیثوں کے متعلق نہیں کی گئی ہے اس
کا بھی احتمال ان میں باقی ہے کہ بیان کرنے والوں کا بیان ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو جیسا کہ گزر چکا،
اس احتمال کی گنجائش دین کے اسی حصہ میں قصداً رکھی گئی ہے اسی گنجائش نے اس کے مطالبہ کی
قوت کو دین کے اس حصہ کے مطالبہ کی قوت کے مقابلہ میں کچھ کمزور کر دیا ہے جس میں قطعاً اس
احتمال کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ جب تک حضرت ابو بکرؓ نے ان روایتوں کو لوگوں سے پوچھ پوچھ کر اپنی کتاب

میں درج نہیں کیا تھا، ان کا یہی حال تھا مگر سوچنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ اور دینی و سیاسی جانشین کی حکومت کی طرف سے جو کتاب مرتب کرائی گئی ہو اس میں مندرج ہو جانے کے بعد کیا ان حدیثوں کا یہی حال جس کا باقی رکھنا مقصود تھا باقی رہ سکتا تھا، ابوبکر صدیقؓ کی وہ کتاب آج مسلمانوں میں ہوتی تب بتایا جاسکتا تھا کہ اس کتاب کی حدیثوں کے ساتھ اور ان حدیثوں سے پیدا ہونے والے احکام و قوانین کے ساتھ مسلمانوں کی عتدیت اور گرویدگی کا کیا حال ہے۔

فَاَكُوْنُ قَدْ نَقَلْتُ ذَاكَ فَهَذَا جواس نے (حدیث بیان کمنوالے نے) مجھ سے بیان کیا بات ویسی نہ ہو اور لَا يَصِيحُ میں نے (اپنے مجموعہ) میں اسے نقل کر دیا ایسا کرنا درست نہ ہوگا۔

ان الفاظ کا کم از کم میری سمجھ میں یہی مطلب آیا ہے بلکہ شاید یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے سوا کسی دوسرے مطلب کی گنجائش بھی ان الفاظ میں مجھے نظر نہیں آتی اور اس سے بھی میری ہی استدعا ہے کہ ان الفاظ کا کوئی دوسرا مطلب ان کے ذہن میں پہلے سے اگر موجود ہو یا غور کرنے سے اب معلوم ہوتا ہو مجھے مطلع فرما سکتے ہیں کیونکہ اس کا احتمال ہی نہیں ہے کہ شبہ کی وجہ سے حضرت ابوبکرؓ نے ان حدیثوں کو قابل قبول نہ قرار دیا ہو کیونکہ ان کا مسلک اگر یہی ہوتا تو شروع ہی سے ان حدیثوں کے جمع کرنے کا ارادہ چاہئے تھا کہ نہ فرماتے۔ آخر یہ احتمال کہ باوجود سچ بولنے کے ہر وہ شخص جو معصوم نہیں ہے اس کی خبر میں صدق کے ساتھ کذب اور سچ کے ساتھ جھوٹ ہونے کا بھی اندیشہ کیا جاسکتا ہے، یہ اندیشہ تو لکھنے سے پہلے ان ساری روایتوں کے متعلق پیدا ہو سکتا تھا جنہیں دوسروں سے سن کر انھوں نے اپنے اس مجموعہ میں درج کیا تھا لیکن باوجود اس اندیشہ کے جب ان حدیثوں کو لکھ چکے تو لکھنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مزید کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اضافہ اگر ہوا تھا تو اسی امر کا کہ ان کے قلم بند کر دینے کے بعد وہ شبہ جس کا ہر حدیث کے ساتھ احتمال لگا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا بلکہ خلافت کی طرف سے اگر اس کی اشاعت نہ بھی کرتے گہری میں رکھے رہتے مگر ان کے بعد لوگوں کو یہی کتاب ملتی تو ظاہر ہے کہ ابوبکرؓ کی طرف منسوب ہو جانا ہی اس شبہ کے ازالہ کے لئے کافی ہوتا بلکہ

ان کے الفاظ ”تَحْشِيَّتُ اَنَّ اَمُوْتَ وَهِيَ عِنْدِي“ (مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ میں مر جاؤں اور حدیثوں کا یہ مجموعہ میرے پاس رہ جائے) ان الفاظ سے تو اسی کی تائید ہوتی ہے کہ اشاعت بھی ان کی زندگی میں اس کتاب کی اگر نہ کی جاتی جب بھی ان کے پاس سے اس کتاب کا نکلنا ہی اس نوعیت اور اس کیفیت کو بدل دینے کے لئے ان کے نزدیک کافی ہوتا جس کو قصداً ان حدیثوں میں باقی رکھنا پیغمبر کا مقصود تھا یہی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا مسلک اگر یہی ہوتا کہ خبر احادیث میں چونکہ غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس لئے چاہئے کہ اپنی دینی زندگی میں مسلمان اس سے قطعاً استفادہ نہ کریں اور اسی وجہ سے اپنی اس کتاب کو انھوں نے اگر نذر آتش کیا تھا تو چاہئے تھا کہ کبھی ایک دو آدمیوں کی روایتوں پر وہ بھروسہ نہ کرتے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیش ہونے پر اسی کے مطابق صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ ضرورت کے وقت لوگوں سے اسی قسم کی حدیثوں کی جستجو اور تلاش بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ ایک عام دستور العمل تھا۔ آخر طبقات ابن سعد میں حضرت ابوبکرؓ کی طرف اس اصول کو جو منسوب کیا گیا ہے کہ

اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا نَزَلَتْ بِهٖ قَضِيَّةٌ
لَمْ يَجِدْ لَهَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ اَصْلًا
وَلَا فِي السُّنَّةِ اَثَرًا فَقَالَ
اَجْتِهَدُ بِرَأْيِي فَاِنْ يَكُنْ
صَوَابًا فَمِنْ اللّٰهِ وَاِنْ يَكُنْ خَطَا
فَمِنْيْ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔

حضرت ابوبکر کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی صورت حال ان کے سامنے ایسی پیش ہوتی جس کے متعلق نہ کتاب اللہ ہی میں کوئی اصل ملتی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کے متعلق کسی شکا پہ ملتا تو فرماتے کہ اپنی رائے سے اب میں اجتہاد کرتا ہوں میرا یہ اجتہادی نتیجہ اگر درست ہو تو یہ اللہ کی طرف سے (توفیق) ہوگی اور اگر غلط ہو تو اس کی ذمہ داری میری طرف عائد ہوگا، میں خدا سے اس غلطی کے متعلق

(۲۵ ص ۱۳۶) معافی چاہتا ہوں۔

یکسی معمولی آدمی کا نہیں بلکہ ابن سیرین جیسے محقق صادق کا بیان ہے جس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کے سامنے جب کوئی نیا مقدمہ پیش آتا تو پہلے قرآن میں اس کی اصل تلاش کرتے اس میں نہ ملتا تو سنت یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی

اثر اور نمونہ مل سکتا ہے تو اس کو ڈھونڈتے، جب ان دونوں میں کوئی چیز نہ ملتی تو پھر خود اجتہاد فرماتے۔ یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جب کوئی اصل نہ ملتی تو سنت میں اثر تلاش کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی کتاب ایسی اس وقت تو موجود نہ تھی جس سے مدد لی جاسکتی تھی۔ یہی کیا جاسکتا تھا اور کیا جاتا تھا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق حضرت ابوبکر کے پاس جو معلومات تھے ان میں ڈھونڈتے اپنے پاس نہ ہوتا تو دوسروں سے پوچھتے متعدد واقعات میں انہوں نے یہی کیا بھی تھا جس کا کتابوں میں تذکرہ کیا گیا ہے وہی جڑہ (دادی) کی میراث کا مسئلہ ہے کون نہیں جانتا کہ خود حضرت ابوبکر کے پاس اس کے متعلق کوئی علم نہ تھا، الذہبی میں ہے کہ ثُمَّ سَأَلَ النَّاسَ (تذکرہ ص ۳) تب حضرت ابوبکرؓ نے لوگوں سے دریافت کیا۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ میں کوئی فیصلہ کیا ہو اور کسی کو معلوم ہو تو بتائیں تب حضرت مغیرہ آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فیصلہ کا اس مسئلہ کے متعلق ان کے پاس علم تھا اس کو پیش کیا جو ظاہر ہے کہ ایک خبر تھی، صدق و کذب کا احتمال اس میں بھی تھا جیسا کہ لکھا ہے زیادہ اطمینان حاصل کرنے کے لئے حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا کہ کوئی اور صاحب بھی اس فیصلہ کی شہادت دے سکتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ نے جب تائید کی تو اسی حدیث کے مطابق حضرت ابوبکرؓ نے فیصلہ کر دیا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ ایک آدمی کی خبر ہو یا دو کی غلطی کا احتمال دونوں میں رہتا ہے۔ البتہ دوسرے آدمی کی تائید سے اس احتمال میں کچھ کمی ضرور ہو جاتی ہے جیسے عدالت کے مقدمات میں بھی یہی کیا جاتا ہے کہ بجائے ایک گواہ کے دو گواہوں کے بیان پر فیصلہ کر دیا جلتا ہے۔ یہی حضرت ابوبکرؓ نے بھی کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق لکھا ہے کہ بجائے اس کے مقدمات ہی کے سلسلہ میں مزید اطمینان کا جو طریقہ ہے یعنی قسم کھلوانا یا حلف لینا اس پر عمل کرتے تھے۔ حالانکہ جب آدمی جھوٹ بول سکتا ہے اور بولتا ہے تو کیا جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا اور سکتا کیا معنی

لے ذہبی نے خود حضرت والا کا قول نقل کیا ہے جس کا حاصل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی بات جب میں سنتا تو جتنی توفیق ہوتی اس پر عمل کرتا، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جب دوسرے سے سنتا تو قسم لے کر اطمینان حاصل کرتا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۰)۔

آئے دن جھوٹی قسموں کا بھی اسی طرح تجربہ ہوتا رہتا ہے جیسے جھوٹ بولنے کا، البتہ قسم سے جھوٹ کا احتمال ایک حد تک کم ہو جاتا ہے جیسے مزید ایک اور گواہی سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔

بہر حال شبہ تو بہر حال باقی رہتا ہے پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسنک اگر یہ ہوتا کہ خبر آحاد میں چونکہ قطعی کا شبہ ہے اس لئے اس کو مسترد کر دینا چاہئے اور اسی خیال کے زیر اثر اگر اپنی جمع کی ہوئی حدیثوں کو انھوں نے جلا دیا تھا تو چاہئے تھا کہ باوجود شبہ کے محض ایک یا دو آدمی کے بیان پر بھروسہ کر کے قطعاً فیصلہ نہ کرتے۔

پس کوئی وجہ اس مجموعہ کے جلانے کی اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ حضرت ابو بکر کی کتاب میں داخل ہو جانے کے بعد کم از کم پانسو حدیثوں کے اس مجموعہ کے متعلق مسلمانوں میں وہ احساس قطعاً باقی نہ رہتا جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی روایتوں میں قائم رکھنا چاہتے تھے، جذبہ کی مغلوبیت میں اگرچہ ایک فعل ان سے سرزد ہو گیا لیکن اس کے انجام پر جب ان کی نظر گئی تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ نبوت کا جو منشاء تھا ان کے اس فعل سے متاثر ہو جائے گا اور یہی سوچ کر میرا خیال بھی ہے کہ اس مکتوبہ مجموعہ کو حضرت نے ضائع فرما دیا۔ یقیناً آج مسلمانوں کے پاس حضرت ابو بکرؓ کی یہ کتاب اگر موجود ہوتی تو یقیناً اس کتاب کی مندرجہ حدیثوں کے نتائج کے مطالبہ اور گرفت کی وہ نوعیت قطعاً باقی نہ رہتی جو اس وقت خبر آحاد کی حدیثوں سے پیدا ہونے والے نتائج کی ہے۔

لے اس موقع پر اپنی طالب علمی کے زمانہ کا ایک لطیف بے ساختہ یاد آگیدہ دارالعلوم دیوبند میں جب فقیر طالب العلم تھا میرے ساتھ ایک کافی مجمع دوسرے طلبہ کا بھی تھا میں ان لوگوں سے اکثر کہتا تھا کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ فقیر آپ لوگوں کے زمانہ میں پیدا ہو گیا خدا نخواستہ سو سو سال بعد اگر پیدا ہوتا اور آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب کتاب لکھ کر چلے جلتے۔ آپ کی کتاب کہیں مصر میں چھپ جاتی تو میرے لئے گویا تم ہی جیسے لوگوں کی باتیں حجت کی حیثیت اختیار کر لیتیں ہر شخص ڈراتا کہ فلاں علامہ نے اپنی کتاب میں اس کی تصریح کی ہے اب تیرے لئے نہ ماننے کی کیا گنجائش ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تم میں کتنے ہیں جو کتاب کا بھی صحیح مطلب نہیں سمجھتے۔ شریعت کے گراؤ تک پہنچنا تو بڑی بات ہے بہر حال کتابی قالب کسی چیز کا اختیار کر لینا خصوصاً مذہب اور دین سے اس کا تعلق ہو تو انسانی نفسیات پر اس کے عجیب و غریب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

خلاصہ یہ ہے کہ حدیثوں کے کتابی ذخیرے کی تخریق یا تندریش کرنے کا پہلا واقعہ عہد نبوت میں اس لئے پیش آیا تھا کہ کتابوں کی کیت اور کثرت تعداد سے خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ کہیں عمومت کا رنگ پیدا کر کے آئندہ مسلمانوں کی زندگی میں ضیق اور تنگی کی وجہ سے یہی حدیثیں نہ بن جائیں، دین کے دونوں حصوں میں مراتب کے فرق کو باقی رکھنے کے لئے خود پیغمبر کے زمانہ میں حدیثوں کے اس کتابی ذخیرے کو جلا کر ختم کر دیا گیا اور ابوبکر صدیق کی خلافت کے زمانہ میں اگرچہ کتاب تو ایک ہی تھی لیکن جس نے کتاب مرتب کی تھی اس کی ذاتی خصوصیات کا نفسیاتی اثر بھی اس فرق کو ختم کرنے کے لئے کافی تھا جسے بالارادہ قصداً دین کے دونوں حصوں میں باقی رکھنا مقصود تھا اسی لئے ابوبکر صدیقؓ نے بھی پیغمبر کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کتاب کو جلا کر خطرے کا انسداد فرمایا گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ جیسے عہد نبوت میں اسی فرق کو باقی رکھنے کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا، اسی طرز عمل کی تجدید و احیاء کا ایک قدرتی موقعہ حضرت ابوبکرؓ کو بھی مل گیا۔

بہر حال میرے نزدیک تدوین حدیث کی تاریخ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی خدمت تھی جسے آپ نے انجام دی، لیکن ظاہر ہے اس کا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ اس نوعیت کی حدیثوں کو کسی تحقیق و تنقید یا چھان بین کے بغیر قبول کر لیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا جو انتظام تھا اس کا ذکر کر چکا ہوں ”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا“ والی حدیث کی ایسی عمومی اشارت کہ معنی اس میں تو اتر کا رنگ پیدا ہو گیا یہ اسی انتظام کے سلسلہ کی ایک کڑی تھی، اور گو عام طور پر لوگ اس روایت کا کم ذکر کرتے ہیں، لیکن مجمع الفوائد وغیرہ میں طبرانی کے حوالہ سے یہ قصہ جو نقل کیا گیا ہے راوی اس کے وہی عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ

أَنَّ رَجُلًا لَبَسَ حُلَّةً مِثْلَ حُلَّةِ

ایک شخص اسی قسم کا لباس پہن کر مدینہ منورہ کے کسی صاحب کے گھر (بقیہ از صفحہ گزشتہ) اسلام میں حالانکہ شروع ہی سے مراتب و مدارج کے فرق کو باقی رکھنے کے لئے بڑے بڑے انتظام کئے گئے ہیں لیکن باہر عام مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لئے دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کافی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ اس مسئلہ کا سرچشمہ کیا ہے۔ کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، استحسان ہے یا صرف گزشتہ زمانے کے لوگوں کا تجربہ یا رواج ہے ۱۲

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِ
 أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي
 آتَى بَيْتِ شَيْتٍ اسْتَطَلَعَتْ فَقَالُوا
 عَهْدُ نَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَوَاحِشِ فَأَعَدُّوا
 لَهُ بَيْتًا وَارْسَلُوا رَسُولًا إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَبَرُوهُ
 فَقَالَ لِإِبْنِي بُكْرٍ وَعُمَرَا نَظْلِقَا إِلَيْهِ
 فَإِنْ وَجَدْنَا مَخَافًا فَاقْتُلَاهُ ثُمَّ
 حَرِّقَاهُ النَّارَ (جمع الفوائد ص ۲۷)

میں پہنچا جیسا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرمایا کرتے
 تھے اور گمراہوں سے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جس گھر میں چاہو تم بھانک سکتے ہو تب
 لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد ہم سے لیا
 ہے (اسے ہم جانتے ہیں) کبھی آپ بے شرمی کی باتوں کا حکم نہیں
 دیتے، پھر ان ہی لوگوں نے اس کے لئے ایک گھر خالی کر دیا اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا اور جوابات اس
 شخص نے کہی تھی اس کے متعلق دریافت کیا۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اس شخص کی غلط بیانی کا جب علم ہوا تو آپ نے
 ابوبکر و عمر کو حکم دیا کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اگر اس کو زندہ
 پایا تو قتل کر دینا اور آگ میں جلادینا۔

آگے بیان کیا گیا ہے کہ ان حضرات کے پہنچنے سے پہلے اس شخص کو سانپ نے ڈس لیا ،
 جب تک یہ لوگ پہنچے وہ مر چکا تھا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بطور پیشین گوئی کے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ اصابہ میں ہے کہ بھیجتے ہوئے رسول اللہ نے
 فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں تم دونوں اس شخص کو نہ پاسکو گے۔ (اصابہ ج ۱ ص ۲۴۸)

بہر حال اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ
 بات منسوب کرنے والے کو حکومت چاہے تو قتل تک کی سزا دے سکتی ہے اور بعد کو سلاطین اسلام
 نے اس قسم کے زنادقہ کو یہی سزا دی بھی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اپنے موقع پر آئے گا۔

لے حافظ ابن حجر نے اصابہ میں بھی اس روایت کو الفاظ کے معمول رد و بدل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اصابہ والی روایت
 میں ہے کہ اس شخص نے آکر لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح فلاں عورت سے کر دیا ہے
 اسی طرح بجائے حضرت ابوبکر و عمر کے اصابہ والی روایت میں ہے کہ حضرت علی و مقداد کو رسول اللہ نے اس شخص کو
 قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا ۱۲

تحقیق حدیث کے لئے اصول شہادت کی بنیاد حضرت ابوبکرؓ نے رکھی

پس اصلی کام دین کے اس حصے کے متعلق وہی ”کج دار مرز“ کے اصول کی نگرانی تھی ایک طرف تو حضرت ابوبکرؓ نے اس خطرے کے انسداد کے لئے کہ دین کے اس حصے میں عمومیت کا رنگ نہ پیدا ہو جائے جس کی عمومی اشاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی اپنے لکھے ہوئے مجموعہ کو ضائع بھی فرمادیا، لیکن اسی کے ساتھ آپ نے خبروں کی تحقیق و تنقید کے عام اصول کے سوا حضرت مغیرہ کے بیان کرنے پر جو یہ فرمایا کہ ہل معك غيرك رکھا تمہارے ساتھ اس خبر میں کوئی دوسرا آدمی بھی شریک ہے، اگرچہ اس سے یہ نتیجہ نکالنا تو صحیح نہ ہو گا کہ جیسے فصل خصوصیات کے لئے کم از کم شہادت کا نصاب دو ہے، اسی طرح اس نوعیت کی حدیثوں پر اعتماد کرنے کے لئے کم از کم دو راویوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ دین کے اس حصہ پر اعتماد کرنے کے لئے اس کو قانونی نصاب کی شکل اگر دی جائے گی تو ثابت کرنا پڑے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نوعیت کی حدیثوں کی تبلیغ کم از کم دو آدمیوں کو ضرور فرماتے تھے حالانکہ یہ قطعاً غیر ضروری ہے، ایک ذخیرہ روایات کا پایا جاتا ہے جن کے متعلق خود صحابی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر اور کسی سے نہ کیا تھا۔ نیز دنیا کے عام کاروبار میں جیسے اس وقت تک دیکھا جا رہا ہے عہد نبوت میں بھی بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی دستور تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ضرورتوں کے لئے ایک ہی آدمی کو روانہ فرمایا کرتے تھے لیکن یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس آدمی پر لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہو کہ

أَنْتَ وَاحِدٌ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ
مِمَّا مَالَهُ نَسَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ بَعَثَكُم
عَلَيْنَا (الرسالہ ص ۱۱۰)

تم تنہا اکیلے آدمی ہو اس لئے تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ ہم سے کچھ
اس وقت تک وصول کرو جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہم یہ نہ سن لیں کہ ہم لوگوں سے (صدقہ وغیرہ وصول کرنے کیلئے)
تم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔

تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایتیں ایسی مروی ہیں جن کے تنہا وہی راوی ہیں خصوصاً وراثت انبیاء والی روایت، ”اور پیغمبر کے مدفون ہونے کی جگہ وہی ہوتی ہے جہاں ان کی وفات واقع ہو،“ ان دونوں حدیثوں کے وہ تنہا راوی ہیں اور ایک وہی کیا آپ کے بعد خلفاء اور دوسرے صحابہ صرف ایک صحابی کے بیان پر بھروسہ کر کے حدیثوں کو عموماً مانتے رہے ہیں اس کے متعلق واقعات کی اتنی کثرت ہے کہ ان کو ایک جگہ اگر جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب ان سے تیار ہو سکتی ہے۔ الخطیب نے اپنی کتاب کفایہ میں لکھا ہے کہ ان روایتوں کو مستقل کتاب کی شکل میں انہوں نے جمع کر دیا ہے۔

بہر حال جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قسم لینا مزید اطمینان کی ایک تدبیر تھی نہ کہ اعتماد کی شرط تھی، مجنسہ یہی حال حضرت ابوبکر کے اس طرز عمل کا ہے کہ اعتماد میں زیادہ قوت پیدا ہو جائے اس لئے آپ نے چاہا کہ کوئی اور صاحب بھی جانتے ہوں تو بیان کریں، اتفاقاً محمد بن مسلمہ بھی اس روایت کے جلنے والے نکل آئے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر محمد بن مسلمہ کی تائید نہ ملتی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ کے بیان کو مسترد فرما دیتے۔

تاہم ان کے اس طرز عمل سے یہ سبق مسلمانوں کو ضرور ملا کہ دین کا یہی حصہ کیوں نہ ہو یعنی خبر الخامنہ بالواحد بعد الواحد کی راہ سے جو پہنچایا گیا ہے اس کے رد و قبول میں لا پرواہی سے کام نہ لینا چاہئے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بیان کرنے کے بعد بھی مزید تائید کا انھوں نے مطالبہ کیا تو صحابی نہیں ہیں خود سمجھنا چاہئے کہ ان کی روایتوں کے قبول کرنے میں مسلمانوں کو کس درجہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور غالباً مزید اطمینان کیلئے شاید یہ سبق بھی اپنے اس طریقہ کار سے وہ دینا چاہتے تھے کیونکہ ان کے بعد ہم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ اسی سنت صدیقی کی پیروی کرتے ہوئے بعض صحابیوں کی روایت پر یہ تائید کا آپ نے بھی مطالبہ فرمایا بلکہ اپنی خاص فطرت کے لحاظ سے اس مطالبہ میں کچھ شدت کی راہ بھی اختیار کی۔

لے میرا اشارہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشہور دلچسپ روایت کی طرف، (باقی صفحہ آئندہ)

اس طرح بیچ پوچھتے تو خبر احاد کے متعلق اس طرز عمل کی بنیاد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن رکھ دی تھی جس دن مغیرہ کی روایت کو سن کر آپ نے مزید

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) جو نسائی کے سوا صحاح ستہ کی ہر کتاب میں پائی جاتی ہے حاصل جس کا یہی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ اندر تھے۔ جیسا کہ اسلامی دستور ہے کہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ باہر ہی سے حضرت عمر کو سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی جب ان کو جواب نہ ملا تو لوٹ گئے۔ ان کا لوٹنا تھا کہ حضرت عمر نے پیچھے سے اپنا آدمی یہ ہدایت کر کے روانہ کیا کہ ابو موسیٰ کو بلا کر لے آؤ۔ جب وہ آئے تو فرمایا تم نے جو کچھ آج کیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعلیم تم نے پائی ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا ہاں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اجازت تین دفعہ لی جائے نہ ملے تو آدمی واپس لوٹ جائے اسی پر میں نے عمل کیا۔ حضرت عمر نے ذرا آنکھ نکالتے ہوئے فرمایا لتقین علیہ بینۃ (تم کو اس پر شہادت پیش کرنی پڑے گی)۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا فعلن (میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا) گویا دھکی کی ایک شکل تھی؛ بھولا میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ

إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئًا حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا إِلَّا لَأَجْعَلَنَّكَ
عِظَةً. (جمع الفوائد بحوالہ خمسہ ص ۱۴۴)

اگر یہ کوئی ایسی بات ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر تم نے یاد کر لیا ہے تو خیر ورنہ تم کو میں دوسروں کے لئے باعث عبرت بناؤں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ گفتگو کے اس خاص انداز سے ابو موسیٰ کچھ گہرا سے گئے۔ انصار کا ایک مجمع کہیں قریب میں تھا اسی مجمع میں پریشان حال پہنچے۔ سید القتراء حضرت ابی بن کعب اس جماعت میں سب سے بڑے تھے۔ ان ہی سے یہ دریافت کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں میں کوئی صاحب ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہو اور حضرت عمر نے جو برتاؤ ان کے ساتھ کیا تھا اس کا بھی اظہار کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے جو مذاق شناس تھے وہ ان کے اس طرز عمل کو سن کر ہنس پڑے لیکن حضرت ابی نے ان لوگوں کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ یہ بیچارے تو پریشان ہیں اور تم لوگ ہنستے ہو۔ پھر کہا کہ اس حدیث سے تو غالباً ہم انصار میں جو سب سے عمر میں چھوٹا ہے وہ بھی واقف ہو گا۔ ابو سعید خدریؓ سب سے عمر میں چھوٹے تھے، ان ہی کو حکم دیا گیا، ابو موسیٰ کے ساتھ گئے اور ان کے بیان کی حضرت عمر کے سامنے توثیق کی۔ بہر حال یہ قصہ تو ختم ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ کو خوف زدہ پا کر کچھ حضرت ابی بن کعب کو خیال آیا۔ اسی وقت یا اس کے کچھ دیر کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور کہا۔

(باقی بر صفحہ آئندہ)

شہادت کا مطالبہ فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں وقتاً فوقتاً اس بنیاد کو زیادہ مستحکم کرنے کی کوشش کرتے رہے، ابو موسیٰ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ الشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
یعنی اے ابن الخطاب (خدا نے تم کو مسلمانوں کا اگر امیر بنادیا ہے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے لئے تم عذاب نہ بنو۔

ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شکایت کو سن کر جو واقعہ تھا اس کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے کہا کہ
سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَلَحَبْتُ أَنْ أُثْبِتَ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے ایک بات سنی میں نے یہ چاہا کہ پایہ ثبوت تک وہی بات پہنچائی جائے۔

بعض روایتوں میں اتنا اور اضافہ ہے کہ اسی کے ساتھ حضرت عمرؓ نے ابو سعید خدری کی مزید تائید کے بعد ابو موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ

أَمَّا إِنْ لَمْ أَتَيْهِمْ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوْلَ النَّاسُ عَلَى الشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ غلط بیانی کے ساتھ تم کو میں متہم نہیں کرتا لیکن مجھے اس کا اندیشہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں لوگ یہ منسوب کرنے لگیں۔

اور بات درحقیقت یہی تھی یہ نہ تھا کہ تنہا ابو موسیٰ کی روایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد نہ تھا ان کے حالات میں بڑھے خدا جلنے اس نوعیت کی حدیثوں میں یعنی صرف ایک صاحب کے بیان پر ان ہی حضرت عمرؓ نے کتنی دفعہ اعتماد کیا ہے، لیکن اس وقت ذرا سختی دکھا کر جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی جیسے ابو موسیٰ تھے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاسکتا ہے تو جو صحابی نہیں ہیں ان کو سمجھ لینا چاہئے کہ پسینہ سر کی طرف لاپرواہی کے ساتھ باتوں کے منسوب کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ محدثین میں بعد کو ”شواہد و متابعت“ کا جو ذوق پیدا ہوا یعنی ایک ہی حدیث ممکنہ حد تک جتنے زیادہ طریقوں سے مل سکتی ہو ان طریقوں کے تلاش کرنے اور جمع کرنے میں عجیب و غریب والہانہ جذبات کا ظہور ان سے جو ہوا ہے کچھ تفصیل اس کی بھی گزر چکی ہے اور آئندہ بھی اپنے اپنے موقع پر ان کوششوں کا ذکر انشاء اللہ آئے گا۔ خصوصاً امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کی روایتوں کا جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔ منجملہ دوسرے امتیازات کے ایک بڑا امتیاز یہ بھی ہے یعنی شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں عموماً ان دونوں کتابوں کی روایتوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ

”طرق متعددہ وارد کیے گواہ دیگر تواند بود و ہر یکے متماک بود“ (مکتوبات شاہ ولی اللہ ص ۲۱)
اور اسی چیز نے منجملہ دوسری خصوصیتوں کے ان دونوں کتابوں کے درجہ کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ حدیثوں کا کوئی مجموعہ ان کے ہم پلہ باقی نہیں رہا ہے ۱۲

کہ اوروں کے ساتھ بھی حضرت عمرؓ نے کئی دفعہ اسی طرزِ عمل کو دہرایا۔ لہٰذا
الغرض تدوینِ حدیث کی تاریخ میں ”شواہد و متابعات“ کا جو دیوانِ رفیع بعد کو قائم ہوا بیچ
پوچھے تو وہ اسی صدیقی بنیاد پر اس کی تعمید کھڑی کی گئی۔ الذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت

لہٰذا اس سلسلہ میں سب سے زیادہ پر لطف قصہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان کا
ہے جو مسجد نبویؐ سے متصل تھا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ مدینہ کی آبادی عہدِ فاروقی میں جب بہت زیادہ بڑھ گئی اور
مسجد نبویؐ میں تنگی محسوس ہونے لگی تو اطراف و جوانب کے مکانات کو حضرت عمرؓ نے بیت المال سے خرید خرید
کر مسجد کے ساتھ ملانا شروع کیا۔ آخر میں حضرت عباسؓ کا مکان رہ گیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو بھی حکم دیا کہ فروخت
کر دیجئے لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکم کی وجہ سے وہ اڑ گئے گو حضرت
عمرؓ مختلف قسم کی رعایتوں کا ان کے ساتھ وعدے کرتے رہے لیکن وہ آمادہ نہ ہوئے۔ آخر ایک دن طے ہوا کہ
اس قصے کو بنجائیت میں دے دیا جائے۔ ابی بن کعب سید القراء صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں نے حکم تسلیم
کر لیا۔ قصہ ان کے پاس پیش ہوا۔ ابی نے دونوں کے بیانات کو سن کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ حدیث سنی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا حکم داؤد علیہ السلام کو جب ہوا اور تعمیر میں جب وہ مشغول ہوئے
تو کسی آدمی کا مکان درمیان میں کچھ ایسا عاقل ہوا کہ اس مکان کا نقشہ اس سے بگڑتا تھا (یعنی تربع یا چاروں سمت
برابر ہو) اس میں نقص پیدا ہوتا تھا۔ اس شخص سے حضرت داؤدؑ نے کہا کہ فروخت کر دو مگر وہ راضی نہ ہوا آخر
حضرت داؤدؑ نے دل میں طے کیا کہ (بمذور حکومت) اس پر قبضہ کروں گا۔ حق تعالیٰ کو ان کا یہ ارادہ ناگوار گزرا جی
ہوئی کہ داؤدؑ میں نے تم کو حکم دیا کہ میری یاد کے لئے گھر بناؤ سو تم نے ارادہ کیا کہ غصب اور زبردستی چینی ہوئی
زمین کو اس مکان میں شریک کر دو، مگر میری شان یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں منصوبہ زبردستی چینی ہوئی چیز داخل
ہو۔ اس ارادے کی تم کو یہ ہمزادی جاتی ہے کہ اس کی تعمیر تم پوری نہ کر سکو گے تب داؤدؑ نے کہا کہ پروردگار!
میں نہیں تو اس کی تکمیل میرے فرزند کے ہاتھوں کرادی جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں! یہ ہو گا۔ حضرت ابی نے
یہ حدیث جو سنائی تو حضرت عمرؓ نے اختیار ہو گئے اور ابی کے دامن کو پکڑ کر فرماتے لگے کہ میں تو تمہارے پاس
اس لئے آیا تھا کہ سہولت پیدا کرو گے تم نے تو اور بھی زیادہ سخت بات پیش کر دی اور کہا کہ تم کو اپنے اس
بیان کی تائید میں شہادت پیش کرنی پڑے گی۔ دونوں مسجد آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا ایک
جمع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت ابوذرؓ بھی تھے۔ ابی نے مجمع کی طرف خطاب کر کے کہا کہ میں خدا کی
قسم دے کر کہتا ہوں کہ بیت المقدس کی تعمیر کے اس قصہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اگر سنا ہو تو بیان
کرے۔ حضرت ابوذرؓ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے تب حضرت
ابی نے کہا کہ عمرؓ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مجھے متہم کرتے ہو۔ حضرت عمرؓ نے کہا خدا کی قسم میں
نے تم کو متہم نہیں ٹھہرایا لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں (باقی بر صفحہ آئندہ)

ابو موسیٰ اشعری کے مذکورہ بالا قصہ کو درج کرنے کے بعد بالکل صحیح لکھا ہے کہ

وَقَدْ ذَلِكْ حَقٌّ عَلَى تَكْثِيرِ طُرُقٍ یعنی حدیثوں کے طرق میں بعد کو جس کثرت کا خیال لوگوں کو ہوا
الْحَدِيثُ - ص ۷
اس پر لوگوں کو (حضرت عمرؓ) ہی کے طرز عمل نے آمادہ کیا۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ بنیاد اس کی تو ابو بکر صدیقؓ رکھ چکے تھے۔ حضرت عمرؓ کی طرف سے
اس بنیاد کے استحکام و استواری میں مدد ملی۔

خلاصہ یہ ہے کہ آج دین کے اس حصہ کی کیفیت تیرہ سو سال بعد تک مسلمانوں میں اپنی
خاص خصوصیتوں کے ساتھ جو موجود ہے یعنی ایک طرف مسلمانوں نے اس حصہ کو دین کے بنیاق
حصہ کے برابر نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ ملا رج و مراتب کے اس فرق کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی، جسے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً و ارادۃً اس حصہ میں پیدا کرنا چاہا تھا اسی طرح ہر زمانے میں اس کا

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) عام طور پر پھیل جاتیں یعنی وہی مطلب کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں عمومیت کا
رنگ اگر ان حدیثوں میں پیدا کر دیا جائے گا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اور انفرادی راہوں
سے پہنچائی ہیں تو آنحضرتؐ کا جو متشاہد مبارک ہے وہ جاتا رہے گا۔ حضرت ابی یسکر مطنن ہو گئے۔ اور جب
حضرت عباسؓ کو بھی محسوس ہوا کہ حکم کی راہ سے میرے گھر پر قبضہ کرنے سے عمر ایوس ہو چکے تو حاضر ہو کر فرمایا
کہ عمر لو! اب اس مکان کو مسلمانوں کے لئے میں خیرات کرتا ہوں اور ان کی مسجد میں اس کا اضافہ کر کے گنجائش
پیدا کرتا ہوں۔ (ابن سعد ج ۲ ص ۱۲)

مسجد نبوی کے پاس حضرت عباسؓ کے اسی مکان کا ایک اور دلچسپ قصہ ہے۔ بے اختیار جی چاہ رہا ہے
کہ اس کا ذکر کر دوں، ابن سعد ہی میں ہے کہ اسی مکان کے چھت میں ایک پرنا لہ تھا۔ جمعہ کی نماز کے لئے کپڑے
بدل کر حضرت عمرؓ خلافت کے زمانہ میں مسجد جا رہے تھے اس دن مرغی کے بچے حضرت عباسؓ کے لئے ذبح
کئے گئے تھے اس بچے کے گوشت وغیرہ کے دھونے کا خون اور آکاش چھت سے کسی نے بہا دیا۔ اسی وقت
حضرت عمرؓ پر نالے کے پاس سے گزر رہے تھے، سارا پانی ان کے جسم پر گرا، اس وقت ایسا جذب طاری ہوا کہ
آدمی بلوا کر خود اپنے ہاتھ سے اس پر نالے کو آپ نے اکڑوا دیا۔ حضرت عباسؓ کو جب خبر ہوئی تو اور کچھ نہ بولے
صرف اتنا فرمایا کہ اس پر نالے کو براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نصب کیا تھا۔ یہ سنتا تھا
کہ عمرؓ بے چین ہو گئے اور قسم دے کر حضرت عباسؓ کو تمارہ کیا کہ عمرؓ کے کندھے پر چڑھ کر اس نالی کو اسی جگہ پر
نصب کر دیں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کیا تھا۔ آخر
یہی کیا گیا۔ (ابن سعد ج ۲ ص ۱۲) ۱۲

بھی خیال کیا گیا کہ ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے محض منسوب ہو جانے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہو جاتی بلکہ چھان بین، تحقیق و تلاش، تنقید و تمحیص کی کوششوں میں مسلمان ابتداء اسلام سے اس وقت تک مشغول ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی خاص علاقہ یا ملک میں جہل کے پھیل جانے کی وجہ سے کچھ دن کے لئے بے تمیزیاں پھیل گئی ہوں۔

تدوین حدیث کی تاریخ میں حضرت ابوبکرؓ کی ایک اور اہم خدمت

لیکن حضرت ابوبکرؓ کا کام تدوین حدیث کے سلسلے میں صرف ان ہی دو خدمات تک محدود نہیں ہے افسوس ہے کہ کتابوں میں ان کی اس خدمت کا تذکرہ کیا گیا تھا لیکن شاید اس کی اہمیت کا اندازہ جیسا کہ چاہئے تھا لوگوں کو نہ ہوا۔ بات میں ممکن ہو کچھ طوالت پیدا ہو، لیکن کیا کیا جائے مجھ سے پہلے کام لینے والوں نے اختصار سے کام لیا میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جس اہمیت کے مستحق تاریخ کے یہ وثائق تھے ان کی اہمیت کا اندازہ اچھے اچھوں کو نہ ہو سکا۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بجائے عمومی اشاعت کے دین کے اس حصہ کے متعلق یہ طریقہ جو اختیار کیا گیا کہ پہنچانے کی حد تک تو وہ پہنچا دیا جاتا لیکن عموماً ہر شخص تک پہنچ جائے اس کی کوشش نہیں کی جاتی تھی۔ جیسا کہ بتایا گیا اسی سے مسلمانوں کی دینی زندگی میں اس حصہ کے لحاظ سے سہولتیں پیدا ہوئیں جو ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی راہ کھلی ہوئی ہے لیکن محروموں کی محرومی میں اس لئے اضافہ نہیں ہوتا کہ اس حصہ کے مطالبہ و گرفت میں وہ نوعیت نہیں پیدا ہوتی جو بینائی حصہ کی خصوصیت ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ایک دوسرا نتیجہ یعنی ان روایتوں کے جاننے والوں اور جو ان سے ناواقف تھے ان دونوں طبقوں میں اختلاف کا پیدا ہو جانا واقفیت اور عدم واقفیت کی وجہ سے ناگزیر تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے حضرت عمرؓ ہی کے متعلق دو قصے اس سلسلہ میں گزر چکے معمولی آدمی نہیں حضرت عمرؓ جیسی شخصیت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں یعنی استیذان (اجازت) کے خاص طریقے اور بیت المقدس والی مسجد کے اس قصے سے جس کا ذکر میں نے حاشیہ

میں کیا ہے آپ سن چکے وہ ناواقف تھے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر دوسرے صحابیوں سے فرمایا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کے اس حصہ کو جس طریقہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا ایسی صورت میں بعضوں کا اس سے واقف ہونا اور بعضوں کا ناواقف رہ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہو سکتی، خصوصاً جن لوگوں کو معاشی یا اسی قسم کے دوسرے کاروبار کی وجہ سے چوبیس گھنٹہ کی حاضری باشی کا دربار نبوت میں موقعہ میسر نہ تھا، استیذان والی روایت میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراف کرنا پڑا،

خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَاتِي عَنْهُ الصَّفْقُ فِي
الْأَسْوَاقِ (جمع الفوائد ج ۲ ص ۱۲۴)

یعنی یہ روایت مجھ سے جو مخفی رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
بازاروں کے کاروبار کی مشغولیت نے اس کا موقعہ میرے
لئے نہیں رکھا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کثرت روایت کی وجہ بیان کرتے ہوئے بھی یہی کہتے تھے کہ
إِنِّي أَخَوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَأَنِّي يُشْغَلُهُمُ
الصَّفْقُ فِي الْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَلَأَ بَطْنِي۔

میرے دوسرے مہاجر بھائیوں کو بازار کے کاروبار نے
اپنے ساتھ مشغول رکھا مگر میں تو صرف پیٹ پر رسول
اللہ کے آستانے پر پڑا ہوا تھا۔

غالباً ابو ہریرہ کی اس پوری روایت کا ذکر کہیں پہلے بھی آچکا ہے حاصل اس یہ ہے کہ
مہاجرین تو بازار کے کاروبار میں عموماً مشغول رہتے تھے اور انصار کو اپنے باغوں اور کھیتوں کی وجہ
سے زیادہ فرصت میسر نہیں آتی تھی البتہ یہ فقیر ابو ہریرہ صرف پیٹ پر پیغمبر کے آستانے پر پڑا ہوا
تھا اسی کا نتیجہ یہ ہوا جیسا کہ خود ان کا بیان ہے کہ فَاشْهَدُ إِذَا قَابُؤُوا وَآحْفَظُ إِذَا نَسُوا (میں اس
وقت حاضر رہتا تھا جس وقت یہ لوگ غائب رہتے تھے اور جن باتوں کو دوسرے بھول جاتے
تھے مجھے ماضی باشی کی وجہ سے یاد رہ جاتی تھیں، کیونکہ بار بار سننے کا موقعہ ملتا تھا۔

اگرچہ یہ باتیں کس نوعیت کی ہوتی تھیں اس کا اندازہ حضرت عمرؓ والی ان ہی دو روایتوں سے
ہو سکتا ہے۔ استیذان اصولی طور پر ایک قرآنی قانون ہے، قرآن ہی میں حکم دیا گیا ہے کہ کسی

دوسرے گھر میں بے دھڑک بغیر اجازت مسلمانوں کو گھسنا نہ چاہئے بلکہ صاحب خانہ کو مانوس بنا کر اور سلام کلام کر کے داخل ہونا چاہئے قرآنی قانون ہونے کی وجہ سے اس کی تبلیغ عام ہو چکی تھی باقی سلام کتنی دفعہ کرنا چاہئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عمومی طریقہ سے لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ تین دفعہ سلام کرنے بعد بھی جواب نہ ملے تو پلٹ جانا چاہئے۔ پس یہی تین دفعہ سلام کرنا اس کی عمومی اشاعت مسلمانوں میں ضروری نہ تھی۔ پس استیذان یعنی کسی گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت طلبی کے وقت سلام کرنے کا جو قرآنی حکم ہے اسی حکم کی یہ تفصیل کہ تین دفعہ سلام کیا جائے یہ ایسا مسئلہ تھا جو عمومی اشاعت پانے والے مسائل کی حیثیت نہیں رکھتا تھا اسی طرح بیت المقدس کے متعلق حضرت داؤد کا قصہ۔ سونپا ہر ہے کہ ایک تاریخی واقعہ تھا۔ ہر تاریخی واقعہ کی تبلیغ ہر شخص تک کھلی ہوئی بات ہے کہ فرائض نبوت میں داخل نہیں ہے بقول ابو بکر الجصاص۔

لَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْقِيفُهُمْ عَلَى الْأَفْضَلِ مِمَّا خَيْرَهُمْ
یعنی جن امور میں مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے ان کے اس پہلو سے امت کے ہر فرد کو آگاہ کرنا جو بہتر اور افضل ہو
فیہ۔ (تفسیر جصاص ج ۱ ص ۲۰۲) یہ پیغمبر کے لئے ضروری نہیں ہے۔

اسی لئے بعضوں تک پیغمبر کی اس قسم کی باتیں پہنچیں اور بعضوں تک نہ پہنچیں۔ یہ ایک ایسی صورت حال تھی کہ مسلمانوں کی سہولت اور آسانی کے لحاظ سے اس کی جو بھی قیمت ہو لیکن جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے درمیان اختلاف کا پیدا ہو جانا اس کا ایک لازمی و ناگزیر نتیجہ تھا۔ اسی کے ساتھ شرعی قوانین منصوصہ کی محدودیت اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے حوادث و واقعات کی لامحدودیت نے اس ضرورت کو جو پیدا کیا تھا کہ شرعی کلیات کو پیش نظر رکھ کر شریعت کے ان ہی محدود قوانین کی روشنی میں نئی نئی چیزیں پیش آنے والی صورتوں کے لئے احکام پیدا کئے جائیں جن کا اصطلاحی نام فقہ ہے۔ دین اور وہ بھی دین اسلامی جو مدعی ہے کہ ہر وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت و رسالت کے بعد انسان بن کر زمین کے گڑے پر قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا اس کے لئے یہ آخری قانون ہے، ایک ایسے عالمگیر

وسیع دینی آئین کے لئے تفقہ کے اس باب کا کھلا رکھنا کس حد تک ضروری ہے اس کا اندازہ آپ کو عام دنیاوی قوانین کے ماہرین کے بیانون سے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کسی محدود علاقے کے لئے محدود زمانے میں حکومتیں ان قوانین کو بناتی ہیں، لیکن باوجود اس کے جیسا کہ سرسائمنڈ نے اپنی مشہور کتاب ”اصول قانون“ میں لکھا ہے :-

”بہر حال کسی ملک کے جوں کے اختیار تیزی کے بغیر صرف قانون سے انفصال مقدمات

ناممکن ہے“ (مترجمہ دارالترجمہ سرکار عالی ص ۲)

تفصیل کے لئے تو دیکھئے میری کتاب ”تدوین فقہ“ یہاں صرف اس قدر کہنا ہے کہ ”تفقہ“ کی اسی ناگزیر صورت حال سے اختلافات کا پیدا ہو جانا لابدی تھا اور وہ پیدا ہوا مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کا ایک بڑا حصہ عموماً ان ہی دونوں باتوں یعنی اتحاد خبروں کی واقفیت و عدم واقفیت پر مبنی ہے یا اس کا تعلق اجتہادی نقاط نظر سے ہے جن کا پیدا ہو جانا اجتہادی کوششوں میں قدرتی امر ہے اور خواہ ان اختلافات کے متعلق نہ جاننے والوں میں جس قسم کے خیالات بھی پھیلے ہوئے ہوں

لے میرا اشارہ اس عام چرچے کی طرف ہے جو مسلمانوں کے متعلق پھیلا ہوا ہے کہ بدترین قسم کی فرقہ بندیوں میں یہ قوم مبتلا ہے غیر تو غیر اپنوں کو بھی اس پر بسا اوقات چھاتی پیٹتے دیکھا گیا ہے لیکن جو اصل واقعہ ہے اس کی مختلف کتابوں مقالات و مضامین میں بہ تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ مکتبہ ندوۃ المصنفین نے ”مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ“ کے نام سے خاکسار کا اسی سلسلہ میں ایک رسالہ بھی الگ شائع کر دیا ہے۔ حاصل یہی ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں فوج در فوج دنیا کی قومیں دائرۂ اسلام میں داخل ہوئیں تو اس میں شک نہیں کچھ دن کے لئے جیسا کہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے نئے نئے خیالات و عقائد کے رکھنے والے فرقے پیدا ہو گئے تھے ان میں بعض فرقوں کی بنیاد تو سیاسی اختلافات پر مبنی تھی اور ایسے فرقے بھی تھے جو درحقیقت اپنے قدیم موروثی دین اور دھرم کے جراثیم کو بھی اپنے ساتھ لائے، شعوری یا غیر شعوری طور پر شرع میں یہ چاہا گیا کہ اسلامی تعلیمات اور ان کے موروثی خیالات میں تطابق و مصالحت پیدا کی جائے اسی غیر محمود کوشش نے جہاں تک میرے معلومات کا اقتضا ہے ان مختلف فرقوں کو اسلام میں پیدا کر دیا تھا لیکن جوں جوں آئندہ نسلوں کے قدم حقیقی اسلام میں رائج ہوتے چلے گئے آبائی موثرات کا دباؤ ڈھیل پڑ گیا، صحیح اسلام جوں جوں نوسلوں کے سامنے بے نقاب ہوتا چلا گیا، اپنے آبائی خیالات سے ان کا تعلق کمزور ہوتا رہا تاہیں کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک پہنچتے ہوئے بتدریج یہ رنگ اتناٹا کہ یہ سارے فرقے خود بخود مضمحل ہو کر ناپید ہو گئے صرف مسلمانوں کی مذہبی تدنیوں میں لوگ ان فرقوں کا (باقی بر صفحہ آئندہ)

مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ ان ہی اختلافات کے سلسلے میں یہ عجیب و غریب صورت حال جو نظر آرہی ہے کہ مسلمانوں کی قوم حالانکہ دنیا کے مختلف اقالیم و ممالک میں کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی ہے۔ تخمینہ کرنے والے افراد کے نزدیک چالیس سے ستر کروڑ افراد انسانی پر یہ قوم مشتمل ہے جن میں مختلف زبانوں کے بولنے والی سیکڑوں نسلیں بنی آدم کی شریک ہیں۔ ان میں گورے، کالے زرد، گندمی العرض ہر رنگ اور ہر شکل کے لوگ ہیں لیکن بایں ہمہ بجز شیعہ و خوارج جن کی اقلیت اتنی ناقابل لحاظ اقلیت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے مقابلہ میں گویا ان کا وجود عدم سمجھنا چاہئے کہ برابر ہے۔ بہر حال یہ ساری عظیم اکثریت اہل سنت والجماعت کے ایک ہی فرقہ کی شکل میں جو پائی جاتی ہے، لوگ اس کو کیوں نہیں سوچتے کہ اختلافات کے ان دو مستقل آتش فشاں پہاڑوں پر جس قوم کی دینی زندگی کی تعمیر کھڑی کی گئی ہے، اسی دین میں وحدت و یگانگت کا یہ حیرت انگیز مدھش مگر ساتھ ہی دلکش رواج پرور رنگ کیسے پیدا ہو گیا؟ کیا یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہے لوگوں کا

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) نام لکھتے ہیں لیکن دنیا سے ان کا وجود معدوم ہو چکا ہے معمولی چھوٹے نا پرسان حال فرقوں ہی کا یہ انجام نہیں ہوا بلکہ بعض بڑے منہ زور، صاحب السیف و القلم فرقے مثلاً معتزلہ تک کا یہ حال ہے کہ اس وقت اس فرقے کے کسی آدمی کا ملنا تو دور کی بات ہے، کتب خانوں میں اس مذہب کے عقائد و خیالات کی کوئی خالص کتاب بھی نہیں پائی جاتی لغت یا تفسیر وغیرہ کے سلسلے میں گنتی کی چند کتابیں ہیں ان میں کچھ ان کے خیالات ملتے ہیں یا اہل سنت نے تردید کے لئے ان کے مسلمات کا اپنی کتابوں میں جو ذکر کیا ہے اس سے کچھ ان کے خصوصیات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ باقی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی فقہ کے یہ چار مکاتب خیال بلاشبہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے اختلافات پر فرقہ بندی کے اختلافات کا اطلاق قطعاً غلط ہے آخر جب ان میں ہر مکتب خیال کے لوگ دوسرے مکتب خیال کے ائمہ و اکابر کا اسی قدر احترام کرتے ہیں جتنا اپنے بزرگوں کا تو پھر ان میں کسی ایک جماعت کے دین کو دوسری جماعت کے دین سے جدا کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، یہی نہیں کہ ہر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ازدواجی تعلقات رکھتے ہیں۔ بلکہ حد یہ ہے کہ ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت کے پیروں کے ہاتھ پر بیعت تک کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادرؒ کا وجود اس کی سب سے بڑی تاریخی مثال ہے۔ فقہاء حضرت والا حنبلی مسلک کے پابند تھے لیکن ایسا کون سا مسلمان ہے جو آپ کو سید الاولیاء نہیں مانتا۔ واقعی فرقہ کا اطلاق صرف شیعوں پر یا خوارج پر ہو سکتا ہے سو خوارج کا وجود کروڑوں کے مقابلہ میں کسی حیثیت سے قابل ذکر نہیں ہے۔ شیعہ فرقہ کے مسلمانوں کی تعداد اس میں شک نہیں کہ خوارج سے زیادہ ہے لیکن اہل سنت کی اکثریت کثیرہ عظیمہ کے مقابلہ میں بچ پوچھے تو ان کی تعداد بھی سمندر میں چند تنکوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔

مطالعہ اگر صحیح ہوتا تو ان کے سامنے ان سارے انتظامات اور استقامتی و احتیاطی تدبیروں کا نقشہ آ جاتا جو شروع ہی سے اس راہ میں اختیار کئے گئے۔ عہد نبوت میں تو اختلافات کے پیدا ہونے کی گنجائش ہی کیا تھی، پیغمبر کا وجود قولِ فیصل تھا جو براہِ راست خدا سے علم پارہے تھے، ہر اختلاف کا فیصلہ پیغمبر کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ہی ہو جاتا تھا۔ قرآن ہی میں بار بار مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ ہر اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تاہم ایک چیز اس زمانے میں بھی پیدا ہو چکی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہانگیر میں سمجھتا ہوں اسی کو اصلاح کا ذریعہ بنایا تھا۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلافات باہمی سے مسلمانوں کو جو منع کیا گیا ہے، ہمیں سوچنا چاہئے کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر مسلمان کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہی معلومات اپنے پاس رکھے جو دوسرے رکھتے ہیں، یا یہ کہ ہر مسلمان وہی بات سوچے جو دوسرے سوچتے ہیں، مگر غور کرنا چاہئے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ خصوصاً دین کے اس ثانوی حصہ کو جب پیغمبر اس طریقے سے پہنچا رہے تھے کہ اور تو اور ابوبکرؓ و عمرؓ جیسے مقربینِ بارگاہ کو بھی بسا اوقات اس سلسلے میں اپنی ناواقفیت کا اعتراف کرنا پڑتا تھا ایسی صورت میں یہ خیال کہ معلومات کے اختلاف سے جو اختلاف قدر تا پیدا ہوتا یا ہو سکتا تھا اس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے خود ہی سوچئے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اسی طرح جب تفقہ کا باب کھولا گیا تھا اور عرض کر چکا کہ علیٰ طور پر کوئی دنیوی قانون بھی اس کے بغیر چل نہیں سکتا تو قیامت تک کے لئے ساری دنیا کے لئے جو دینی دستور دیا گیا تھا وہ اس دروازے کے بند کرنے کے بعد نئی روزانہ پیش آنے والی صورتوں اور ضرورتوں کی تکمیل کی ضمانت کیسے رکھ سکتا تھا اور ”تفقہ“ کے دروازے کو کھلا رکھنے کے بعد یہ توقع کیا پوری ہونے والی توقع ہو سکتی ہے کہ شرعی کلیات اور نصوص کو پیش نظر رکھ کر نئے پیش آنے والے حوادث کے متعلق حکم پیدا کرنے والے ہمیشہ ایک ہی نتیجہ تک پہنچیں گے۔

میرے نزدیک تو اختلاف سے مانعت کا اگر یہی مطلب لیا جائے گا تو دوسرے الفاظ میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ سارے انسانوں کو حکم دیا جائے کہ اپنے چہروں کے رنگ کو ایک کر دو

اپنے قدوں کو برابر کر لو، ہر شخص ایک ہی قسم کی آواز منہ سے نکلے، الغرض جو کچھ ایک کے پاس ہے ضروری قرار دیا جائے کہ وہی سب کچھ دوسرے کے پاس بھی ہو اور وجہ یہ بیان کی جائے ان ہی چیزوں کے اختلاف سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ حکم ہمیشہ ان ہی چیزوں کا دیا جاتا ہے یا دیا جاسکتا ہے جو آدمی کے اختیاری حدود میں ہوں۔ بھلا غریب آدمی کے بس میں ہے کہ اپنے چہروں کے رنگ و روغن، شکل و صورت، قد و قامت، چال ڈھال وغیرہ قدرتی اختلافات اور انفرادی خصوصیتوں کو مٹا کر ایک کر دے اور جیسے یہ اس کے بس کی بات نہیں یقین کیجئے کہ ذہنی اور دماغی یا باطنی خصائل و عوائز کے فطری اختلافات جن کی وجہ سے فکری اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان اختلافات کو بھی آدمی اپنی قدرت اور اپنے ارادے سے مٹا نہیں سکتا۔ پس یہ کتنا کہ تفقہ میں ہر مسلمان فقیہ کو اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ جس نتیجہ تک شرعی قوانین کی روشنی میں دوسرے پہنچیں اسی نتیجہ تک وہ بھی پہنچے اور یہ یاد رکھا جائے یا کرایا جائے کہ اس حکم کی تعمیل سے قاصر رہنے والے قرآن کے ان مطالبوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں کو تفرق و اختلاف سے بچنے کی شدید تاکیدیں کی گئی ہیں اور عذاب عظیم کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہ ہوگا، مسلمانوں کی تاریخ کے سارے روشن اوراق یقیناً اس کے بعد اچانک سیاہ پڑ جائیں گے۔ میں اوروں کے متعلق تو نہیں کہتا کہ اس سلسلے میں ان کے خیالات کیا ہیں لیکن جہاں تک اپنی ناقص غور و فکر سے کام لینے کے بعد جس نتیجہ تک پہنچا ہوں اسے پیش کر دیتا ہوں۔

میں تو یہی سمجھتا ہوں اختلاف و تفرق سے جن آیتوں میں مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے اگر ان کا مطلب یہی لیا جائے گا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اسی قسم کا مطالبہ ہوگا کہ کالے رنگ والوں کو حکم دیا جائے کہ اپنے چہروں کو گورا بنالیں ورنہ عذاب عظیم کے وہ مستحق ہوں گے میرے نزدیک تو دونوں مطالبوں میں اصولاً کسی قسم کا فرق نہیں ہے پس سوچنے کی بات یہی ہے کہ قرآن جس اختلاف سے منع کر رہا ہے وہ ہے کیا؟ یقیناً یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس کی تعمیل انسانی دھڑکن سے باہر ہو آخر لا یُکَلِّفُ اللّٰهُ تَفْسًا اِلَّا وُسْعًا یعنی وسعت اور گنجائش ہی کو دیکھ کر مطالبہ کیا جاتا ہے یہ بھی تو قرآن

ہی کا کلی قانون ہے جب ہر باب میں اس قانون کی ہمہ گیری مسلم ہے تو اختلاف کا مسئلہ اس کے دائرے سے کیسے باہر ہو سکتا ہے اس معیار پر اس مسئلہ کی جو واقعی حقیقت ہو سکتی ہے اسے متعین کیجئے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں یعنی وہی گورے اور کالے کے اختلاف کو دیکھئے، چہروں کے رنگ کے اس اختلاف کو یہ تو ظاہر ہے کہ آدمی ختم نہیں کر سکتا، گوروں کو کالا اور کالوں کو گورا یا رنگینوں کو پھیکا اور پھیکوں کے چہروں پر وہ رنگ نہیں بھرے جاسکتے جو رنگین چہروں والے کی خصوصیت ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر چاہا جائے تو چہروں کے رنگ کے ان قدر قی اختلافات کو مخالفت کا ذریعہ بنا کر بنی آدم کو مختلف ٹولیوں میں یقیناً بانٹا جاسکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن یہ کیا جارہا ہے کتنی بے دردی کے ساتھ رنگ کے اسی قدر قی اختلاف کو خوں ریز مخالفتوں کا ذریعہ بنالیا گیا ہے پس اختلاف تو ایک قدرتی بات ہے لیکن اس قدر قی اختلاف کو ارادی مخالفتوں کا ذریعہ بنانا یہ قطعاً انسان کی ایک مصنوعی حرکت ہے، قدرتی اختلافات کی راہوں کو بند کرنا اور کلیۃً ان کا استیصال یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے مگر ان ہی قدرتی اختلافات کو ذریعہ بنا کر ارادی مخالفتوں کی آگ بھڑکانی یہ قطعی طور پر آدمی کی اختیاری چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ اس مسئلہ کا یہی اختیاری پہلو ہے، بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ معلومات یا افکار و خیالات یا اجتہادی نتائج کے اختلاف کو چاہئے کہ باہمی مخالفتوں کا ذریعہ نہ بنائیں یعنی ان ناگزیر قدرتی اختلافات کو بنیاد بنا کر ایک طبقہ کے دین کو دوسرے طبقے کے دین سے جدا کرنے کے جرم کے مرتکب نہ ہوں قرآن اسی جرم سے مسلمانوں کو روکنا چاہتا ہے حاصل یہ ہے کہ جن اختلافات کا مٹانا آدمی کے بس میں نہیں ہے ان کے مٹانے یا ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے اور نہ کیا جاسکتا ہے، بلکہ ان اختلافات کو ارادی مخالفتوں اور محاصمتوں کا یعنی ایک کے دین کو دوسرے کے دین سے جدا کرنے کا ذریعہ بنانا یہ فعل چونکہ ہمارے اختیاری حدود میں داخل ہے، اس لئے درحقیقت اسی سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے اور منع کرنے کی چیز یہی ہو بھی سکتی ہے۔ قرآن نے اس باب میں جو حکم دیا ہے وہ بالکل واضح اور بین ہے مثلاً ارشاد ہے:-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ
 لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران)

اور نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جو ایک دوسرے
 سے جدا جدا ہوئے اور مختلف ہوئے بعد اس بات کے ان کے
 پاس ”بینات“ آچکے تھے یہی لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے

آپ دیکھ رہے ہیں اِخْتَلَفُوا سے پہلے ”تَفَرَّقُوا“ کا لفظ ہے جس سے اشارہ عیسا کہ میں
 سمجھتا ہوں بظاہر اسی طرف کیا گیا ہے کہ لوگ دراصل تفرق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک ٹولی کو
 دوسری ٹولی سے جدا کرنا چاہتے ہیں، تب اس جدائی کا ذریعہ مذہب کے اختلافات کو بنالیتے ہیں
 حالانکہ ”البینات“ ان کے پاس موجود رہتا ہے۔

اسی آیت کو پیش نظر رکھ کر اسلام کا نقطہ نظریہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے جس حصہ کی حیثیت
 ”بینات“ کی ہو یعنی دین سے جس کا تعلق بالکل واضح اور روشن ہو، مثلاً وہ ساری چیزیں جو
 عمومیت کی راہ سے مستقل ہوتی ہوئی مسلمانوں میں چلی آرہی ہیں اسلام کے ساتھ ان کا تعلق آسان اور
 اتنا بین اور کھلا ہوا ہے کہ جو اسلام اور ان چیزوں کو جانتا ہے خواہ مسلمان ہو یا نہ ہو شاید اسلام کا ان
 کے بغیر وہ تصور ہی نہیں کر سکتا مثلاً قرآن یا حج یا نماز، رمضان کے روزے وغیرہ ان کا یہی حال ہے۔
 بہر حال ان ہی ”البینات“ پر متفق و متحد ہو جانے کے بعد ہدایت کی گئی ہے کہ دین کے
 ”غیر بیناتی“ حصہ کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں کی ایک ٹولی کو دوسری ٹولی سے جدا کرنے کی حرکت جدا
 کرنے والوں کو عذابِ عظیم کی مستحق بنادیتی ہے۔ حاصل یہی ہوا کہ قدرتی طور پر جن اختلافات کا پیدا
 ہو جانا ناگزیر ہے ان سے نہیں منع کیا گیا ہے اور نہ ان سے منع کیا جاسکتا ہے کہ اختیاری حدود میں
 وہ داخل ہی نہیں ہیں بلکہ ان ناگزیر قدرتی اختلافات کو چاہئے کہ باہم ایک کو دوسرے سے جدا کرنے
 کا ذریعہ نہ بنایا جائے ممانعت کا حقیقی رُخ انسان کے اسی ارادی فعل کی طرف ہو سکتا ہے اور
 اسی کی طرف اس کا رخ ہے بھی۔

میں نے عیسا کہ عرض کیا تھا کہ عہد نبوت میں ان قدرتی اختلافات کے پیدا ہونے کی گنجائش
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی وجہ سے تھی ہی نہیں، تاہم اس وقت بھی اختلاف کی

ایک صورت سامنے آ رہی گئی یعنی زبانوں کا دستور ہے کہ ایک ہی زبان کے بولنے والے کیوں نہ ہوں لیکن ان لوگوں میں بھی تھوڑا بہت لہجہ، طریقہ ادا، تلفظ وغیرہ کے اختلافات پیدا ہی ہو جاتے ہیں کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہر بارہ میل پر زبانوں کے ان اختلافات کا تجربہ کیا گیا ہے مکن ہے کہ اس میں کچھ مبالغہ سے کام لیا گیا ہو، لیکن اس مشاہدے کا کیسے انکار کیا جاسکتا ہے کہ ایک ہی زبان کے بولنے والوں میں مذکورہ بالا اختلافات کو ہر جگہ لوگوں نے پایا ہے، ہماری اردو زبان ہی کو دیکھ لیجئے، شمال و جنوب، مشرق و مغرب کے اکثر ہندوستانی علاقوں میں یہ بولی جاتی ہے، لیکن باوجود ایک زبان ہونے کے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جنوبی ہند کے اردو بولنے والے ایک ہی لفظ کو اس طریقہ سے ادا کرتے ہیں کہ شمالی ہند والے اگر چاہیں بھی تو اس طریقے سے اس لفظ کا تلفظ نہیں کر سکتے اور یہی حال مختلف صوبہ جاتی مقامی اختلافات کا ہے۔ عربی زبان جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا یہ زبان سارے عرب کی تھی۔ لیکن عرب کے مختلف علاقوں کے باشندوں کی زبان میں بھی وہ سارے اختلافات پائے جاتے تھے، جن سے کوئی زبان بچی ہوئی نہیں ہے۔ حجاز، یمن، نجد یا مختلف قبائل قریش، بنی تمیم، قحطانی، غیر قحطانی قبائل کے اندر اس قسم کے کافی لسانی اختلافات پائے جاتے تھے۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی جلیل ہستی جن کی ساری زندگی قریش میں بلکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں گزری۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قرآن پڑھایا تھا، لیکن نسلاً و اصلاً یہ ذہلی تھے اس لئے حشی کا تلفظ آخر عمر تک وہ عشی کرتے رہے۔ مسند احمد میں ہے کہ مشہور حدیث جس میں ہے کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات بیان کئے گئے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ دنیا سے اس وقت تک تشریف نہ لے جائیں گے جب تک ملت عوجاء (ٹیڑھی ملت) سیدھی نہ ہو جائے جس کی تفسیر یہی گئی ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں اور جن قلوب پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان کو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ سے کھول دیں گے۔ عربی میں اسی مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ حَشٰی یُقِیْمُ بِہِ الْمِلَّةُ الْعُوجَاءُ بَلَنْ یَقُولُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِیَفْتَحْ بِہَا

اَعِيْنًا عَمِيًّا وَاِذَا اَنَاصِمَا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا۔ حضرت عطاء فرماتے تھے کہ میں نے کعب اجارے جو تورات کے مستند عالم اس زلمے میں سمجھ جاتے تھے ان سے پوچھا کہ آپ کا علم ان الفاظ کے متعلق کیا ہے یعنی تورات میں یہ الفاظ کیا پائے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کعب نے اس کی تصدیق کی صرف فرق یہ نظر آتا کہ اَنَّ كَعْبًا يَقُولُ بَلَفَتْهُ اَعِيْنًا عَمُوْمِي یعنی کعب بجائے اعینا عمیا کے اعینا عمومی اور اذا اناصما اذانا صمومی وَّقُلُوْبًا غُلُوْفِي۔ کے اذا اناصمومی اور قلوبا غلفا کے قلوبا غلوفی کے ساتھ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۴) ان الفاظ کا اپنی لغت کی وجہ سے تلفظ کرتے تھے۔

درحقیقت یہ زبان کا اختلاف نہیں ہے بلکہ لہجہ کا اختلاف ہے جس کی تعبیر عطاء نے ”لغت“ کے لفظ سے کی ہے۔ کعب یمن کے رہنے والے تھے۔ حجازی لہجہ اور یمنی لہجہ کے فرق کا اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے ”عما“ کو کہینچ کہیمنی ”عموما“ اور ”صما“ کو ”صموما“ ”غلفا“ کو ”غلوفا“ بنا دیتے تھے۔

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجاز سے نکل کر جب عرب کے دوسرے علاقے اور قبائل میں پہنچا تو تلفظ و لہجہ اور اسی قسم کے لسانی اختلافات جن کا پیدا ہو جانا ناگزیر تھا، نمودار ہوئے۔ غیر اصولی اختلافات کے متعلق چاہئے کہ باہمی رعاداری اور ان اختلافات کے برداشت کرنے کی صلاحیت مسلمان اپنے اندر پیدا کریں۔ لب و لہجہ کے ان ہی اختلافات کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عہد مبارک ہی میں عملی طور پر مسلمانوں کی تربیت کا موقع مل گیا، بڑے عجیب و غریب دلچسپ اور سبق آموز واقعات اس سلسلہ میں پیش آئے۔ قدرتی ناگزیر اختلافات کو ارادی مخالفت و مخالفت اور تفرق و جدائی کا ذریعہ بنالینا اس بدعادت کے جاہل عرب میں عموماً عادی تھے، معمولی ناقابل لحاظ اسی نوعیت کے غیر اہم اختلافات کی بدولت خلا جانے کتنی خوزیریاں ان میں ہو چکی تھیں، کسی قسم کا اختلاف ہو ان کے لئے ناقابل برداشت تھا بلکہ ان میں جو زیادہ ذکی الحس صاحب عزم و ارادہ ہوتے تھے وہی ان اختلافات کے قھوں کو آگے بڑھانے اور ان کی آگ کو ہوا دینے میں سب سے آگے نظر آتے تھے۔ آج کل بھی جیسے دیکھا جاتا ہے کہ اسی قسم کے قدرتی اختلافات

مثلاً رنگ و نسل کے اختلافات یا وہمی و فرضی بنیادوں پر جو اختلافات مبنی ہیں، مثلاً وطن اور زبان کے اختلافات ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے اور فتنہ و فساد کی آگ کا ایندھن ان ہی مخصوص اختلافات کی لکڑیوں کو بنانے والے زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ ان کے قومی احساسات زیادہ بیدار اور زندہ ہیں، وہی قوم کے لیڈرین کر قوم کو جنگ و جدال، قتل و قتال کی جہنم میں جھونکتے رہتے ہیں۔

خیر اس عام قصہ کو چھوڑیے میں عرب کا ذکر کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ جب قرآن کے پڑھنے میں اس قسم کے اختلافات عہد نبوت میں رونما ہوئے تو شروع میں بڑی گڑبڑ پیدا ہوئی۔ اسی سلسلے میں خود حضرت عمرؓ بعد کو اپنا یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ

”ہشام بن حکیم نمازیں سورۃ فرقان پڑھ رہے تھے میں نے جو کان لگایا تو سنا کہ بہت

سے حروف کو وہ اس طریقہ سے ادا کر رہے ہیں جس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا۔ اس حال کو دیکھ کر میرا جی تو چاہا کہ نماز ہی میں اچھل کر اس شخص کو دبوچ لوں۔

لیکن پھر ٹھہر گیا (یعنی نماز میں مشغولیت کی وجہ سے اتنی دیر کے لئے ٹھہر گیا) جب ہشام نے سلام پھیرا تو میں نے مٹا اپنی چادر اس کے گلے میں ڈالی اور پوچھنے لگا کہ تجھے اس طریقہ سے قرآن کس نے

سنا ظاہر ہے کہ چہروں پر مڑھی ہوئی کھال کا رنگین یا بے رنگ ہونا یا کسی شخص کا بچائے زید کے مثلاً بکر کے خاندان میں پیدا ہو جانا یا اس کے اختیار کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح زمین کا کرہ جو واقعی میں مٹی کا ایک واحد بسیط کرہ ہے ملکوں اور اقلیموں میں اسی خلک کرے کی تقسیم ظاہر ہے کہ ایک فرضی اور وہمی تقسیم ہے۔ کسی دیبا یا پہاڑ یا اسی قسم کی چیز کو سرحد و سرار سے کر فرض کر لیا جاتا ہے کہ زمین کا جو حصہ اس پہاڑ یا دریا کے اس پار ہے وہ اس حصہ سے جدا ہو گیا جو اس پار ہے، پہاڑ یا دریا کا وجود تو واقعی ہوتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اسی پر فلاں ملک ختم ہو جاتا ہے ایک فرضی بات کے سوا اور کیلئے ہے۔ اسی طرح الفاظ اور معانی میں کھلی ہوئی بات ہے کہ کوئی واقعی تعلق نہیں ہوتا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ پانی کو پانی کہا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ اسی پانی کا نام کوئی آگ رکھ دے تو واقعہ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ آخر کہنے والے اسی ٹھنڈک پہنچانے والے پانی کو جل بھی تو کہتے ہیں مگر لوگوں نے ان ہی مفروضہ اصطلاحات کو اس زمانہ میں شدید قومی کینوں اور عداوتوں کی بنیاد بنا کر جو کچھ کیا اور اس وقت تک کر رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔

میں نے یہ ترجمہ حضرت عمرؓ کے الفاظ فیکذت ان امارۃ کا کیلئے۔ (دیکھو جمع الفوائد ج ۲ ص ۱۲۴)

پڑھایا ہے جو اس وقت تم کو میں لے پڑھتے سنا۔ ہشام نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے۔“

میں نے ہشام سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سورہ پڑھی ہے آپؐ نے قطعاً اس طریقہ سے مجھے نہیں پڑھایا جس طرح تم پڑھ رہے تھے۔ یہ گفتگو تو ان دونوں کے درمیان ہوئی۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس حال میں کھینچے ہوئے اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے سورہ فرقان پڑھتے ہوئے اس شخص کو پایا، ایسے حروف کے ساتھ یہ پڑھ رہا تھا جن کے ساتھ آپؐ نے یہی سورہ مجھے نہیں پڑھائی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گفتگو سن کر پہلے تو مجھے حکم دیا کہ ارسیلہ (تم اس کو یعنی ہشام کو چھوڑ دو) اس کے بعد ہشام کی طرف خطاب کر کے فرمانے لگے کہ

”ہشام تم سناؤ کیا پڑھ رہے تھے“

حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ جس طریقہ سے نماز میں ہشام اس سورہ کو پڑھ رہے تھے، ان ہی حروف کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا شروع کیا۔ جب ان کا پڑھنا ختم ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشام کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں

هَكَذَا اُنْزِلَتْ
اسی طرح یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔

پھر میری طرف (یعنی حضرت عمرؓ) کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ

”عمر! اب تم پڑھو“

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ حسب ارشاد میں نے بھی ان ہی حروف کے ساتھ جن کے ساتھ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا پڑھنا شروع کیا جب میرا پڑھنا ختم ہو گیا تو دیکھا کہ میری قراۃ کی طرف بھی اشارہ کر کے فرما رہے ہیں:

هَكَذَا أُتْرِكَ

اسی طرح یہ سورۃ نازل ہوئی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ
 اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ اُنْزِلَ عَلٰی سَبْعَةٍ یَہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے تو چاہئے کہ تمہارے لئے
 اَعْرِفْ فَاَقْرَؤْ مَا تَشَاءُ مِنْهُ ۔ جو آسان ہو ان ہی حروف کے ساتھ اس کو پڑھو۔

یہ روایت صحاح ستہ کی کل کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ شارحین حدیث نے ”سبعہ احرف“ کی
 تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے حالانکہ میرے خیال میں بات وہی تھی کہ ایک ہی زبان کے بولنے والے اس
 زبان کے الفاظ کو مختلف لہجوں میں ادا کرتے ہیں اور بھی کچھ اسی نوعیت کے اختلافات ہر زبان میں
 عموماً ہوتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جس کی زبان جس تلفظ اور جس طریقہ کی عادی
 ہے اسی کے ساتھ قرآن کو پڑھے۔ میرے نزدیک ان بزرگوں کی رائے اس باب میں بالکل صحیح ہے کہ
 ”سبعہ“ (سات) کے عربی لفظ سے خاص سات کا عدد مقصود نہیں ہے بلکہ عربی محاورے میں
 ”تعدد“ کے اظہار کا یہ عام طریقہ تھا جیسے اردو میں ”بسیوں“ وغیرہ کے الفاظ سے بیس کا خاص عدد
 بولنے والے کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کثرت کا اظہار اس سے کیا جاتا ہے، اور عربی زبان کا یہ ایک علم
 محاورہ ہے۔ خیر اس وقت میرے سامنے اس حدیث کی شرح ہے بھی نہیں بلکہ دکھانا یہ چاہتا تھا کہ
 عرب جو اس قسم کے اختلافات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہی کے برداشت
 کی صلاحیت پیدا کرنے کا موقعہ قرآن کے ان ہی قرآنی اختلافات کی وجہ سے مل گیا۔ کبھی کبھی یہ دکھانے
 کے لئے کہ قریشی لہجہ کے سوا دوسرے لہجہ اور الفاظ کے تلفظ کے دوسرے طریقے اسی طرح صحیح ہیں جیسے
 قریشی لہجہ و تلفظ صحیح ہے، باوجود قریشی ہونے کے کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی و سترآن
 کو دوسرے قبائل کے لہجہ میں پڑھ دیا کرتے تھے مثلاً رعایتوں میں آیا ہے کہ سورۃ رحمن کی آیت ”عَلٰی
 رُفْرِیْ خُضِرٍ وَحَبْرِیْ حِصَانٍ“ کی جو آیت ہے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا گیا کہ اسی کو
 ”عَلٰی رُفَارِیْ خُضِرٍ وَحَبَارِیْ حِصَانٍ“ کی شکل میں ادا کر رہے ہیں، یہ وہی صورت ہے کہ ”عمیا“ کو
 کب احبار ”عموما“ اور ”صما“ کو ”صھومی“، ”غلغا“ کو ”غلوفا“ کے لہجہ میں ادا کرتے تھے۔

بہر حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذکورہ بالا قصہ اگرچہ ایک شخصی واقعہ ہے لیکن قدرتی غیر ارادی اختلافات کو ارادی و اختیاری مخالفت و مخالفت کے قالب میں ڈھال دینے کی عادت عربوں میں کتنی راسخ تھی اسی عام عادت کی یہ کتنی اچھی مثال ہے۔ خیال تو کیجئے کہ نماز ہی میں اچھل کر دیوچ لینے کا ارادہ کرنا اور نماز کے بعد گردن میں ہشام بیچارے کے چادر ڈال کر کھینچتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانا اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو محض اس اختلاف کی وجہ سے بے دھڑک کذب بت (تم جھوٹ بولتے ہو) کہہ دینا اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ان اختلافات کے باب میں عرب کے جذبات کس حد تک نازک تھے مگر پیغمبر کی تربیت نے ان ہی عربوں میں پھر کس رنگ کو پیدا کر دیا؟ یہی حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کو ان پر اتنا اعتماد تھا کہ جب کسی ناگوار اور بری بات کی خبر آپ کو ملتی تو فرماتے کہ

مَا بَقِيْتُ أَنَا وَهَيْشَامٌ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ . جب تک میں اور ہشام دونوں آدمی باقی یعنی زندہ ہیں اس وقت تک تو ایسا نہ ہوگا۔ (اسد الغابہ ج ۵ ص ۶۱)

جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طریقہ کار کا اعلان ہوا کہ باوجود اختلافات رہنے کے آپس میں ایک کا دوسرے سے جدا ہو جانا یا مخالف ہو جانا غیر ضروری ہے بلکہ اختلافات کے ساتھ اتفاق کو بہر حال باقی رکھنا چاہئے جب قرآنی قرأت کے ذریعہ آپ نے صحابہ کی عملی تربیت اس سلسلہ میں شروع کی تو ابتداء میں بعض خطرناک واقعات بھی پیش آئے جن میں سب سے زیادہ اہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، صحابہ میں ان کی سب سے بڑی خصوصیت سمجھی جاتی تھی کہ ان میں اِدْوہ اَقْرَعُوْهُمْ تھے یعنی قرآن کے پڑھنے والوں میں یہ سب سے اچھے تھے اَقْرَعُوْهُمْ

۱۔ چونکہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہشام کے والد حکیم بن حزام کی حقیقی بھوپھی تھیں کچھ تو اس کی وجہ سے ان کی ہستی صلبہ میں ممتاز تھی، ۲۔ اسوا اس کے قریش کے بھی ممتاز گھرانے سے ان کا تعلق تھا لیکن حضرت عمرؓ میں اس وقت تک اختلافات کے برداشت کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی تھی کہ اتنے بڑے معزز قریشی آدمی کے ساتھ کسی قسم کی رورعایت رواد رکھیں ۱۲

یعنی سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے صحابہ میں وہی ہیں اسی کی سند بارگاہ نبوت سے ان کو ملی تھی۔ قرآن کے ساتھ ان کی خصوصیت کا ذکر مختلف طریقوں سے کتابوں میں کیا گیا ہے۔ بہر حال ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ ہی صورت پیش آئی کہ مسجد نبوی میں دو صاحبوں کو نماز میں قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہوئے انھوں نے سنا جو ان کی قرأت کے مطابق نہ تھا اور خود ان دونوں کی قراتوں میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت ابی ان دونوں کو ساتھ لئے ہوئے دربار رسالت پناہی میں حاضر ہوئے اور جو واقعہ تھا اس کا اظہار حضرت ابی نے کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ جو کچھ تم نے پڑھا تھا مجھے سناؤ، جب دونوں سنا چکے تو حضرت ابی کہتے ہیں کہ فَحَسَنَ شَأْنُهُمَا (دونوں ہی کی قرأت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور کہا کہ خوب پڑھتے ہی حضرت ابی جن کا خیال تھا کہ قرأت قرآن میں تمام صحابہ میں میں سند سمجھا جاتا ہوں ایسی صورت میں ان کے اس احساس پر متعجب نہ ہونا چاہئے کہ جس قرأت کو میں نے ناپسند کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ناپسند کریں گے، لیکن ناپسند تو کیا کرتے پڑھنے والوں کی تعریف کی گئی اور پھر ایسی دو قراتوں کو آپ نے سراہا جن میں خود بھی ہر ایک کی قرأت دوسرے کی قرأت سے مختلف تھی۔ یہ حالات تھے ہی ایسے کہ ابی جیسے راسخ الاعتقاد مومن کا بیان ہے کہ (العیاذ باللہ) فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا اِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ۔

سمجھا آپ نے کیا مطلب؟ حضرت ابی نے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرأت کے ان قدر قی اختلافات میں سے ہر ایک کے لئے گنجائش پیدا کرنا بلکہ دو مختلف باتوں کی تحمیل و تعریف ان کی اس فطرت کے لئے جس میں سرے سے اختلافات ہی کی برداشت کی صلاحیت نہ تھی اسی فطرت کو مسلمان کے متعلق تین تین اختلافی شکلوں کے برداشت کر لینے پر آمادہ کرنا ایک ایسی بات تھی کہ مسلمان ہونے کے باوجود پیغمبر کی نبوت اور رسالت ہی کے متعلق شک نہیں بلکہ جیسا کہ وہی کہتے ہیں کہ تکذیب کا شعلہ (الصیاذ باللہ) ان کے اندر بھڑک اٹھا، اور کیسا شعلہ؟ کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت یعنی اسلام لانے سے پہلے تکذیب کی جو کیفیت قلب میں تھی اس کو اس

تکذیب سے کیا نسبت؟ گویا ایمان و اسلام کا سارا سرمایہ اسی حسی ذکاوت پر قریب تھا کہ قربان ہو جائے جو موروثی طور پر ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پہلے پانی جاتی تھی اور قریب تھا کیا معنی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ کھو چکا تھا سارا سرمایہ ایمان کا اسی آگ کے شعلوں میں بھسم ہو چکا تھا وہ تو خدا کی مہربانی تھی کہ یہ فوری کیفیت ان میں اس وقت پیدا ہوئی جب العالمین کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابی کا قصہ گویا یوں سمجھئے کہ اسی وقت ختم ہو چکا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کیفیت کو تاڑ لیا یا کشف آپ پر ان کے قلب کی حالت کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کسی فہمائش کے جو آپ کا عام قاعدہ تھا محسوس فرمایا کہ اس وقت اس بیچارے کا کام فہمائش سے نہ چلے گا اور آخری اقتداری تدبیر جو پیغمبروں کو قدرت کی طرف سے مرحمت ہوتی ہے اسی اقتداری تدبیر سے آپ نے کام لینا ضروری خیال کیا۔ حضرت ابی کہتے ہیں کہ میرے اس حال کو محسوس کر کے

خَرَبَ فِي صَدْرِي ۝ دو ہتھ میرے سینہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا۔

یہ روحانی تربیت کے سلسلہ میں توجہ کی ایک شکل ہے توجہ اور وہ بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

لے یہ مطلب میں نے معانی حدیث کے سب سے بڑے مستند شارح علامہ طیبی کے خیال کے مطابق بیان کیا ہے بعض لوگ جو عربی محاوروں سے ناواقف ہیں زبردستی ان الفاظ کے معانی کو توڑنے مروڑنے کی غیر ضروری کوشش اس لئے جو کرتے ہیں تاکہ حضرت ابی کا دامن ایسے سخت الزام سے پاک رہے اولاً وہ عربی محاورے کی رو سے درست نہیں ہے نیز اس قصے سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ان کا پیدا کیا ہوا مطلب مضحک کر دیتا ہے۔ حضرت ابی کا جب وہ حال باقی نہ رہا تو اب ان پر الزام ہی کیا رہ جاتا ہے کتنے صحابی ہیں جو کفر کی بدترین حالتوں سے نجات یاب ہوئے کیا اس لئے کہ وہ صحابی ہیں ان واقعات کا انکار کر دیا جائے۔

لے فتوحات مکہ میں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے "توجہ" کی مختلف قسموں کو بتاتے ہوئے "توجہ بالمید" یعنی ہاتھ سے توجہ دینا اس کو بھی توجہ کی ایک قسم قرار دی ہے، ابی بن کعب کی اس روایت کے سوا حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کا جو حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس کمزوری کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بالمید ہی سے کام لیا یعنی ان کی پیٹھ کو دونوں ہاتھوں سے آپ نے ٹھونک کر فرمایا کہ اب بیٹھ رہو بیان کیا گیا ہے کہ اس نبوی توجہ کے بعد گھوڑے پر سوار ہونے کے ساتھ ہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی پیٹھ پر کوئی شیخ ٹھونک دی گئی ہے۔

کی توجہ کارگرنہ ہوتی تو اور ہوتا کیا مانی کہتے ہیں :

خَفَقْتُ عِدَّتًا وَكَأَنَّمَا أَنْظَرُنِي اللَّهُ

تَعَالَى فِرْقًا (مشکوۃ بولہ مسلم وغیرہ) معلوم ہوا کہ خوف سے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔

ایک شرمناک جس سے حضرت اُبی کے لئے ایک ایسا خیر پیدا ہوا کہ شاید اگر یہ حالت ان پر طاری نہ ہوتی تو اس کا موقع ان کو مشکل ہی سے میسر آسکتا تھا، پیغمبر کی توجہ نے خدا کو ان کے سامنے بے حجاب کر دیا، سارے مقامات طے ہو گئے۔

کچھ بھی ہو میں تو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ قرآن میں مسلمانوں کو باہمی اختلاف سے جو منع کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ جو اختلافات قدرتی واقعات کے لازمی نتائج ہیں ان اختلافات سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے صحیح نہیں ہے بلکہ جیسا کہ عرض کرنا چلا آ رہا ہوں کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنے کا ذریعہ ان اختلافات کو بنانا اسی عادتِ بد کا انسداد مقصود ہے، مطالبہ کی کوئی بات اگر ہو سکتی ہے تو یہی ہو بھی سکتی ہے کہ یہی چیز آدمی کے اختیار کی ہے ورنہ غیر اختیاری امور کے مطالبہ کے معنی ہی کیا ہو سکتے ہیں اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو قرآن کی ان آیتوں کے پڑھنے سے اس کا کیا جواب سوچا کرتے ہیں جب ان کے سامنے ابتداء سے آخر تک مسلمانوں کی ساری تاریخ جس میں عہدِ صحابہ بھی شریک ہے اور اختلافات سے معمور اور بھری نظر آتی ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اول سے آخر تک بہرے اور اندھے بن کر سارے مسلمان قرآن کے ایک ایسے قانون کو مسلسل انتہائی لاپرواہیوں کے ساتھ توڑتے رہے جس کا بار بار مختلف الفاظ میں اس کتاب میں اعادہ کیا گیا ہے۔ مالک کہ کیف تحکمون۔

بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک ہی میں قرآنی قرأت کے اختلافات کی ایک ایسی قدرتی صورت سامنے آگئی کہ مسئلہ اختلاف میں جو مطلوب تھا اس کو غیر مطلوب سے الگ کر کے دکھانے کا موقعہ ملا آپ کو مل گیا جس کا عملی درس مختلف شکلوں میں صحابہ کو آپ دیتے رہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ یہی صورت پیش آئی، ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کو کچھ ایسے طریقے سے پڑھ رہا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں سنا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے جو کچھ اس سے میں نے سنا تھا بیان کیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس وقت اس قصہ کو خدمت مبارک میں عرض کر رہا تھا، میں نے آنحضرت کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار محسوس کئے اسی مگر چہرے کے ساتھ آپ نے ہم دونوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ

إِقْرَأْ فِكَلَا كَمَا مُحْسِنٌ

دونوں جس طرح پڑھتے ہو پڑھتے رہو، تم دونوں ٹھیک پڑھتے ہو۔

ابن مسعود کی اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ

وَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

اُخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا۔ (جمع الفوائد)

آپ دیکھ رہے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو، دیکھ رہے ہیں، دونوں کی قراءتوں

میں جو اختلافات تھے ان کو باقی رکھتے ہوئے، دونوں کو مراہتے ہوئے ہر ایک کی تحسین کرتے ہوئے یہی

فرماتے ہیں کہ ”آپس میں اختلاف نہ کیا کرو“ کیا یہ سوچنے کی بات نہ تھی کہ اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے

اس حکم کی تعمیل کی یعنی لَا تَخْتَلِفُوا (آپس میں اختلاف نہ کیا کرو) کی تعمیل کی ممکنہ شکل کیا ہو سکتی

ہے؟ ممکن ہے کہ لکھنے والوں نے نہ لکھا ہو لیکن بحمد اللہ علامہ بیہقی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء مبارک

کو مسلمان ہمیشہ سمجھتے چلے آئے ہیں اور سمجھانے والے مسلمانوں کو اس سلسلہ میں جو اصل واقعہ ہے

اس کو سمجھاتے رہے ہیں۔

میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ذکر کر رہا تھا کہ ”تدوین حدیث“ کی

تاریخ میں ان کی تیسری اہم خدمت یہی تھی کہ اختصاصی راہوں سے حدیثوں کا جو ذخیرہ مختلف افراد

میں پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے علم و عدم علم کے اختلاف کا جو ایک بڑا خطرناک پہلو پیدا ہو سکتا

تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جہاں تک میرا خیال ہے تدرائی

اختلافات کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی نمونے ان کے سامنے پیش ہوئے تھے

ان ہی کو پیش نظر رکھ کر اختلاف کے اس خطرے کے انسداد کی پوری کوشش کی۔

حدیث سے متعلق عہدِ صدیقی کا ایک اہم وثیقہ اور اس پر مبسوط بحث

ہوایہ جیسا کہ ہونا چاہئے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دونوں راہوں سے یعنی خبرِ آحاد کے معلومات میں کمی و بیشی یا ان کے متعلق علم و عدم علم کی وجہ سے نیز رہتی دنیا تک تفقہ کی راہ دینی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے جو کھولی گئی تھی اس راہ میں نتائج و نظریات کے اختلاف کی وجہ سے قدرتی اختلاف کی جن شکلوں کا پیدا ہونا ناگزیر تھا، ان کی پیدائش کا سلسلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں شروع ہو گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابن ابی ملیکہ کے حوالہ سے الذہبی نے جو یہ روایت نقل کی ہے کہ

إِنَّ الصِّدِّيقَ جَمَعَ النَّاسَ بَعْدَ وَفَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَعْدُّ ثَوْنًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ تَخْتَلِفُونَ فِيهَا وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافًا فَلَا تَعْدُّ ثَوَانًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا فَمَنْ سَأَلَكُمْ فَقُولُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَاسْتَجِلُوا أَحْلَالَهُ وَحَرَمُوهَا حَرَامَهُ (تذکرۃ الحفاظ الذہبی ج ۱)

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں روایت کیا کرتے ہو، جن میں باہم اختلاف کرتے ہو اور تمہارے بعد کے لوگ اختلاف میں زیادہ سخت ہو جائیں گے پس چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات نہ بیان کیا کرو پھر تم سے اگر کوئی کچھ پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان (اشتراک کا نقطہ) اللہ کی کتاب ہے پس چاہئے کہ اس کتاب نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال قرار دو اور جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ان کو حرام ٹھہراؤ۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ”تدوین حدیث“ کی تاریخ میں عہدِ صدیقی کا یہ وثیقہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے خصوصاً اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ حکم کسی وقتی تاثر کا نتیجہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ روایت کے الفاظ سے جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے صدیق اکبرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی باضابطہ ایک مجلس انعقد کی اور اس مجلس میں انھوں نے اپنی اس تجویز کو پیش کیا ہے لیکن

اس کا کیا مطلب ہے؟

مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہئے کہ تجویز کے واقعی اگر یہی الفاظ تھے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں تو ہر پڑھنے والا ان سے اسی نتیجہ تک پہنچے گا کہ حدیثوں کی روایت کے سلسلے کو حضرت ابوبکرؓ چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لئے روک دیا جائے۔

فَلَا تُحَدِّثُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کسی قسم کی شینٹا۔ کوئی بات نہ بیان کیا کر دو۔

سے زیادہ واضح تعبیر اس مقصد کی اور کیا ہو سکتی ہے؟

مگر سوال یہ ہے کہ واقعی ان کا اگر یہی مطلب تھا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کی اس تجویز کو مسلمانوں نے قطعی طور پر مسترد کر دیا نہ صرف پچھلے ہی زمانے میں بلکہ صحابہ بھی ہمیشہ حدیثوں کی روایت میں مشغول رہے اور دوسروں کو کیا کہا جائے اس تجویز کا علم تو ہم تک ایک ہی روایت اور سند کی راہ سے پہنچا ہے لیکن بیسیوں روایتیں مملکت کرتی ہیں کہ ابوبکر صدیقؓ خود اپنی تجویز کی مخالفت کرتے رہے ازالہ الخفاء میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تخمینہ ہے کہ

تذکرۃ بصد و پنجاہ حدیث از مرویات او تقریباً ایک سو پچاس حدیثیں حضرت ابوبکرؓ کی روایت کی رد دست محدثین باقی ماندہ است (ج ۲ ص ۲۴) جو میں محدثین کے ہاتھوں میں باقی رہ گئی ہیں۔

اے شاہ صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ سوال اٹھا کر کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل صحبت پیغمبرؐ کے ساتھ ان کے گونا گوں تعلقات وغیرہ امور کے لحاظ سے مذکورہ بالا تعداد حدیثوں کی بہت تھوڑی معلوم ہوتی ہے اس کے وجہ کیا ہے؟ خود ہی جواب دیا ہے کہ حدیثوں کی روایت کا زیادہ تر موقعہ صحابیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملا۔ پیارے حضرت ابوبکرؓ کو چونکہ آنحضرتؐ کے بعد دنیا میں رہنے ہی کا زیادہ موقعہ نہ ملا اور جو کچھ سو غلات اور اس زمانے کی سیاسی پیچیدگیوں کے نذر ہو گیا۔ نیز ان کے زمانے میں ایسے لوگ جن کو آپؐ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں ماضی کی سعادت میسر نہیں آئی تھی بہت کم ندینہ پہنچے تھے، صحابہ زیادہ تر ان ہی لوگوں سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، ورنہ جو خود مشرف صحبت سے فیض یاب تھے، محتاج نشدند در بسیارے از احادیث توسط ولے بلکہ اکثر اہل حدیث از زبان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شنیدہ بودند (ج ۲ ص ۲۴) نیز ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی کہ حدیثوں کے بیان کرنے کی ضرورت واقعات و حوادث کے پیش آنے کے وقت ہوتی تھی ابوبکر صدیقؓ نے کو اتنی تھوڑی مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی کہ وقائع ان کے سامنے کم پیش آئے۔

ابن حزمی نے ایک سنیالیس حدیثوں کا ذکر بقی بن محمد کی مسند کے حوالہ سے کیا ہے (دیکھو ملحق ص ۱۸۵) کچھ بھی ہو مذکورہ بالا تجویز والی ایک روایت کے مقابلہ میں سوڈیٹھ سو روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ بلکہ متعدد روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دوسروں سے صدیق اکبرؓ پوچھتے تھے کہ کوئی حدیث پیش آنے والے واقعہ کے متعلق ان کو معلوم ہو تو بیان کریں۔ مجھ ہی سے کچھ دیر پہلے یہ سن چکے کہ میراث جہدہ میں حضرت ابوبکرؓ نے صحابیوں سے پوچھا کہ اس مسئلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا علم کسی کے پاس ہو تو بیان کرے۔

سوال یہی ہے کہ پھر آخر ان کی اس تجویز کا واقعی مقصد کیا تھا، قطع نظر ان باتوں کے کہ نہ عام مسلمانوں ہی نے ان کی اس تجویز پر عمل کیا اور نہ صحابہ نے ان کے اس حکم پر واہ کی بلکہ خود ان کا طرز عمل ان کی اس تجویز کے خلاف ہی نظر آتا ہے۔ اصولی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع نہیں کیا تھا بلکہ گزر چکا کہ تکثیر سے روکتے ہوئے لوگوں کو اس کے عمل پر آمادہ فرمایا تھا یعنی کثرت اشاعت سے روکتے ہوئے حدیثوں کی روایت کرنے والوں کی ہمت افزائیاں کی گئی ہیں جن پر تفصیلی بحث گزر چکی۔

بہر حال میرا مطلب یہ ہے کہ کسی روایت کے چند الفاظ کو لے کر اس پر اس لئے اصرار کرنا کہ اپنی خواہش کی ان سے تائید ہوتی ہے، نہ یہ دین ہی کا اقتضا ہے، اور نہ علمی دیانت داری میں اس قسم کی خیانتوں کی گنجائش ہے۔ حقیقت جوئی یا واقعہ کی تحقیق کا طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے خود تراشیدہ ادھام یا من مانے خیالات کو دوسروں پر خواہ مخواہ مسلط کرنے کی یہ ایک غلط اور مجرمانہ تدبیر ہے۔

آئیے اب اس روایت کے سارے الفاظ کا مطالعہ دوسرے واقعات کی روشنی میں کیجئے پہلے اس کو دیکھئے کہ مجلس میں اپنی تجویز کو رکھنے سے پہلے تمہیدی تقریر حضرت ابوبکرؓ نے جو فرمائی تھی اس کے الفاظ کیا تھے،

إِنَّكُمْ تَخْتَلِفُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ تَخْتَلِفُونَ فِيهَا
 وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافًا
 تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں روایت
 کرتے ہو، جن میں باہم اختلاف کرتے ہو اور تمہارے بعد
 اختلاف میں زیادہ سخت ہو جائیں گے۔

میرے خیال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں بلکہ ناگزیر قدرتی اختلافات کے
 ذریعہ بنا کر مسلمانوں میں ارادی و اختیاری مخالفتوں کے طوفان جو اٹھائے گئے ان ہی اختلافات کی طو
 تاریخ میں یوں سمجھنا چاہئے کہ یہ دو سر حادثہ تھا جس سے مسلمان دو چار ہوئے تھے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا حادثہ تو اس سلسلہ کا وہی تھا جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سلمے ہی قرآن کے قرائی اختلافات سے قریب تھا کہ پھوٹ پڑے، اور قریب تھا کیا معنی؟ چونکہ اقباء
 کا ذکر کر چکا ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے تو کہا جاسکتا ہے کہ فتنہ کی آگ بھڑک چکی تھی، اور آپ نے دیکھ
 کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس مخالط کی شکار ہو چکی تھیں، بلکہ بعضوں کا تو ایمان ہی خطرے میں آ گیا
 تھا وہ تو نبوت کا مبارک عہد تھا، سر ہٹانے کے ساتھ ہی نبوت کی طاقت سے فساد کے شعلوں
 دبا دیا گیا میں تو سمجھتا ہوں کہ

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ كَيْسَ مِنْهَا
 إِلَّا شَافٍ كَافٍ (مشکوٰۃ بحوالہ ابو داؤد و مسند النسا)

اتار آیا ہے قرآن سات حرفوں پر نہیں ہے ان حروف میں
 کوئی حرف گر سب کے سب شفا بخش اور کافی ہیں۔
 کے مسلسل اعلانات کے ساتھ ساتھ علی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرأت قرآن کے قدرتی اختلافات
 کی برداشت کرنے کی صلاحیت و عادت صحابہ میں اگر پیدا نہ کر دیتے، تو مسلمانوں کی ارادی مخالفتوں
 تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت شاید ہی اختلاف حاصل کر لیتا کیونکہ براہ راست اس کا تعلق قرآن
 سے تھا۔ اختلاف پسند جھگڑا و طبائع کے لئے قرآن کا لفظ ایک ایسی طاقت کی حیثیت رکھتا تھا کہ
 چاہنے والے جتنا چاہتے اسے بڑھا سکتے تھے لیکن فتنہ کی اس آگ کو چونکہ ابتداء ہی میں نبوت
 قوت بجھا چکی تھی، کریدنے والوں نے گو پچھلی صدیوں میں کرید کرید کر اس کو بھڑکانے کی کوششیں کی
 لیکن رائے عامہ نے ان اغوائی کوششوں کی طرف کبھی توجہ نہ کی۔ کم از کم میں نہیں جانتا کہ قرأت

ان کے قدرتی اختلافات نے کسی ملک میں کسی زمانے میں کسی اجتماعی فتنہ کی شکل اختیار کی ہو۔
 ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآنی اختلاف کے مذکورہ بالا حادثہ کے بعد مسلمانوں کی ارادی مخالفتوں
 اور چلنے والوں نے اس سلسلہ میں کمی کیا کی؟ جن لوگوں نے قرآنی الفاظ کے خاص تلفظ اور خاص لہجوں کی مشق
 بنائیں یا بنالیا ہے اور "القرآن" کا لفظ جو اسلام کی ابتدائی صدیوں میں عام علماء کے مفہوم کو ادا کرتا تھا بتدریج عام
 سے ہٹتے ہوئے خاص ان ہی پیشہ وروں کے لئے مختص ہو گیا، یعنی خاص تلفظ اور خاص لہجہ میں قرآن پڑھنے کی
 جن لوگوں نے حاصل کی ہے ان ہی کا نام "قرآن" ہو گیا خواہ اس مشق کے سوا اسلامی علوم میں سے کسی علم کا ایک
 بھی ان کو نہ آتا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ عرب جس طریقہ سے عربی الفاظ کا تلفظ کرتے ہیں، اسی تلفظ کے ساتھ
 ہی الفاظ کو ادا کرنا ایک اچھی بات ہے اور میرے نزدیک تو ایسے لہجہ میں قرآن کا پڑھنا جس سے اس کی تاثیر کیفیت
 اضافہ بھی ہو، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگرچہ بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہے، بہر حال بجائے خود تلفظ
 لہجہ کے متعلق "القرآن" کی کوششیں محمود کوششیں ہیں لیکن یہ کتنی بڑی دیدہ ویری ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا اس
 کو قولا وفعلا بار بار اس پر اصرار کیا کہ تلفظ کے قدرتی اختلافات کو ارادی مخالفتوں کا ذریعہ نہ بنایا جائے اور جس سے
 اس طرح بن آئے اسی طرح قرآن پڑھنے کی اسے اجازت دی جائے۔ عربی لہجہ یا تلفظ میں قرآن پڑھنے والوں کو ان
 کے تلفظ اور لہجہ کو برداشت کرنا چاہئے جو خالص عربی تلفظ کے ساتھ قرآنی الفاظ کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔
 حضرت جابر بن عبد اللہ سے ابو داؤد وغیرہ صحاح کی کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے
 "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَجْعَلُوْا لِحٰۤزِرَتِكُمْ اَللّٰهَ" یعنی ان پڑھنے والوں میں بعض لوگ عربی (عرب کے باشندے) تھے اور بعض انجلی وغیرہ
 کی مالک) کے بھی لوگ تھے۔ آگے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطاب کر کے فرمایا "لَا تَقْرَءُوْا فَاَنْكَلُ حَسَنًا"
 "پڑھے جاؤ سب ٹھیک ہے"۔ صحاح ہی کی مختلف کتابوں مثلاً ترمذی میں ہے کہ اس کی بشارت آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے جو ملی کہ قرآن سات حرفوں میں نازل ہوا ہے اور سب کافی اور شفا بخش ہے تو بارگاہ الہی
 میں یہ اس درخواست کے جواب میں بشارت ملی تھی جو حضور نے یہ کہتے ہوئے پیش کی کہ میری امت میں پورے مرد بھی
 پورے عورتیں بھی ہیں، جو ان لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ لَمْ يَنْقُرُوْا اَكْتَابًا جس نے
 کتاب نہیں پڑھی (یعنی ناخواندہ لوگ بھی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایسی صورت میں ایک عجمی مسلمان پر اس لئے طعن
 کیا کہ وہ بے چارہ اماناد کے حروف کو اس مخرج سے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے جس سے عرب اس لفظ کو نکالتے ہیں،
 جس حد تک صحیح ہو سکتا ہے۔ السیوطی نے لقمان میں ابوشامہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ بعض کم علم لوگوں نے پھیلا
 ہے کہ حدیث میں "سبعة احرف" کے الفاظ جو آئے ہیں ان سے مراد قرأت کے مشہور سات مکاتب ہیں، ان
 لوگوں کی اس جرأت بے جا کی بھی انہوں نے شکایت کی ہے جو کہتے ہیں کہ قرأت کے مقررہ طریقوں سے جو قرآن
 پڑھا وہ خطا کار ہے بلکہ بعضوں نے تو کفر تک کا فتویٰ صادر کر دیا دیکھو اتفاقاً ج ۱ ص ۱۱۵۔ کچھ بھی ہوا جمالی طور
 پر اللہ مسلمانوں پر پیغمبر کی تعلیم ہی کا اثر ہے کہ ان پیشہ و کاروں نے جیسا کہ آپ نے دیکھا کفر تک بات پہنچائی ہے لیکن
 جس اس لئے کہ ان قاریوں کے طریقے سے قرآن پڑھنا جو کہ نہیں آتا اس لئے قرآن کی تلاوت کسی لئے رک نہیں کی (لَا يَمْنَعُهُمْ)

کی تاریخ میں یہ دوسرا حادثہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت صدیقی کے زمانہ میں رونما ہوا جیسا کہ صدیق اکبرؓ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ باہمی مخالفت کی اس شکل نے ان ہی حدیثوں کی راہ سے سراٹھایا تھا جن کا علم کئی ہزار صحابہ میں بکھرا ہوا تھا اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ان حدیثوں کے پہنچانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طریقہ اختیار کیا تھا، یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا، یعنی عام طور پر ان حدیثوں کے متعلق معلومات کے علم میں لوگوں کی حالت متفاوت اور مختلف تھی اختیار تو کیا گیا تھا یہ طریقہ اس لئے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اس سے سہولت پیدا ہوگی بڑھنے والوں کے لئے بڑھنے کی راہیں کھلی رکھی گئی تھیں لیکن اسی کے ساتھ مجرم ہونے سے ان لوگوں کو بچالینا مقصود تھا جو آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتے۔

مگر جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس قسم کی حدیثوں کا یہ اختلاف اور تفرقہ جس دروازے کو قیامت تک پیش آنے والی دینی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے کھلا رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کا شرعی کلیات و نصوص کی روشنی میں ایک ہی نتیجہ تک پہنچنا ضرور نہ تھا۔ ناگزیر اختلافات کی یہ دونوں شکلیں ایسی تھیں کہ ہلکی سی لغزش سے یہ آتش فشاں پہاڑوں کی شکل اختیار کر سکے تھے۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اس کی ایک تاریخی شہادت ہے کہ سابق الذکر یعنی حدیثوں والے اختلاف سے ارادی مخالفت کی پیدائش کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ان کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ اسی لئے ”تدوین حدیث“ کی تاریخ میں ان کی تمہیدی تقریر کے ان الفاظ کو ایک خطرناک منزل کا نشان سمجھتا ہوں، مظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ میں جن بزرگوں کی تربیت ہوئی تھی خصوصاً قرآنی قرأت کے اختلافات کے ذریعہ سے اس قسم کے اختلافات کی برداشت کرنے کی صلاحیت جن لوگوں میں آپ پیدا کر چکے تھے جب ان ہی میں حدیثوں کے اس اختلاف نے یہ رنگ اختیار کرنا شروع کیا تھا تو آئندہ اختلاف کی اس شکل میں کتنی شدت

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) میرا خیال ہے کہ وقت اور موقع ہو تو پیشہ ور قاریوں سے آدمی مزبور مشورہ لے لے لیکن قرآن کی تلاوت کو ان کے مشورہ پر موقوف نہ رکھے۔ اِقْرَءُوا فَاَنْفُکُمْ تَحْسَنُ (پڑھو سب ٹھیک ہے) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کی سعادت حاصل کرتے چلے جانا چاہئے ۱۲

پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکرؓ سے زیادہ اس کی پیش بینی افد کون کر سکتا تھا انہوں نے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا اسی لئے باضابطہ صحابہ کی ایک مجلس کو انہوں نے مدعو کیا ان کی پیش بینی نے جس خطرے کو ان کے سامنے بے نقاب کیا تھا مجلس کے سامنے اسی کو واضح کرتے ہوئے اس خطرے کے انسداد کی جو تدبیر ان کی سمجھ میں آئی تھی، اسی کو ایک تجویز کی شکل میں ان لوگوں کے سامنے آپ نے رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تمہیدی تقریر کے مطلب کو سمجھ لینے کے بعد ان کی انسدادی تدبیر کے سمجھنے میں کوئی دشواری باقی نہیں رہتی، کیونکہ جس خطرے کے پیش آ جانے کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ دے رہے ہیں۔ اس خطرے سے تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً دوچار ہونا پڑا ہے، حتیٰ کہ ابھی کچھ دن پہلے اسی سرزمین ہند میں مسلمانوں کی حکومت کا اقتدار جس وقت ختم ہوا خواہ بجائے خود اسلام اور اسلامی قوانین سے اس حکومت کے تعلق کی نوعیت کچھ بھی ہو لیکن اتنا تو بہر حال ہر شخص محسوس کرتا تھا کہ کسی نئی بات کو چھیڑ کر مسلمانوں میں اختلاف و افتراق کی آگ بھڑکانا آسان نہیں ہے لیکن حکومت کے اس دباؤ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی جائز یا ناجائز مزاہمتوں کا اندیشہ دلوں سے نکل گیا۔ اور خواہ نیک نیتی سے ہو یا بد نیتی سے طرح طرح کے مشورے مسلمانوں کو ملنے لگے، اسی سلسلے میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یہاں سب سے مجھے بحث نہیں ہے، بلکہ ان احباب سے معافی چاہتے ہوئے جن کے دل کے آبلینوں کو ٹھیس لگاتے ہوئے مجھے خود بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے مگر کیا کروں، واقعہ کے اظہار کے بغیر شاید صحیح طور پر میں اس چیز کے سمجھانے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتا جس کے سمجھانے کے لئے اس تازہ تاریخی مثال کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس تاریخی مثال کے جو اعظم رجال و اکابر ابطال تھے اب وہ بیمارے تو دنیا میں موجود بھی نہیں ہیں پھر بھی بچے کچھ ان کے نام لیواؤں کا خیال آہی جاتا ہے جو اپنے گزرے ہوئے ان ہی بزرگوں کے نشان سمر مار کی حیثیت سے اس طویل و عریض ملک کے بعض گوشوں میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، اب کچھ بھی ہو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ احیاء سنت و قیام بدعت اور خدا جانے کن کن الفاظ، کن کن مرادوں، کن کن نیتوں کے ساتھ کچھ دن پہلے اسی ملک ہندوستان میں

لکھنے والے یہ کہتے ہوئے جوائے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دینی زندگی جس کے صدیوں سے وہ پابند چلے آ رہے ہیں غیر مستون زندگی ہے، پھر اس غیر مستون زندگی کو مستون زندگی بنانے کے لئے اسی خبر الخاصہ، یا خبر الواحد بعد الواحد والی حدیثوں کے ذخیروں سے ان بزرگوں نے جن جن کر ان ہی حدیثوں کا انتخاب کیا جو ابتداء اسلام ہی سے ناگزیر قدرتی اختلافات کے رنگ سے رنگین تھے، وہ خود بھی جانتے تھے یا ان کو جاننا چاہئے تھا کہ اختلافات کی یہ صورت کوئی نئی بات نہیں ہے نیز آگاہ کرنے والے ہر زمانہ میں جیسے مسلمانوں کو آگاہ کرتے چلے آئے تھے ہندوستانی مسلمانوں پر بھی جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا تھا جس میں ان کو چونکانے والے یہ کہہ کہہ کر نہ چونکاتے رہے ہوں کہ ان اختلافات کی حیثیت وہ حیثیت نہیں ہے جو کفر و اسلام بلکہ طاعت و عصیان کے اختلافات کی ہوتی ہے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ ضریحہ جن کی طرف منسوب کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ اسی غلط تحریک کی قیادت اور اولیت کو منسوب کر دیں وہی ایک جگہ نہیں بلکہ اپنی مختلف کتابوں میں صاف صاف لفظوں میں یہ اعلان کر چکے تھے کہ ان اختلافات کی ہر صورت اور ہر شکل صحیح اور درست ہے صرف ان ہی مسائل اور نتائج کی حد تک شاہ صاحب کا یہ فیصلہ محدود نہ تھا، جن کا تعلق تفقہ اور اجتہاد سے تھا۔ میں نے اپنی کتاب ”تدوین فقہ“ میں فقہی و اجتہادی اختلافات کے متعلق شاہ صاحب کے اقوال مختلف کتابوں سے نقل کر کے ایک جگہ جمع کر دیئے ہیں، اور صحیح محل ان کے ذکر کا وہی کتاب تھی بھی، بہر حال ان ہی اجتہادی مسائل کی حد تک نہیں بلکہ خبر احد والی حدیثوں کی بنیاد پر جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، ان کے متعلق بھی شاہ ولی اللہ اس قسم کی عبارتیں چھوڑ کر دنیا سے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ روانہ ہوئے تھے مجھے خیال آتا ہے کہ اسی کتاب میں کسی موقع پر شاہ صاحب کے اس قول کو ان کی کتاب انصاف سے میں نقل کر چکا ہوں جس کا حاصل یہ ہے کہ

”ایسے اختلافی مسائل جن میں صحابہ کے اقوال ہر پہلو کی تائید میں ملتے ہیں مثلاً عیدین و تشریق کی

تکبیریں، محرم کا (محالت احرام حج) نکاح کرنے کا حکم، یا تشہد (التحیات) کے کلمات جو ابن مسعودؓ

اور ابن عباسؓ کی طرف خوب ہیں یا آمین یا بسم اللہ کو آہستہ یا زور سے پکار کر کہنا یا نماز کی اقامت میں بجائے دو دو دفعہ کے ایک ایک دفعہ اقامت کے کلمات کو ادا کرنا یہ اور اس قسم کی ساری باتوں میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی صورت یہ سمجھی جاتی ہے کہ شریعت کے مطابق ہے اور اس کی مخالف شکل غیر شرعی شکل ہے بلکہ سلف کا اختلاف اگر تھا بھی تو اس میں تھا کہ ان دو مختلف صورتوں میں اولیٰ اور بہتر شکل کیا ہے ورنہ دونوں شکلوں کو شرعی شکل قرار دینے پر سب ہی متفق تھے (انصاف ص ۸۹)

اسی موقع پر شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہی وجہ تو ہے کہ ہر مسلک کے فقیہوں کے فتوؤں اور ہر مسلک کے قاضیوں کے فیصلوں کی سب ہی تصحیح کرتے ہیں، یہ ضرورت ایک امام کے مسلک کو ترک کر کے دوسرے امام کے مسلک کے اختیار کرنے کی مسلمانوں کو جو اجازت دی گئی ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ فقہ کے سارے اختلافی مسائل کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ شریعت کے دائرہ سے کوئی باہر نہیں ہے۔

اور ایک شاہ ولی اللہ صاحب کیا؟ اسلام کے جلیل القدرائمہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سارے بزرگوں کے اقوال اسی نقطہ نظر کی تائید میں کتابوں میں موجود ہیں، انائمہ سے پہلے تبع تابعین بھی ہمیشہ مسلمانوں کو یہی سمجھاتے رہے۔ چونکہ زیادہ تر ان اقوال کا تعلق ان اختلافات سے ہے جن کا اجتہاد و تفقہ کے نتائج سے تعلق ہے اس لئے بجائے تدوین حدیث کے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے ذکر کا موزوں مقام وہی کتاب تھی۔ لیکن خبر احاد کی حدیثوں سے اختلافات کے متعلق یہی شاہ ولی اللہ تنہا آدمی نہیں ہیں ان سے پہلے بھی علماء اورائمہ نے اسی نقطہ نظر کا اظہار ان اختلافات کے متعلق بھی کیا ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل میں بہتر شکل کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ مطابق صورت اس مسئلہ میں کیا ہو سکتی ہے؟ ابو بکر اچھا ص نے خبر الواحد بعد الواحد کے اختلافات کا تذکرہ کر کے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ

”ان حدیثوں کی بنیاد پر مسائل کی جتنی شکلیں پیدا ہوتی ہیں مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ

ان میں جس شکل کو چاہیں اختیار کریں فقہاء اور ائمہ میں یہ اختلاف صرف اس میں ہے کہ ان شکلوں میں افضل و بہتر شکل کیا ہے“ (تفسیر جصاص ج ۱ ص ۲۰۴)

بلکہ الجصاص اور ان کے سوا معتبر علماء کا ایک گروہ وہ بھی ہے جو خبر احاد کی ان اختلافی روایتوں کے متعلق ایک خیال یہ بھی رکھتا ہے کہ

”مختلف روایتوں کا یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ یہ بتانے کے لئے کہ مسلمان ان شکلوں اور پہلوؤں میں سے جس شکل اور جس پہلو کو چاہیں اختیار کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہی کر کے دکھایا ہوتا کہ معلوم رہے کہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ (تفسیر جصاص ج ۱ ص ۲۰۴)

ائمہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان ان اختلافی آثار و روایات کے متعلق زیادہ تر یہی تھا (جس کی تفصیل تدوین فقہ میں ملے گی کیونکہ امام کی اہمیت فقہ کے باب میں زیادہ تر ان کے اسی رجحان کی وجہ سے ہے)۔

یہی نہیں بلکہ براہ راست جن لوگوں کی دینی و علمی تربیت صحابہ کرام کے زیر سایہ ہوئی تھی اپنے زمانے میں ان کی طرف سے بھی بار بار اسی نقطہ نظر کا اعلان ہوتا رہا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی محمد بن ابی بکر کے مہاجر زادے قاسم بن محمد کا شمار مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں ہے وہ بچپن ہی میں اپنی پھوپھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آغوش تربیت میں شہیم ہو جانے کی وجہ سے آگئے تھے۔ اجتہاد ہی مسائل کے اختلافات کے متعلق ان کے اور عمر بن عبدالعزیز کے جو اقوال کتابوں میں پائے جاتے ہیں ان دونوں حضرات میں جو گفتگو ان اختلافات کے متعلق ہوئی اور آخر میں دونوں نے ان اختلافات کے ہر پہلو کے جواز پر جو اتفاق فرمایا، بقدر ضرورت ان سارے قصوں کو اپنی کتاب ”تدوین فقہ“ میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے، یہی نہیں کہ

اے حافظ ابو عمر بن عبدالبر نے اپنی متصل سند کے ساتھ رجاء بن حیل کے حوالہ سے یہ قہمہ نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ اور قاسم بن محمد دونوں حضرات جمع ہوئے اور حدیثوں کا تذکرہ شروع ہوا عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا جا رہا تھا کہ قاسم جس حدیث کا تذکرہ کرتے عمر بن عبدالعزیز اس کے مقابلہ میں ایسی روایت پیش کر دیتے جس کا مفہوم قاسم کی پیش کردہ روایت کے مخالف ہوتا آخر دیر تک جب گفتگو اسی رنگ میں ہوتی رہی تو عمر بن عبدالعزیز نے محسوس کیا کہ قاسم بن محمد (باقی صفحہ آئندہ)

صرف اجتہادی و فقہی نتائج ہی کی حد تک ان بزرگوں کا یہی نقطہ نظر تھا بلکہ خبر احاد والی حدیثوں سے جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی اس کا اندازہ ماقظ ابو عمرو بن عبدالبر کی اس روایت سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اپنی کتاب جامع بیان العلم میں متصل سند کے ساتھ انھوں نے کیا ہے یعنی اسامہ بن زید کہتے ہیں:-

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ تَجْهَرُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَاكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ وَإِذَا لَمْ تَقْرَأْ فَلَاكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ۔

میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا کہ جن منصرف نمازوں میں زور سے قرأت نہیں کی جاتی ان میں امام کے پیچھے پڑھنے (یعنی سورۃ فاتحہ کے پڑھنے) کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر قاسم بن محمد نے فرمایا کہ اگر تم پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں تمہارے لئے نمونہ ہے اور نہ پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں ہی میں اس کا نمونہ تمہارے لئے موجود ہے۔

(جامع ج ۲ ص ۸۰)

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) ان کے طریقہ کار سے کچھ گرانی محسوس کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز نے قاسم سے کہنا شروع کیا، آپ اس کی گرانی کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ آخر میں عمر بن عبدالعزیز کا اس باب میں جو خیال تھا اسی کو ان الفاظ میں ظاہر فرماتے لگے:

”صحابہ کی روایتوں میں جو اختلافات پائے جا رہے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ ان اختلافات کے معاوضہ میں سرخ اونٹوں سے میں اتنا خوش نہیں ہو سکتا جتنا کہ ان اختلافی روایات سے خوش ہوں۔“

”سرخ اونٹ“ ایک عربی محاورہ تھا انمول جس کی قیمت کا مقابلہ کوئی دوسری چیز نہ کر سکے اسے عرب ”سرخ اونٹ“ کہتے تھے کیونکہ سرخ اونٹ سے زیادہ قیمتی چیز عربوں کی نگاہ میں کوئی دوسری چیز نہ تھی۔ بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کی اسی گفتگو ہی کا شاید یہ اثر تھا کہ بعد کو قاسم بن محمد مختلف جلسوں میں فرمایا کرتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں روایات کا اختلاف اگر نہ ہوتا تو میرے نزدیک یہ کوئی خوشگوار بات نہ ہوتی“ آج ان ہی اختلافات کا نتیجہ ہے کہ لوگ اس تسلی میں نہیں ہیں جو ایک ہی قول یا روایت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی۔ اب تو آزادی سے ان بزرگوں کے مختلف اقوال میں سے جس قول پر بھی عمل میسر آجائے وہ کامیاب ہے۔ (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۸۰)

جاننے والے جانتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کی قرآن کے مسئلہ میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کا تعلق تفقہ و اجتہاد سے نہیں بلکہ خبر احادیث کی حدیثوں کے اسی ذخیرے سے ہے جس میں امام کے پیچھے پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں طرح کی ایسی حدیثیں ملتی ہیں جنہیں روایت کرنے والوں نے قولاً و فعلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، بلکہ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو اس کی شکل ہی سے تردید ہو سکتی ہے کہ خبر احادیث کی روایتوں سے جتنے اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ان میں قرأت خلف الامام کا مسئلہ غالباً سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہ صرف پچھلی صدیوں میں بلکہ عہد صحابہ میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر بحث و تمحیص کا مرکز یہ مسئلہ بنا ہوا تھا مگر اس سلسلہ میں ایسے شدید "خلاقیہ" کے متعلق بھی ہمارے پاس اتنا واضح اور صاف تاریخی فیصلہ جب موجود ہے تو نسبتاً ان ہی حدیثوں کی بنیاد پر جن اختلافات کی اہمیت بہت کم ہے ان کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ حدیثوں ہی کی بنیاد پر ہی، جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی نوعیت ایسے حلال و حرام امور کی ہے جن پر حرمت و حلت کا حکم شریعت کے اس حصہ کے نصوص پر مبنی ہے جس کی تعبیر قرآن نے "البینات" سے کی ہے۔ امام مصریث بن سعد جن کے حالات کا تذکرہ کسی موقع پر گزر چکا ہے، ان کے حوالہ سے یحییٰ بن سعید القطان نے یہ کتنی پختہ بات نقل کی ہے یعنی لیث کہا کرتے تھے :-

مَا بَرِحَ اُولُو الْفَتْوَى يُفْتَوْنَ
فَيُحِلُّ هَذَا وَيُحَرِّمُ هَذَا
فَلَا يَرَى الْمُحَرِّمُ اَنَّ
الْمُحِلَّ هَلَكَ لِتَحْلِيلِهِ
وَلَا يَرَى الْمُحِلُّ اَنَّ الْمُحَرِّمَ
هَلَكَ لِتَحْرِيمِهِ۔
فتویٰ دینے والے لوگ ہمیشہ سے فتویٰ دیتے ہوئے اگرچہ کسی چیز
کو حلال اور کسی چیز کو حرام ٹھہراتے چلے آ رہے ہیں لیکن ان فتویٰ دینے
والوں میں سے کسی کو نہیں پایا گیا کہ حرام و حلال دینے والے یہ سمجھتے ہوں
کہ حلال ٹھہرانے والے تباہ ہو گئے (یعنی دین سے خارج ہو کر نجات سے
محروم ہو گئے) اسی طرح حلال ٹھہرانے والوں نے کبھی یہ نہ سمجھا
کہ اسی مسئلہ کے متعلق حرمت کا فتوے دینے والے ہلاک و تباہ
ہو گئے۔ (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۸۰)

اور پوچھئے تو کتابوں میں اگرچہ اس قسم کے اختلافی نتائج پر بھی حلال و حرام کے الفاظ کا اطلاق

کر دیا جائے لیکن یہ صرف خطرناک قسم کی غلطی ہی نہیں بلکہ میرے نزدیک تو بڑی جسارت ہوگی، اگر حرام و حلال کے الفاظ کا وہی مطلب یہاں بھی سمجھا جائے جو شریعت کے بیناتی "حصہ میں حلال و حرام کے الفاظ کا مطلب ہوتا ہے، آخر اتنی بات تو تقریباً ہر عامی مسلمان بھی جانتا ہوگا کہ جس چیز کو "البینات" کے نصوص صریحہ میں مثلاً حرام قرار دیا گیا ہے اس کی حرمت کا انکار کر کے جو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے گا، یا برعکس اس کے "البینات" میں جو چیزیں حلال ٹھہرائی گئی ہیں ان کو حرام قرار دینے والا دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا وہ گناہ کے نہیں بلکہ جرم بغاوت کے مجرم بن جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے منکر کا جو انجام ہوگا وہی انجام اس قسم کے باغیوں کے سامنے بھی آئے گا۔

پھر کیا کسی حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی چیز کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور حنفی مذہب میں بجائے حلت کے اسی چیز کی حرمت کے بہلو کو ترجیح دی گئی ہو، کیا حلت و حرمت کے یہ اختلافات جو خبر احاد کی حدیثوں پر مبنی ہیں، محض ان کی بنیاد پر مجال ہے کسی حنفی کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس کا بھی اندیشہ کر سکتا ہے کہ اس فتوے کی وجہ سے فضل و قرب کے مدارج و مراتب میں ان کے کسی قسم کی کوئی کمی ہوگئی ہے، یقیناً نہ کوئی حنفی یہ تصور کر سکتا ہے اور نہ کرتا ہے اسی طرح میں نہیں جانتا کہ باوجود ان تمام اختلافات کے حضرت امام ابوحنیفہ کے لئے رحمۃ اللہ علیہ یا دعا خیر کرنے سے کسی شافعی کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہو۔ فقہی مسائل کے اختلافات کی کیا نوعیت ہے اور خود ائمہ اجتہاد و تفقہ سے ان اختلافات کے متعلق جو باتیں کتابوں میں ملتی ہیں میں نے کتاب "تدوین فقہ" میں سب کو سمیٹ کر ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا ہے یہاں ان کے دہرانے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی معلومات کے تازہ کرنے کے لئے اس کا مشورہ ضرور دوں گا کہ ناظرین "تدوین فقہ" کے اس حصہ کا اس موقع پر مطالعہ کر لیں۔

لے "تدوین فقہ" میں علاوہ ائمہ اربعہ دوسرے ائمہ اجتہاد کے اقوال بھی آپ کو ملیں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کہنے والے یہ جو کہتے ہیں کہ ائمہ نے یا علماء نے اختلاف کیا بجائے اس کے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ علماء نے وسعت نظر سے کام لیا۔ امت کے لئے سہولت بہم پہنچائی ہے، امام احمد بن حنبل سے پہلے دہلے نے (باقی بر صفحہ آئندہ)

میں ذکر مسلمانان ہند کی تاریخ کے اس حادثہ کا کر رہا تھا جس میں زوال حکومت کے بعد اچانک اس ملک کے مسلمان مبتلا ہو گئے تھے وہی حادثہ جس میں دیکھا گیا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں نے رزمگاہوں کا قالب اختیار کر لیا، نماز کی صفیں نماز کی صفیں نہیں بلکہ باضابطہ جنگ کی صفیں بن گئی تھیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو نہیں بلکہ نماز پڑھنے والوں کو نمازوں ہی کے پڑھنے والے اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہے تھے۔ آپس میں لڑائیاں اور جوتے صرف اس لئے چل رہے تھے کہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھ بھی تم نے کیوں نہیں اٹھلایا، یا امام ولا الضالین پر جب پہنچا تو اس پر نہیں کہ تم نے آئین کیوں نہ کہی کیونکہ آئین تو سب ہی کہتے ہیں، جھگڑا اس پر تھا کہ صرف خدا ہی کو تم نے آئین کا یہ لفظ کیوں سنایا، خدا کے بندے جو تمہارے دائیں بائیں کھڑے تھے ان کو بھی اس لفظ کے سننے کا موقعہ کیوں نہ دیا۔ مسلمانوں ہی کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو مسلمانوں ہی کی مسجدوں سے نکال رہا تھا، اس لئے نکال رہا تھا کہ امام نماز میں قرآن کے جس حصہ کو پڑھتا ہے

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) جب پوچھا اور کہا کہ کیا آپ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جس کا دمنو آپ کے فتویٰ کی رو سے باقی نہیں رہا ہے اگرچہ دوسرے ائمہ کے قول کے مطابق اس کا دمنو نہ ٹوٹا ہو، اسی طرح کے بعض دوسرے جزئیات کا بھی اس نے ذکر کیا تو جواب میں فرمانے لگے کہ اے شخص تو کیا کہتا ہے میں سید بن المسیب (جو افضل التابعین سمجھے جاتے ہیں) ان کے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا کیونکہ اس مسئلہ میں سید کا مذہب بھی یہی تھا کہ دمنو نہیں ٹوٹتا۔ اسی موقع پر میں نے یہ بھی نقل کیا ہے اور تقریباً یہ روایت درجہ شہرت تک پہنچی ہوئی ہے کہ امام مالک سے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے باصرار بلخ کہا کہ آپ کے فقہی اجتہادات کو میں بزور شمشیر مسلمانوں میں چاہتا ہوں کہ نافذ کرادوں۔ اس پر امام مالک نے شدت سے اس کو منع کیا اور کہا کہ جس علاقہ کے مسلمان جن امور کے پابند ہو چکے ہیں ان کو اسی حال میں چھوڑ دو۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام مالک اگر ان مسائل کو جو ان کے اجتہادی مسائل سے مخالف تھے قطعی طور پر خلاف شرع سمجھتے تھے تو کوئی وجہ ہو سکتی تھی کہ جن کے نفاذ کا ایک بہترین ذریعہ ان کو مل گیا تھا اس سے نفع نہ اٹھاتے اور مسلمانوں کو غلط مسائل پر قائم رکھنے کا مشورہ دیتے؟ الغرض اسی قسم کی باتیں تقریباً تمام ائمہ کے حوالہ سے اس کتاب میں نعتل کی گئی ہیں، کتاب ”تدوین فقہ“ جو ابھی غیر مطبوعہ نامکمل حال میں ہے اس کا یہ حصہ جس میں فقہی اختلافات کے اس پہلو کا ذکر آیا ہے ”لذہ تحقیقات علمیہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں شائع ہو چکا ہے جامعہ کے تحقیقاتی شعبہ سے غالباً یہ مل سکا ہے۔ نئے زبان وغیرہ شہری مجلات میں بھی قسط وار یہ سلسلہ شائع ہو چکا ہے۔ ناشرین چاہیں تو صرف اسی مطبوعہ حصہ کو بھی شائع کر کے دین کی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ بڑی تقطیع کے سو صفحات پر ٹائپ کے حروف میں یہ مقالہ شائع ہوا ہے۔

تم نے اُسے سنا کیوں؟ بجائے سننے کے تم بھی اسی کے دہرانے میں کیوں مشغول نہ ہو گئے جسے امام اپنی طرف سے اور تمہاری طرف سے پڑھ رہا تھا اور بات اسی تک ختم ہو جاتی تو سمجھا جاسکتا تھا کہ خیر ایک حد پر پہنچ کر وہ ختم ہو گئی لیکن قصہ تو یہاں تک دراز ہوا کہ مسلمانوں کی دنیا جن لوگوں نے جبراً ان سے چھینی تھی ان ہی کے سامنے بخوشی و رضایہ اپنے دین کو لے کر بھی پہنچے جن کی عدالتوں میں پیٹھ کے جھگڑوں کے لے جانے پر تو سمجھا جاتا تھا کہ مسلمان مجبور ہیں ان ہی عدالتوں کے حکام کے پاس وہ اللہ کی کتاب اور جن میں ان کے رسول کی حدیثیں تھیں ان سب کتابوں کو لے کر حاضر ہوئے یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ آپ ہی بتائیے کہ ہم دونوں فریقوں میں ان کتابوں کی رو سے واقعی مسلمان کون ہے اور مسلمانوں کی مسجدوں کے استعمال کا قانونی حق کسے حاصل ہے طیش کی آگ اور غصہ کے شعلوں میں ایمانی غیرت اور اسلامی حیت کا سارا سرمایہ جل کر بھسم ہو چکا تھا ان فیصلوں پر خوشی کے شادیانے بجائے جلتے تھے جو اللہ اور رسول کے جھٹلانے والوں کی طرف سے کوئی فرق حاصل کرتا تھا اور ان ہی فیصلوں کی آڑ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والی امت کی ایک جماعت عبادت گاہوں سے ڈھکیلی جا رہی تھی جو نہ عیسائیوں کر گرجے تھے اور نہ یہودیوں کی سنی گاہ، بلکہ یہ کیسا دلخراش منظر تھا کہ مسلمانوں کی مسجدوں سے مسلمانوں ہی کو نکالا جا رہا تھا کہ جو مسلمان نہیں تھے ان ہی حکام سے ان کے نکالنے کا فیصلہ خود مسلمانوں نے مسلمانوں کے لئے حاصل کیا تھا۔

سوال یہی ہے کہ زیادہ دن نہیں آج سے تیس چالیس سال پہلے غیروں کی مالیوں اور اپنوں کی گالیوں کے درمیان رسوائیاں اور برہنہ بازار فضیحتوں کے مذکورہ بالا قصے جن کی آگ نصف صدی کے قریب قریب ہندوستان کے مختلف گوشوں کے تقریباً ہر اس گھر میں بھڑکی ہوئی تھی جس میں قرآن کی پڑھنے والی اور رسول کو ماننے والی امت آباد تھی۔ یہی میں پوچھتا ہوں کہ ارادی مخالفتوں کی اس آگ کے سلگنے میں کام لینے والوں نے کس چیز سے کام لیا تھا؟ ان اختلافات کے سوا آپ ہی بتائیے اور بھی کوئی چیز تھی جن کا ان حدیثوں کے علم و عدم علم کی وجہ سے پیدا، دجلنا ایک

قدرتی بات تھی جو پیغمبر کی ہی طرف سے عمومی رنگ میں اس لئے نہیں پھیلائی گئی تھیں کہ ان کے مطالبہ اور گرفت میں نرمی اسی تدبیر سے پیدا ہو سکتی تھی اور اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فَلَا تُعَدُّ تَوَاعِنَ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا (رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات نہ بیان کرو) اس کا مطلب بھی مذکورہ بالا تفصیلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے سوا اور کیا سمجھا جائے کہ ارادی مخالفوں کو پیدا کرنے کے لئے حدیثوں کے بیان کرنے سے وہ منح فرما رہے ہیں، ورنہ جیسا کہ گزر چکا روایت حدیث سے مطلقاً ممانعت کی تجویز اگر ہم اس کو قرار دیں گے تو خود ان کے طرز عمل، صحابہ کے طرز عمل بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف العیاذ باللہ یہ تجویز ہوگی، بلکہ آگے انہوں نے جو یہ فرمایا کہ ”جب تم سے کوئی بات پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے“ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس تجویز کا تعلق ان ہی لوگوں سے ہے جو ارادی مخالفوں کی آگ بھڑکانے کے لئے حدیثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے اور پھیلاتے ہیں انہوں نے اسی لئے قاعدہ ہی بنادیا کہ جب کبھی اختلافی اغراض کے لئے حدیثوں کے متعلق کوئی پوچھ گچھ، کنج و کاؤ شروع کرے تو اعلان کر دینا چاہئے کہ مسلمانوں کو اتفاق نقطہ پر بسٹے رہنے کے لئے وہی باتیں کافی ہیں جنہیں ”البینات“ کی شکل میں قرآن میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حاصل یہی ہوا کہ قرآن کے ”البینات“ پر متحد ہو جانے کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ غیر بیناتی مسائل میں بھی ایک ہی نقطہ پر مسلمانوں کو جمع کرنے کی فضول کوشش کی جائے کہ اس کوشش سے بجائے ختم ہونے کے اختلاف بڑھے گا۔ بڑھتا ہی چلا جائے گا جیسا کہ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلیں تم سے زیادہ اختلاف میں سخت ہو جائیں گی۔ بہر حال دین کے غیر بیناتی حصے کے متعلق صحیح مسلک یہی ہے اور اسی کو ہونا چاہئے کہ باہم مسلمان اس سلسلہ میں ایک دوسرے کے اختلاف کے برداشت کرنے کی صلاحیت اور گنجائش اپنے اندر پیدا کریں، قرآن کے تشریحاتی اختلاف کو ذریعہ بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں اسی گنجائش کے پیدا کرنے کی مشق صحابہ سے کرائی اور ابوبکر صدیقؓ نے اپنی مذکورہ بالا تجویز کو پیش کرتے ہوئے میرا خیال یہی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مبارک منشا کی تعمیل پر ان مسلمانوں کو آمادہ کرنا چاہا تھا جو ان کے زمانے میں موجود تھے اپنے عہد کے لوگوں کو بھی انہوں نے اسی حکم کی تعمیل کی طرف توجہ دلائی۔ خبر احاد والی روایتوں کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں فساد اور فتنے سے بچنے کی ایک دوائی تدبیر یہ بتادی کہ جب وہ پیدا ہو یا اس کے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس زہر کے ازالہ کی یہی صورت ہے کہ قرآن کے ”البینات“ پر سمٹ جانے اور جمع ہونے کی دعوت مسلمانوں کو دی جائے، دین کے غیر بینائی مسائل کے ناگزیر قدرتی اختلافات، ارادی و اختیاری جنگ و جدال کی شکل اختیار نہ کرنے پائیں، اس خطرے کے انسداد کی واحد تدبیر یہی ہے ورنہ ”البینات“ سے ہٹ کر غیر بینائی مسائل میں بھی ایک ہی مسلک کا پابند مسلمانوں کو بنانے کا ارادہ جب کبھی کیا جائے گا درحقیقت یہ اجتماع و اتفاق کی دعوت نہ ہوگی بلکہ مسلمانوں کو مختلف ٹکریوں میں بانٹنے کی طرف خطرناک اقدام ہوگا، پس سیدھا، صاف، روشن راستہ ”لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا سَوَاءٌ“ کا یہی ہے کہ ”البینات“ میں جو ایک ہیں وہ بہر حال ایک ہیں خواہ ”غیر بینائی مسائل“ میں وہ جس حد تک مختلف ہوں۔ اس اختلاف سے ان کا اتحاد قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔ اختلاف کے ساتھ اتحاد، اور اتحاد کے ساتھ اختلاف کی یہی حکیمانہ درمیانی راہ تھی، جس کی عملی مشق کا موقع مسلمانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ملا اور ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں قریب تھا کہ راہ سے مسلمان ہٹ جائیں لیکن پڑ ہونے سے پہلے فتنے کے اس سرچشمہ پر ہمیشہ کے لئے آپ نے ایک ایسی ڈاٹ لگا دی کہ وقت پر اگر اس کی خبر نہ لی جاتی تو بقول سعدی ہاتھیوں سے بھی اس سیلاب کا روکنا ناممکن تھا۔ صدیق اکبرؓ نے اپنے زمانے میں بھی لوگوں کو اسی مسلک پر قائم رکھنے کی کوشش کی، اور آئندہ رہتی دنیا تک کے لئے آپ نے اختلاف کے ساتھ اتحاد کو باقی رکھنے کا یہ کارگر بے خطا نسخہ مسلمانوں کے حوالہ فرمادیا کہ اتحاد کا معیار ہمیشہ دین کے بینائی حصہ کو رکھا جائے جس کی تعبیر حضرت والا نے ”کتاب اللہ“ کے لفظ سے فرمائی۔

۱۔ گستاخانہ کے شہید کبھی شرعہ پر چشمہ باندھ کر فتنہ برپا کر دیتے ہیں۔ کی طرف اشارہ ہے۔

اور جیسا کہ شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال کی طویل تاریخ میں مسلمانوں کی وسیع و عریض امت جو کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اکثر حصوں میں پھیلی ہوئی ہے، دین کے غیر بنیاتی حصہ میں اختلافات رکھتے ہوئے بھی ان کی اکثریت عظیم اہل سنت والجماعت کی ایک ہی جماعت کی شکل میں جو پائی جا رہی ہے تو یہ اسی حکیمانہ تدبیر کا نتیجہ ہے۔ اور جب کبھی غیر دینی یا اندرونی یا بیرونی مؤثرات کے دباؤ نے مسلمانوں کو اس راہ سے منحرف کیا ہے تو وہی صدیقی دعوت جس کا حاصل یہی ہے کہ

”ہمارے اور تمہارے درمیان (اشتراک کا نقطہ) اللہ کی کتاب ہے آؤ ہم سب اس کی حلال

کی ہوئی باتوں کے حلال ہونے پر اور حرام کی ہوئی باتوں کے حرام ہونے پر جمع ہو جائیں۔“

ہمیشہ کام آئی، اور مسلمانوں کی دینی وحدت کی محافظ بن گئی۔ پچھلے دنوں ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی غیر بنیاتی مسائل کے اختلافات شروع ہوئے اور بعض لوگوں میں اس کا جوش پیدا ہوا کہ اختلافی حدیثوں سے پیدا ہونے والے نتائج میں جن پہلوؤں کو اپنے معلومات کی بنیاد وہ زیادہ بہتر اور اولیٰ سمجھتے تھے ان ہی پہلوؤں کا پابند ہندوستان کے ہر مسلمان کو بنادیں لیکن پوری صدی بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ ان کا سارا جوش ٹھنڈا پر ٹگیا اور جہانگیر میں سمجھتا ہوں کہ ”البنات“ پر متحد ہو جانے کے بعد غیر بنیاتی مسائل کے اختلافات کے برداشت کرنے کی گنجائش اب ان میں بھی پیدا ہو چکی ہے اب وہ بھی کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں محسوس کرتے جو آئین زور سے نہیں کہتا یا رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ حقیقت ان پر واضح ہو چکی ہے بطور نام نہاد کے اپنے مسلک کو ایک خاص نام سے موسوم کر کے جی رہے ہیں۔ شاید یہ نام بھی زیادہ دن تک باقی نہ رہے گا۔

لے پچھلے چند دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ نام پر بھی اتفاق ان میں باقی نہیں رہا ہے، بعض اپنے آپ کو بجائے اہل حدیث یا عامل بالحدیث یا محمدی وغیرہ الفاظ کے کبھی ”شافعی“ کبھی ”حنبل“ وغیرہ بھی کہنے لگے ہیں۔ ”حنبل“ ہو جانے کے بعد وہی بات سامنے آجائے گی جو پہلے سے چلی آرہی تھی، میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ ”حنبل“ کے ساتھ حنفی یا شافعی وغیرہ الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ (باقی بر صفحہ آئندہ)

اس میں شک نہیں کہ ایک مختصر سی بات کے لئے غیر معمولی طور پر مجھے طول کلامی سے کام لینا پڑا لیکن سچ پوچھئے تو دیکھنے کی حد تک ابو بکر صدیقؓ کے مذکورہ بالا الفاظ مختصر نظر آتے ہیں لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ”تدوین حدیث“ کی تاریخ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت ایک مستقل باب کی حیثیت رکھتی ہے عہد صدیقی سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے متعلق صرف دو مسئلے اہمیت رکھتے تھے، یعنی ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ یہ تو پہلی خدمت تھی جس کی نگرانی ہر مسلمان کے فرائض میں داخل تھی اس کے ساتھ دوسری اہم خدمت جیسا کہ تفصیل بیان کر چکا ہوں یہ تھی کہ ان حدیثوں کی اشاعت میں چاہا جاتا تھا کہ عمومیت کا ایسا رنگ نہ پیدا ہونے پائے جس کے بعد نرمی اور مسامحت کی وہ کیفیت ان میں باقی نہیں رہ سکتی تھی جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کے مطالبہ اور گرفت میں بہر حال باقی رکھنا

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) سارے حنفی و شافعی وغیرہ مسلمانوں میں جس کی شخصیت قدسیہ ”غوثیت کبریٰ“ کے مقام سے سرفراز بھی جاتی ہے اور مانا جلتا ہے کہ جن کا قدم مبارک ”علی رقبۃ کل ولی“ ہے یعنی سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ”غیبی“ ہیں۔ اس موقع پر ایک لکھنے کا بار بار خیال آ رہا ہے میں نے براہ راست بانی ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت سنی ہے کہ حضرت کے پیر و مرشد مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ بغفرانہ کی خدمت میں فرقہ اہل حدیث کے ایک ممتاز و نمایاں عالم وہیں حاضر ہوئے۔ مولانا ابراہیم سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت گنج مراد آبادی نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ عامل بالحدیث ہیں۔ بولے جی ہاں الحمد للہ۔ مولانا نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس وقت یاد نہیں ہے پوچھا کہ گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھتے تھے بولے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ الغرض یوں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات اور مقامات میں جو دعائیں پڑھا کرتے تھے جیسے اکثر مولویوں کو عموماً یاد نہیں ہوتیں، مولوی صاحب بیچارے کو بھی یاد نہ تھی۔ تب مولانا نے ان ہی اہل حدیث مولوی صاحب کو خطاب کر کے کہنا شروع کیا کیوں مولانا! آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اختلافی حدیثوں کو یاد کیا ہے لیکن جن حدیثوں کے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے یاد کرنے کی ضرورت کو عمل بالحدیث کے لئے آپ نے ضروری خیال نہ کیا۔ کیا اسی کا نام ”عمل بالحدیث“ ہے۔ کہتے ہیں کہ مولوی ابراہیم جھینپ سے گئے۔ مولانا محمد علی مرحوم یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ کی حاضری کے زمانہ میں مولوی ابراہیم نے ایک خواب دیکھا اور اسی خواب کے بعد حنفی مسلک پر واپس ہو گئے تھے۔ شاید اس مضمون کا ایک مکتوب بھی مولوی ابراہیم کا لکھا ہوا حضرت مولانا محمد علی کے پاس موجود تھا۔

چاہتے تھے۔ ہر شخص تک ان حدیثوں کو نہ پہنچانا، مکتوبہ مجموعے جو آپ کے زمانے میں لکھے جا چکے تھے ان کا ضائع کر دینا عمومی طور پر آئندہ ان حدیثوں کے لکھنے سے لوگوں کو منع کر دینا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنے ہاتھ سے جمع کی ہوئی حدیثوں کو نذر آتش کر دینا یہ اور اس کے سوا اس سلسلہ میں جن دوسرے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، بتا چکا ہوں کہ غرض و غایت سب کی یہی تھی اور عہد صدیقی سے ان ہی حدیثوں کے متعلق مسلمانوں کے ذمہ یہ تیسری خدمت سپرد ہوئی کہ مسلمانوں کو لڑانے بھڑانے، ان کی ایک ٹولی کو دوسری ٹولی سے جدا کرنے کا ذریعہ ان حدیثوں کو نہ بنایا جائے۔ بالفاظ دیگر گویا سمجھنا چاہئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ خبر احادیث کی حدیثوں میں انفرادی معلومات کے لحاظ سے قدرتا جو اختلافات رہ گئے ہیں ان کو ارادی و اختیاری مخالفتوں کی آگ بھڑکانے کا ایندھن اگر کوئی بنانا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اس غلط استعمال سے اس کو روکا جائے۔ اس میں شک نہیں عملی طور پر تدوین حدیث کی تاریخ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس خدمت کا اور اس کی قدر و قیمت کا لوگوں نے بہت کم تذکرہ کیا ہے بلکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابوبکر صدیق کی طرف مذکورہ بالا روایت جو منسوب کی گئی ہے گزرنے کی حد تک تو تاریخ حدیث کے پڑھنے والوں کے سامنے دوسری روایتوں کے ساتھ یہ روایت بھی گزرتی رہی ہوگی لیکن اس کا واقعی کیا مطلب ہے ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت شاید ہی کسی نے محسوس کی ہو لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عملاً ابوبکر صدیق کی عائندگی ہوئی اس ذمہ داری کو صحابہ نے قبول کیا اور بعد کو بھی تقریباً ہر زمانہ میں مسلمانوں کو اس باب میں ہم صحابہ کرام کی اس روش کا پابند پاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کے جو مختلف معلومات ان حدیثوں کے متعلق تھے، اور ان میں ہر ایک اسی پر عامل تھا جو وہ جانتا تھا، لیکن عملی اختلاف کے باوجود آج تک کوئی ایسا واقعہ منقول نہیں ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے کسی صحابی نے دوسرے صحابی کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا ہو یا ان اختلافات کی بنیاد پر اپنے دین کو کسی صحابی نے دوسرے کے دین سے الگ قرار دیا ہو، بلکہ جہان تک میں جانتا ہوں شاید ہی کسی صحابی نے اپنی دینی زندگی کو دوسرے صحابی کی دینی زندگی سے افضل و برتر خیال کیا ہو، کم از کم کوئی روایت مجھ تک تو

ایسی نہیں پہنچی ہے، صلبہ کا بھی طرزِ عمل یہی تھا، جسے ان کے فیض یافتوں یعنی تابعین نے دیکھا تھا کچھ دیر پہلے حضرت قاسم بن محمد کا یہ فتویٰ جو میں نے نقل کیا تھا کہ پوچھنے والے نے امام کے پیچھے قرأت کے متعلق جب حضرت سے سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا،

”کہ اگر پڑھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں اس کا نمونہ موجود ہے اور

نہ پڑھو گے تو اس کا نمونہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں تم کو ملے گا“

اپنی حکمرانی کے زمانے میں سلف صالح کے جن بزرگوں اور ان بزرگوں کے علم و تحقیق پر بھروسہ کر کے دین کے غیر بیناتی شعبہ میں جن پہلوؤں کو ہندوستان کے مسلمانوں نے افضل و اولیٰ قرار دے کر غیروں کے سامنے اس کفرستان میں اپنے مذہبی نظام کی وحدت و یک رنگی کے دل آویز سماں کو میکڑوں سال محفوظ اور قائم رکھا تھا مگر زوالِ حکومت کے ساتھ ہی نہ معلوم کن اسباب و موثرات کے تحت اچانک بعضوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کا علم اور ان کی تحقیق سلف کے ان بزرگوں کے علم و تحقیق سے زیادہ بہتر اور صحیح ہے جن پر مسلمانان ہند نسلاً بعد نسل بھروسہ کرتے چلے آتے تھے اس خیال کے زیر اثر عام مسلمانوں سے پھٹ کر اگر اپنے علم اور اپنی تحقیق کے وہ صرف پڑ بن جاتے تو شاید شکایت کرنے والوں کو ان سے کوئی شکایت نہ ہوتی لیکن وہ آگے بڑھے اور عہدِ صحابہ و تابعین کے تربیت یافتہ دماغوں، اسی عہد کے تقویٰ و طہارت سے منور قلوب کے فیصلوں سے بدکا پد کا اور ٹھیک ٹھیک کا کر وہ اپنے دماغوں کے پیدا کئے ہوئے نتائج کی تقلید کی دعوت احیاءِ سنت یا اتباعِ سنت کے نام سے اس ملک میں مسلمانوں کو دینے لگے، قرآن جس فعل کو جرم ٹھہرا چکا تھا اور مختلف الفاظ میں اس کے حرام ہونے کا قطعی اعلان کر رہا تھا تنسیرِ بین المسلمین کا یہ فعل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے نزدیک نہ جرم ہے اور نہ کوئی ایسا کام ہے جو قطعی کے روئے حرام قرار پا چکا تھا، وہ بدترین جرم کا ارتکاب صرف اسی لئے کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایسی باتوں کے پابند بنانے میں شاید وہ کامیاب ہو جائیں جن کی پابندی سے انحرافِ خود ان کے نزدیک بھی نہ جرم تھا اور نہ گناہ۔ ان جائز پہلوؤں میں جن کا ہر پہلو شرعی حدود سے باہر نہ تھا

زیادہ سے زیادہ وہ پہلو بہتر اور افضل تھا جس کے لئے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔

اللہ خبر احادیث کی حدیثوں کے اختلاف کا قصہ جو نرم تھا، موم سے بھی زیادہ نرم تھا، اس میں سختی اور شدت بھری گئی ایسی سختی اور ایسی شدت کہ پتھر اور لوہا بھی اس کے سامنے شاید پانی نظر آتا تھا، اختلافی حدیثوں کا یہی مزایہ ان کا گویا اسلحہ خانہ تھا۔ پیغمبر کی ایک ایک حدیث، حدیث نہیں بلکہ حرب کا آلہ اور ضرب کے اوزار بن چکی تھی وہ اس پر ان ہی حدیثوں میں سے کسی حدیث کو ”السکین“ (پھری) بنا کر وار کرتا تھا اور یہ اس پر جبل ڈوری کی شکل میں حدیثوں ہی کی کمند بھینکا تھا اور اپنی اسی جنگ میں کبھی اس صف سے ”ظفر المبین“ کا شادیا نہ بجایا جاتا تھا اور کبھی اس صف سے ”فتح المبین“ کا زسنگھا پھونکا جاتا تھا، تحقیق کے بعد ہمیشہ ہی ثابت ہوتا تھا کہ ہر فرقہ جنگ کے پہلے گھنٹے پر جس مقام پر تھا وہاں سے نہ ایک قدم آگے بڑھا ہے اور نہ پیچھے ہٹا ہے، بلکہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے کہ ہر ایک ہتھیاروں کے نہ ختم ہونے والے لامحدود ذخیرے پر قابض تھا۔

بہر حال کچھ بھی ہو اس سارے طول و طویل قصے کے ذکر سے میری غرض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ ان گستاخانہ بازی گریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کا کوئی بستہ جھگڑنے والوں کے اس گروہ کو اگر یہ مشورہ دے کہ جب تمہارا یہی حال ہے تو ایسی صورت میں حدیثوں کا بیان کرنا ہی ترک کر دو، تو کیا مشورے کے ان الفاظ کا یہ مطلب لینا صحیح ہوگا کہ مشورہ دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دنیا سے ناپید کرنا چاہتا ہے، یا پیغمبر نے اپنی جن حدیثوں سے استفادے کی راہیں امت پر کھلی رکھی ہیں ان کے فوائد سے امت کو محروم کرنا چاہتا ہے۔

کن لوگوں سے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کن حالات میں کہہ رہا ہے، گفتگو کی ان تمام ماحولی

لہ پچھلی صدی میں جو رسالے اور کتابیں اس سلسلہ میں شائع ہوتی رہی ہیں ان ہی کے ناموں کی طرف تلمیح کی گئی ہے یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ واقعہً ان رسالوں میں ایک رسالے کا نام ”السکین“ (پھری) تھا جو مسئلہ اس کے متعلق لکھا گیا تھا اسی مسئلہ میں دوسرا رسالہ جبل المتین تھا، باقی الظفر المبین اور الفتح المبین تو اس سلسلے کی مشہور کتابیں ہیں۔ بہر حال یہ ایک بڑی طویل تاریخی داستان ہے ۱۲

خصوصیتوں سے قطع نظر کر کے مذکورہ بالا دعویٰ گفتار کے الفاظ، صرف الفاظ سے تہمت تراشی کی میرے خیال میں یہ بدترین مثال ہوگی۔

پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرامؓ کو اس واقعہ سے مطلع کرنے کے بعد یعنی تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے ہو، اور باہم ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہو، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ان اختلافات میں اور زیادہ سخت ہو جائیں گے، ان الفاظ کے ساتھ جو مشورہ دیا تھا کہ

فَلَا تُحَدِّثُوا مِنْ رِسُولِ اللَّهِ شَيْئًا تم لوگ رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات نہ بیان کیا کرو۔

تو صرف ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیۃً حدیثوں کے بیان کرنے سے صحابہ کو روک دینا چاہا خود ہی سوچئے کہ بہتان و افتراء کے سوا اور بھی کچھ ہے، صاف اور واضح مطلب اسی کا وہی ہے اور وہی ہو سکتا ہے کہ مخالفانہ اغراض کو ہوا دینے کے لئے حدیثوں کے بیان کرنے سے لوگوں کو وہ روکنا چاہتے تھے۔ غرض حضرت کی یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان حدیثوں کا صحیح استعمال یہ نہیں ہے کہ ان کے متعلق جس شخص کے جو معلومات و تاثرات ہیں خواہ مخواہ ان کی پابندی کا مطالبہ اپنے معلومات کے زور پر دوسروں سے کرے بلکہ صحیح مسلک ان اختلافات کے متعلق جو اس قسم کی حدیثوں میں پائے جاتے ہیں یا تفقہ کے سلسلے میں اجتہادی نتائج کے اندر جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو اس قسم اختلافات کے متعلق چاہئے کہ ایک دوسرے کے اختلافات کی برداشت کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں دین کے اس غیر مبتلائی حصہ کے اختلافات کے بارے میں مسلمانوں کو ایک ہی نقطہ پر جمع کرنے کی کوشش غلط کوشش ہے

لے فلا تحدثوا کی ابتداء میں جوف کا حرف ہے عربی زبان کی معمولی واقفیت رکھنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی کہ یہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے یعنی اس سے پہلے جو بات بیان کی جاتی ہے اسی کے نتیجہ کا اظہار جب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں ف کے حرف کا اضافہ کرتے ہیں پس صاف مطلب اس کا یہی ہے کہ ان کا یہ حکم اسی واقعہ کے ساتھ مربوط ہے جس سے لوگوں کو آپ نے مطلع کیا تھا اور وہ واقعہ کیا تھا یہی تو کہ حدیثوں کو ارادی مخالفتوں کا ذریعہ بنانے والے بنانے لگے ہیں، اگر آج ہی اس کی روک تھام نہ کی گئی تو آئندہ اس کے نتائج زیادہ سخت اور زیادہ ہولناک شکلوں میں سامنے آئیں گے ۱۲

اس کوشش کے لئے ہمارے پاس ”البینات“ کے احکام و مسائل ہیں ان کے متعلق کسی مسلمان میں خدا نخواستہ کسی قسم کا انحراف اگر محسوس ہو تو بلاشبہ اس وقت فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں، نصوص صریحہ کو پیش کر کے اس انحراف اور اختلاف سے اس کو روکا جائے کہ ان میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ دین کا یہی وہ حصہ ہے قرآن میں جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خبر دی گئی ہے کہ ”بینات“ کے ہوتے ہوئے گزشتہ قویں جدا جدا ہو کر آپس میں مختلف ہو گئی ہیں جس کا حاصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اس حصہ کو اتنا واضح اور روشن شکل میں رکھا گیا ہے کہ عام و خاص، اعلیٰ و ادنیٰ، عالم و جاہل سب ہی اس پر متفق ہو کر ایک ہو سکتے ہیں ”البینات“ کے ہوتے ہوئے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دین میں ایسی کوئی چیز تھی ہی کب جس پر ہم سب اپنے اختلافات کو ختم کر کے سمٹ جاتے ہیں تو سمجھتا ہوں کہ یہی مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کا بھی ہے جو آخر میں فرمایا کہ یعنی

فَمَنْ سَأَلَكُمْ فَقُولُوا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَلَحِظُوا
حَلَالَهُ وَحَرَمُوهَا حَرَامَهُ۔
(تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲)

پھر تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دیا کرو، کہ ہمارے تمہارے درمیان
(اشترک کا نقطہ) اللہ کی کتاب ہے پس چاہئے کہ اس کتاب نے
جن چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال قرار دو اور جن باتوں کو حرام
ٹھہرایا ان کو حرام ٹھہراؤ۔

تابعین کے بعد بھی مسلمانوں کو ہم اسی مسلک کا پابند پاتے ہیں، معلومات کا اختلاف صرف علم تک محدود تھا لیکن ”عمل“ میں اختلاف کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ البتہ دوسری صدی ہجری کے وسط میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اہم اصلاحی اقدامات کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے بعضوں کے اندر پھر ان اختلافات کی کچھ لہریں اٹھی تھیں لیکن زہرے کے ساتھ ساتھ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک تریاقی وجود اسلام کو عطا ہوا، آپ نے اپنی بے لاگ صداقت بے تمناہ علم، مستحکم تقویٰ کے زور سے ان اٹھنے والی لہروں کو اتنی قوت سے دبا دیا کہ پھر صحیح معنوں میں ان اختلافات کو پھلنے پھولنے کا موقع مسلمانوں کی عزمیت میں کبھی نہ ملا۔ بعض پیشہ ور مولوی

ان میں ارادی مخالفتوں اور محصنوں کا رنگ اپنے خاص اغراض کے تحت بھرنا بھی چاہتے تھے تو ان کے خاص تعلیمی حلقوں سے آگے اس کا اثر عام مسلمانوں تک بحد اللہ کبھی نہیں پہنچا۔ ممکن ہے کہ میرے اس خیال سے بعضوں کو اختلاف ہو لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ طبقہ صوفیہ سے لوگوں کو اور جتنی بھی شکایتیں ہوں اس وقت ان سے بحث نہیں ہے لیکن انصاف کی یہ بات ہے کہ غیر بینائی مسائل کے اختلافات کے جس رنگ کو مولویوں کا ایک گروہ پختہ کرنا چاہتا تھا صوفیہ کا عام گروہ اس کے مقابلہ میں ہمیشہ اس رنگ کو دھما اور پھیکا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ نہیں تو صوفیہ کے گروہ کا مسلمانوں پر یہی ایک احسان کیا کم ہے۔ بہر حال یہ ایک بڑی مفصل اور مبسوط بحث ہے۔ اہل علم کے لئے تو شاید یہ چند اشارے بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جن کے لئے اتنے اشارے ناکافی ہیں ان کو میری کتاب "تدوین فقہ" کا انتظار کرنا چاہئے کہ ان مسائل کی تفصیل کے لئے وہی کتاب موزوں ہو سکتی ہے۔ امام شافعی کے اصلاحی اقدامات کیا تھے، ان سے بعضوں کو کیا غلط فہمیاں ہوئیں، حضرت امام احمد بن حنبل نے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کن تدبیروں سے کیا، ظاہر ہے کہ فقہ اور ائمہ فقہ کے حالات سے ان سوالوں کا حقیقی تعلق ہے ضمناً و ذیلاً تدوین حدیث کے سلسلہ میں بھی ان کا ذکر کر دیا گیا۔ لے

لے مختصر یہ ہے کہ امام شافعی مجاز سے تعلیم پا کر جب دار الخلافہ بغداد پہنچے تو خود ان کا بیان ہے کہ جامع مسجد میں درس کے چالیس حلقوں میں بیٹھنے کے بعد مجھ پر ظاہر ہوا کہ ہر پڑھانے والا نہ اللہ کا نام لیتا ہے اور نہ رسول کا، یعنی نہ کوئی قل اللہ کہتا ہے اور نہ قال الرسول بلکہ ہر ایک قال اصحابنا یعنی میرے استادوں نے یہ کہا۔ بس یہی سننا ہے صرف ڈیڑھ سو سال کے اندر دین کے اصل سرچشمے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے علماء اسلام کی اس بے تعلقی کو دیکھ کر قدرتنا امام میں برہمی پیدا ہوئی اور اعلان کیا کہ علماء جن کا حوالہ دیا جاتا ہے ان میں ہر ایک کے تشریحات اور اجتہادی فیصلوں کو میں پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کر کے جانچوں گا۔ آپ نے بغداد میں بیٹھ کر حنفی مذہب پر تنقید کی اور مصر جہاں ان کے استاد امام مالک کا مذہب زیادہ عروج پر تھا وہاں پہنچ کر مالکی مذہب پر تنقید فرمائی۔ امام شافعی کو اس کا اجر ملتا رہے گا کہ بیٹھنے کے بعد دین کے حقیقی سرچشموں کتاب اللہ اور سنت کی طرف مسلمان ان ہی کے طرز عمل کی وجہ سے لوٹتے رہے ہیں مگر فروعی اختلافات کو امام شافعی کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت جب حاصل ہو گئی تو امام احمد نے مفاہمت و مصالحت کی راہ کھولی ان کی طرف ایک ہی مسئلہ کے مختلف پہلو کے جواز و عدم جواز کا عموماً انتساب کتابوں میں جو کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر پہلو اس مسئلہ کا ان کے نزدیک شرعی حدود سے باہر نہیں سمجھا جاتا ۱۲

بہر حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حدیث کے متعلق جو اہم خدمت انجام پائی وہ یہی تھی اسی حال میں پیغمبر کے دین اور پیغمبر کی امت کو چھوڑ کر آپ اپنے محبوب نبی کے بازو میں جا کر سو گئے۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کا زمانہ آتا ہے (اللہمَّ صَلِّ عَلٰی نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَخَلْفَائِهِ اَجْمَعِيْنَ)۔

عہد فاروقی اور تدوین حدیث

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہونے پائے، اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض احتیاطی طریقہ عمل کا ذکر عہد صدیقی کے واقعات کی ذیل میں کر چکا ہوں اور کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ اَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ کی اشدیت دین کے دوسرے شعبوں میں جیسے نمایاں ہے حدیث کا شعبہ بھی اس سے کیوں مستفید نہ ہوتا۔ عدل و انصاف، سیاست و حکومت اور ازیں قبل دوسرے معاملات میں فاروقی اعظم کے بے لاگ فیصلوں کا جیسے لوگ اب تک فکر کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی تاریخ میں بھی حضرت عمرؓ کے رعب و داب کا وہی اثر ہے، ان کے بہت بعد یعنی تقریباً اس وقت جب دوسری صدی، ہجری گزر رہی تھی مشہور محدث حضرت سفیان بن عیینہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حدیث کے طلبہ ان کے حلقہ میں جب آتے تو ان کی طرف خطاب کر کے کہتے کہ

كُوَادِرْكَنَا وَاِنَّا كُمْ عُمَرَاوَجَعْنَا ضَرْبًا (جامع ص ۳۴) اگر پالیتے ہمیں اور تمہیں عمر تو مار کر دکھ پہنچاتے۔

دراصل سفیان کا اشارہ اشدیت کے ان ہی واقعات کی طرف ہے جن کا روایت حدیث کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کی طرف انتساب کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں بعض فاسد اغراض کے تحت اسی نوعیت کی فاروقی روایات کی کافی تشہیر کی گئی ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد ابو سلمہ راوی ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ سے کہا کہ جس آزادی کے ساتھ آج کل آپ حدیثیں بیان کیا کرتے ہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا کر سکتے تھے۔ جواب میں ابو ہریرہؓ نے جو بات کہی تھی یعنی

كَوُكُنْتُ أُحَدِّثُ فِي نَعْمَانٍ عُمَرَ مِثْلَ مَا أَكُنْتُ أَكُنْتُ لَكُمْ لَضَرَّتَنِي بِمُخَفِّفَتِهِ (الذہبی ج ۷ ص ۷۰)۔ تم سے بیان کرتا ہوں تو اپنے کوڑے سے عمر مجھے مارتے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف اندیشہ ظاہر کیا تھا سعید بن ابراہیم کے حوالہ سے الذہبی نے یہ دوسری روایت درج کی ہے کہ ان کے والد ابراہیم کہتے تھے کہ

إِنَّ عُمَرَ حَبَسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَسْعُودٍ وَابْنَهُ دَاوُدَ
وَأَبَا مَسْعُودٍ إِلَّا نَصَارِي فَقَالَ إِنَّكُمْ قَدْ
أَكْثَرْتُمُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص ۷۰)۔ حضرت عمرؓ نے تین آدمیوں کو روک دیا تھا، ابن مسعود کو ابو دردادر کو اور ابو مسعود انصاری کو اور ان سے کہہ کر کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بہت زیادہ حدیثیں روایت کیا کرتے ہو۔

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اندیشہ واقعہ کی صورت بھی بعض لوگوں کے ساتھ اختیار کر چکا تھا، یہ اور اسی قسم کی بعض دوسری روایتوں کو درج کر کے حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جلیہ بیان العلم میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”جن لوگوں کو واقعات کا صحیح علم نہیں تھا اور بدعات (نئی باتوں) کے پیدا کرنے کا جن میں زیادہ شوق پایا جاتا تھا سنت (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں) سے جن کے قلوب میں گرائیاں تھیں انھوں نے مذکورہ بالا روایتوں سے جو حضرت عمرؓ کی طرف منسوب ہیں، یہ نتیجہ پیدا کرنا چاہا ہے کہ حضرت عمرؓ مسلمانوں کے دین سے حدیثوں کو بالکل خارج کر دینا چاہتے تھے۔“ (جامع ج ۲ ص ۱۷۱) پھر اس غلط نتیجہ کی تردید میں حافظ نے ایک طویل بحث کی ہے اور آخر میں انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو ان روایتوں کی صحت میں بھی شبہ ہے، ابن حزم نے بھی کتاب الاحکام میں حضرت عمرؓ کی طرف اس سلسلہ کی منسوب روایات کے راویوں پر جرح کر کے ان روایتوں کو مشتبہ و مشکوک قرار دیا ہے۔

۱۔ بعض لوگوں نے جس کا ترجمہ قید بھی کیا ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں صحابیوں کو قید کر دیا تھا۔

حضرت عمرؓ کی روایات کی تعداد

مگر میں کہتا ہوں اور پہلے بھی کہا ہے کہ باوجود روایت ہونے کے اعتماد کرنے والوں نے ان ہی روایتوں پر جب اعتماد کیا ہے تو انصاف کی بات یہی ہے کہ ان حدیثوں کو بھی چاہئے تھا کہ یہ لوگ نہ بھولتے جو روایات ہی والی کتابوں میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں بلکہ یہ واقعہ ہے کہ جن روایتوں سے یہ گروہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ان کے اسناد کو یعنی جن راویوں سے یہ روایتیں مروی ہیں اور حضرت عمرؓ سے جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن راویوں کے توسط سے مروی ہیں دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ کی یہ حدیثیں عملاً صحاح ستہ بلکہ بخاری اور مسلم میں پائی جاتی ہیں اور جن روایتوں کو مخالفت حدیث میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں کم از کم صحاح کی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ ابن جوزی نے تلیج میں ان حدیثوں کی تعداد جو حضرت عمرؓ سے مروی ہیں پانسو سینتیس بتائی ہے۔ فرض کیجئے کہ متون کے ساتھ طرق کو بھی اس میں شمار کر لیا گیا ہو لیکن ابو نعیم اصفہانی کے اس بیان میں تو اس شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے ابو نعیم حافظ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ

أَسَدَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَتُونِ سَوَى الطُّرُقِ مِائَتَيْنِ حَدِيثًا وَنِيفًا. (تلیج ص ۱۸۳)

یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو سے کچھ اوپر حدیثیں مروی ہیں اس تعداد میں صرف متون کو شمار کیا گیا ہے طرق کی کثرت کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔

مان لیجئے کہ دو سو حدیثیں سہی۔ خیال تو کیجئے کہ جس شخص کا مسلک یہ قرار دیا جاتا ہو کہ وہ دنیا سے حدیثوں کے قصے ہی کو ختم کر دینا چاہتا تھا، وہی کیا دو ایک نہیں دو دو سو حدیثوں کا خود راوی بن سکتا ہے؟

اگر تعداد کا یہ قصہ تو محدثین کی خاص اصطلاح کی بنیاد پر ہے ورنہ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں فن حدیث کے بعض نکات کا ذکر کر کے دعویٰ کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کرنے والوں میں حضرت عمرؓ کا شمار صحابہ کے اس طبقہ میں کرنا چاہئے جنہیں کثرین کہتے ہیں،

نی جن کی حدیثوں کی تعداد ہزار یا ہزار سے بالا ہو۔ شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں:-
 ”پس ایسے عزیزان از مکثرین باشند و شواہد این مقدمہ بسیار است لکن بسط مقال

در آں باب فرصت می طلبد“ (انالہ ج ۲ ص ۲۱۴)

یعنی ان بزرگوں کو چاہئے کہ طبقہ مکثرین (ہزار یا ہزار سے بالا حدیثوں کی روایت کرنے والوں) میں ان کو شمار کیا جائے۔ اس دعویٰ کی تائید میں بہت سی شہادتیں پیش ہو سکتی ہیں مگر اس کی تفصیل کے لئے فرصت کی ضرورت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن روایتوں کو حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کر کے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ حدیثوں کی روایت کے قصے ہی کو ختم کر دینا چاہتے تھے قطع نظر ان کمزوریوں کے جو ان روایتوں کی سندوں میں پائی جاتی ہیں میں پوچھتا ہوں کہ ان کے مقابلہ میں صحاح کی ان حدیثوں کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے جن کی اتنی بڑی تعداد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کتابوں میں ملتی ہیں اور یہ بحثیں تو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب خواہ مخواہ یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمرؓ کی طرف یہ روایتیں جو منسوب کی گئی ہیں ان کا مقصد وہی ہے جو حدیث کے مخالفین ان سے سمجھنا یا سمجھانا چاہتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ معمولی تامل سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ لوگوں کو روایتوں کے انکثار سے منع فرماتے تھے یعنی چاہتے تھے کہ گنناؤں کی حدیثوں کے بیان کرنے میں کثرت کی راہ لوگ نہ اختیار کریں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن صحابیوں کو آپ نے روکا تھا، ان پر الزام حضرت کا یہی تھا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بیان کرنے میں انکثار کی راہ اختیار کی آپ کے الفاظ اِنَّكُمْ اَكْثَرْتُمْ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بہ کثرت حدیثوں کی روایت کو وہ روکنا چاہتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا

لے شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں چند اور صحابیوں کو بھی شمار کیا ہے ”عزیزان“ کے لفظ سے سب ہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن میں حضرت عمرؓ بھی شریک ہیں ۱۲

کہ ان کے کس لفظ سے یہ سمجھ لیا گیا کہ سرے سے کلیۃً روایت حدیث کے رواج ہی کو وہ مسدود کرنا چاہتے تھے بلکہ اسی سلسلہ میں قرظہ بن کعب صحابی سے شعبی نے یہ قصہ جو نقل کیا ہے اور مخالفین حدیث اس کو بھی عموماً اپنے خیال کی تائید میں پیش کرنے کے عادی ہیں۔ یعنی شعبی کہتے تھے کہ حضرت قرظہ بن کعب نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ

خَرَجْنَا فَشِيعْنَا عُمَرَ إِلَى صَرَايَا
نَمَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ
أَتَدْرُونَ لِمَ خَرَجْتُ مَعَكُمْ
قُلْنَا أَرَدْتَ أَنْ تُشِيعَنَا
وَتُكْرِمَنَا قَالَ إِنْ مَعَ ذَلِكَ
إِحْلَاجَةٌ خَرَجْتُ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ
بِلَذَّةٍ لَا أَهْلُهَا دَوِيٌّ بِالْقُرْآنِ
كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَلَا تَصُدُّوهُمْ
بِالْأَحَادِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَتَشْغَلُوهُمْ جُودُوا الْقُرْآنَ
وَأَمَلُوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ
لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِمْضُوا وَأَنَا شَرِيكُكُمْ
(جامع ج ۲ ص ۱۲۰ و تذکرۃ الحفاظ)

ہم (مدینہ سے) نکلے تو میری مشائعت میں حضرت عمرؓ مرار نامی
مقام تک آئے پھر آپ نے پانی طلب کیا اور وضو کیا، پھر فرمایا
تم لوگوں نے سمجھا بھی کہ تمہارے ساتھ میں بھی (مدینہ سے نکل کر
یہاں تک) کیوں آیا، میں نے عرض کیا ہم لوگوں کی مشائعت
کے لئے آپ تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی فرمائی۔
حضرت عمرؓ نے تب کہا کہ اس کے سوا ایک اور ضرورت بھی تھی
جس کے لئے میں مدینہ سے نکل کر تمہارے ساتھ یہاں تک آیا
ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم ایک ایسے شہر میں پہنچو گے جس کے
باشندوں میں قرآن کی تلاوت اس طرح گونجتی ہے جیسے شہد
کی کھبیوں کی ہمنبنا ہٹ سے گونج پیدا ہوتی ہے تو دیکھنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کر کے تم لوگ
ان لوگوں کو (قرآن کی مشغولیت سے) روک نہ دینا قرآن کو
استوار کرتے چلے جایو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف منسوب کر کے حدیثوں کے بیان کرنے میں کمی کیجیو اب
جاؤ میں تمہارا ساتھی ہوں۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تین صحابیوں والی روایت میں حضرت عمرؓ نے حدیثوں کے انکار کی
جہاں شکایت کی وہیں قرظہ کی اس روایت میں اپنے منشاء کو ظاہر کرتے ہوئے قطعی طور پر حدیثوں

کی روایت سے لوگوں کو منع نہیں کیا۔ بلکہ فرمایا کہ
 أَقْلُوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیثوں
 اللہ علیہ وسلم۔ کے بیان کرنے میں کمی کیجیو۔

مانعت تو خیر دور کی بات ہے، میں تو حضرت عمرؓ کے ان الفاظ کو روایت حدیث کا حکم
 سمجھتا ہوں، البتہ یہ حکم ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی کثرت کی راہ نہ اختیار کی جائے ورنہ
 اقلال اور کمی کی شرط کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے مذکورہ بالا الفاظ کے ساتھ حضرت عمرؓ حدیثوں
 کی روایت کا یقیناً حکم دے رہے ہیں، حافظ ابن عبدالبر نے بھی ان روایتوں کا تذکرہ کر کے
 یہی لکھا ہے کہ

هَذَا يَدُلُّ عَلَى نَهْيِهِ عَنِ الْكَثَارَةِ وَأَمْرِهِ
 حضرت عمرؓ کے مذکورہ بالا الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ روایت
 بِالْإِقْلَالِ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 حدیث میں کثرت اور زیادتی کو وہ روکنا چاہتے تھے اور اس کا
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۲) حکم دے رہے ہیں کہ روایت حدیث میں کمی کی راہ اختیار کی جائے۔

پھر آگے چل کر وہی لکھتے ہیں اور بالکل سچ لکھتے ہیں کہ

وَلَوْ كَرِهَ الرِّوَايَةَ وَذَمَّهَا
 اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت مطلقاً ان کے
 لَنَهَى عَنِ الْإِقْلَالِ وَالْكَثَارَةِ
 نزدیک ناپسند ہوتی تو چاہئے تھا کہ روایتوں کے بیان کرنے میں کثرت
 و زیادتی اور قلت و کمی دونوں ہی سے لوگوں کو روک دیتے۔

حضرت عمرؓ کے کثرت روایات سے منع کرنے کا مقصود

باقی آثار سے کیوں منع کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات
 کے منسوب کرنے میں منسوب کرنے والوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں سے
 عہدہ برآ ہونے کی توقع احتیاط کے اسی طریقہ سے ممکن ہے، حافظ ابن عبدالبر نے بھی اسی توجیہ کو
 پیش کرتے ہوئے لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے۔

کثرت روایت سے مانعت اور قلت روایت کا حکم حضرت عمرؓ نے اسی لئے دیا تھا کہ کثرت کی

صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کے منسوب ہو جانے کا زیادہ اندیشہ تھا۔
نیز اس کا بھی خوف تھا کہ جو حدیثیں لوگوں کو اچھی طرح محفوظ نہ ہوں اور پورا بھروسہ اپنی یاد پر
نہ ہو اس قسم کی حدیثوں کے بیان کرنے پر لوگ جری ہو جائیں گے۔

آخر میں اپنے اس بیان کو حافظ نے ان الفاظ پر ختم کیا ہے۔

إِنْ ضَبَطَ مَنْ قَلَّتْ رِوَايَتُهُ أَكْثَرُ رِوَايَتِمْ فِي كِيٍّ أَوْ قَلَّتْ رِوَايَتُهُ أَكْثَرُ رِوَايَتِمْ فِي كِيٍّ
مِنْ ضَبَطَ الْمُسْتَكْثَرِ وَهُوَ أَبْعَدُ وَاحْتِيَاظُ كِيٍّ أَوْ قَلَّتْ رِوَايَتُهُ أَكْثَرُ رِوَايَتِمْ فِي كِيٍّ أَوْ قَلَّتْ رِوَايَتُهُ أَكْثَرُ رِوَايَتِمْ فِي كِيٍّ
مِنْ التَّهْوِ وَالْغَلَطِ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ الْكُثَارُ (جامع ج ۲ ص ۱۲۲)

روایت میں کمی اور قلت کی راہ اختیار کرنے والوں کے لئے ضبط
و احتیاط کی توقع روایتوں میں کثرت کی راہ اختیار کرنے والوں
سے بھی زیادہ ہے، نیز بھول چوک اور غلطی سے وہ محفوظ نہیں رہ
سکتا جو روایت میں کثرت کی راہ اختیار کرے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ قطعاً نہ تھا کہ کلیۃً لوگوں کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کرنے سے روک دیا جائے بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان ہی
حدیثوں کی حد تک لوگ اپنے بیان کو محدود رکھیں، جن کے متعلق پورا اطمینان ہو کہ جو کچھ انھوں
نے دیکھا یا سنا ہے وہی وہ بیان کر رہے ہیں، ایک خاص حدیث جس کا ذکر آگے آ رہا ہے
خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ

مَنْ وَعَاهَا وَعَقِلَهَا وَحَفِظَهَا جَسَ نَاسٍ فِيهَا رِوَايَتُهُ أَكْثَرُ رِوَايَتِمْ فِي كِيٍّ أَوْ قَلَّتْ رِوَايَتُهُ أَكْثَرُ رِوَايَتِمْ فِي كِيٍّ
فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ تَنْتَهَى بِهِ رَاحِلَتُهُ وَ مَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعِيَهَا
فَإِنَّ لَهَا حِلًّا لَهُ أَنْ يُكْذِبَ مَعَهُ الْكُثَارُ (جامع ج ۲ ص ۱۲۲)

جس نے اس حدیث کو اچھی طرح حافظہ میں جمایا اور اس کو
سمجھ لیا اور یاد کر لیا، چاہئے کہ وہی اس کو ان مقامات تک بیان
کرنا چلا جائے، جہاں تک پہنچ کر اس کا اونٹ رک جائے مگر
جسے اندیشہ ہے کہ حدیث کو دل میں پورے طور پر جانا نہیں سکا
ہے میں اس کے لئے کبھی اس کو جائزہ قرار دوں گا کہ میری
طرف بھوٹ کو منسوب کرے۔

حافظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کو جو صحاح ستہ بلکہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں۔
پیش کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہی مسلک ہوتا، جسے مخالفین حدیث

ان کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اس حدیث کے بیان کرنے کا حکم کیوں دیتے بلکہ ان کے آخری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنی یاد پر پورا اطمینان اور بھروسہ نہ ہو صرف ان ہی کو رد کرنا یہی حضرت عمرؓ کا اصل مقصود ہے۔ حافظ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ

يَخْرُجُ مَعْنَاهَا عَلَى أَنَّ
مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ تَرَكَهُ
وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا
وَأَثَقَنَهُ جَازَلَهُ أَثٌّ
يُحَدِّثُ بِهِ وَإِنْ كَانَ
الْإِكْثَارُ يَحْمِلُ الْإِنْسَانَ
عَلَى التَّقَحُّمِ فِي أَنْ يُحَدِّثَ
بِكُلِّ مَا سَمِعَ مِنْ جَيِّدٍ
وَرَدِيٍّ وَغَيْثٍ وَسَمِيْنٍ -
(ص ۱۲۳)

حضرت عمرؓ کے ان الفاظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث کے متعلق کسی قسم کا شک جو اپنے اندر رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اس حدیث کی روایت ترک کر دے اور جس نے حدیث کو یاد رکھا ہے اور اچھی طرح سے اس کو محفوظ کر لیا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ لوگوں سے اسے بیان کرے، بہر حال اکثر یعنی روایت میں کثرت و زیادتی کے جس طریقہ کا حضرت عمرؓ انسداد کرنا چاہتے تھے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بھلی بری درست و نادرست جو بات بھی ان کے کان پڑی اسے بیان کرنے لگتے ہیں، وی اس حکم کے مصداق ہیں اور ان ہی سے اس کا تعلق ہے۔

آخر دینی زندگی کی جوہری تعمیر خیر احاد کی ان حدیثوں پر جب موقوف نہیں ہے، اسی لئے ہر مسلمان تک ان کا پہنچنا یا یوں ہی غیر ضروری ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغ میں عمومیت کی راہ اسی لئے اختیار نہیں فرمائی ایسی صورت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ جو کچھ بیان کر رہا ہے بیان کرنے والے کو جب اس پر پورا اطمینان بھی نہ ہو تو خواہ مخواہ ان کے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے بلکہ مسلمانوں پر جو ذمہ داریاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کرنے میں عائد کی گئی ہیں ان کا اقتضا یہی ہے کہ ایسی روایت سے آدمی دامن کش ہو کر گزر جائے۔ مشہور حدیث نبوی جس میں فرمایا گیا ہے کہ

کَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ
کسی شخص کے جھوٹ کسے یہ کافی ہے کہ جو کچھ نے اسے
مَا سَمِعَ۔ بیان کرتا چلا جائے۔

اس میں جیسا کہ حافظ ابن عبد البر نے بھی لکھا ہے، احتیاط کے اسی طرز عمل کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے۔

یہی نقطہ نظر تھا جس کا ذکر بعض صحابہ اس وقت کرتے تھے جب لوگ ان سے کہتے کہ
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے۔ بخاری میں حضرت عبد اللہ بن
زبیر کے حوالہ سے یہ مکالمہ نقل کیا گیا ہے یعنی عبد اللہ بن زبیر کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد زبیر بن
العوام رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ عرض کیا کہ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیثیں نہیں بیان کرتے، جواب میں حضرت زبیرؓ نے فرمایا کہ

أَمَّا إِنِّي لَمُفَارِقُهُ مُنْذُ اسْلَمْتُ وَلَكِنِّي
واقعہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں
سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَيِّدٍ
کبھی جدا نہ ہوا لیکن میں نے ان ہی سے سنا ہے کہ قصداً مجھ پر جو
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جھوٹ باندھتا ہے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنالے۔

حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثوں کی کافی تعداد مروی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ
لوگوں کو پھر بھی حضرت سے کسی روایت کی شکایت تھی، ان ہی شکایتوں کو سن کر آپ فرماتے
إِنِّي لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَ حَدِيثًا كَثِيرًا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو میں کثرت سے جو
أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
بیان نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مَنْ تَعَمَّدَ وَلَّى رَوَايَ
مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى الْإِذْنِ۔ (طبرانی) مجھ کو اس سے روکتی ہے۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ روایت کی کثرت میں حضرت انسؓ کو اس کا اندیشہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ بعض صحابی جب زیادہ معمر اور بوڑھے ہو گئے
تھے لوگ ان سے عرض کرتے کہ رسول اللہ کی کچھ حدیثیں بیان کیجئے تو فرماتے
كَبُرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ
ہم اب سن ہو گئے، بھول گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشَدِيدٌ - (ابن ماجہ) طرف منسوب کر کے حدیث کا بیان کرنا بڑا سخت معاملہ ہے۔
قرظہ بن کعب جن کو کوفہ رخصت کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے اقلال روایت کی وصیت کی
تھی ان کے متعلق بھی لکھا ہے کہ جب وہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کچھ بیان کیجئے تو انھوں نے
صاف لفظوں میں انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ

نَعْلَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (جامع ص ۱۲۱) ہمیں عمر بن الخطاب نے اس سے منع کیا ہے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ قرظہ نے کہا کہ عمرؓ کی اس وصیت کے بعد

مَا حَدَّثْتُ بَعْدَهُ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (جامع ص ۱۲۱) حضرت عمرؓ کی ممانعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف منسوب کر کے میں نے کوئی حدیث نہیں بیان کی۔

حدیثوں کے باب میں احتیاط ہی کی روش تھی جس کی پابندی بعد کو لوگ کرتے رہے، امام مالکؒ
کے متعلق ان کے شاگرد رشید امام شافعیؒ تو کلیہ ہی بیان کرتے تھے کہ

كَانَ مَالِكٌ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدِيثِ تَرَكَ - امام مالکؒ کو جب کسی حدیث میں شک پیدا ہو جاتا تو اس کو کلیہً
تُرک کر دیتے (یعنی اس حدیث کو بیان ہی نہیں کرتے تھے)۔

لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام مالکؒ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں
کہ میں نے ان کے کمرے سے سلیک صندوق نکالے جن میں صرف ابن شہاب زہریؒ کی حدیثوں کے
مسودات بھرے ہوئے تھے، مسودوں کی حالت یہ تھی کہ

ظَهَرَتْهَا وَبَطُونُهَا مَلَأَتْ - یعنی ہر ورق کے دونوں صفحات بھرے ہوئے تھے۔

ان کو باہر نکال کر لائے اور امام مالکؒ کے شاگردوں کے حوالہ کیا۔ لوگوں نے پڑھنا شروع کیا۔
ان کی حیرت کی انتہا نہ ہی جب ان کو معلوم ہوا کہ ان مسودوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے امام مالکؒ
نے ایک چیز بھی کسی کے سامنے ان سے بیان نہ کی تھی۔ ان ہی کے حالات میں یہ بھی
لکھا ہے کہ

لَمَّا مَاتَ مَالِكٌ فَأَصِيبَ فِي بَيْتِهِ
صَنَادِيْقُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمَا لَيْسَ فِي الْمَوْطَأِ مِنْهُ شَيْءٌ
إِلَّا حَدِيثَيْنِ - (ص ۵)

جب امام مالک کی وفات ہوئی تو گھر میں چند صندوق پائے
گئے جن میں عبداللہ بن عمرؓ کی روایتیں تھیں ایسی روایتیں
جن میں سے ان کی کتاب موطاء میں صرف دو حدیثیں
پائی جاتی ہیں۔

امام مالک کی کتاب موطاء کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ شروع میں دس ہزار حدیثوں
پر یہ کتاب مشتمل تھی، لیکن ہر سال امام مالک اس پر نظر ثانی کرتے اور جس روایت میں معمولی شک
بھی ہوتا اس کو کتاب سے ساقط کر دیتے۔ اس طریقہ سے بڑا حصہ روایتوں کا موطاء سے خارج ہو گیا
(ریباج ص ۵)۔ امام مالک خود بیان کرتے تھے کہ ابن شہاب زہری سے میں نے جتنی حدیثیں سنی ہیں
ان میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔
الخطیب نے امام بخاری کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ

تَرَكْتُ عَشْرَةَ أَلْفٍ حَدِيثٍ
لِرَجُلٍ فِيهِ نَظَرٌ وَتَرَكْتُ
مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ بَعِيْزًا فِيهِ
نَظَرٌ۔
کسی شخص (راوی) کی روایت کردہ دس ہزار حدیثوں کو میں نے
اس لئے چھوڑ دیا کہ اس شخص میں کوئی بات محل غور و فکر نظر
آئی تھی اور اسی قدر یا اس سے زیادہ مقدار والی حدیثوں کو
میں نے اسی لئے ترک کر دیا کہ ان کے بیان کرنے والے میں

(تاریخ بغداد ج ۲ ص ۲۵) بھی کوئی بات قابل غور نظر آئی۔

احتیاط کرنے والے اس سلسلہ میں کن حدود تک پہنچ گئے تھے اس کا اندازہ اس واقعہ
سے بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں کیا ہے تیسری صدی ہجری کے ایک
محدث ابن رستم ہیں جن کا نام احمد بن مہدی بن رستم تھا، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ
إِفْتَقَدَ مِنْ كُتُبِهِ كِتَابُ
قُبَيْصَةَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ فَتَرَكَ
قِرَاءَتَهُ - (ج ۲ ص ۱۰۱)
قبیصہ (تابسی) کی روایت کردہ حدیثوں کا مکتوبہ غم جو گم ہو گیا، بعد کو
گم ہونے کے بعد وہی نسخہ ابن رستم کو مل گیا (مگر اس لئے کہ درمیان میں
نسخہ غائب ہو گیا تھا) اس کی مندرجہ روایتوں کا پڑھنا چھوڑ دیا۔

یعنی ان کو شبہ ہوا کہ جس زمانہ میں کتاب غائب رہی ممکن ہے اس میں کسی نے کچھ کمی و بیشی کر دی ہو صرف اس شک کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس حصہ کا پڑھنا ہی انہوں نے ترک کر دیا۔

اس میں شک نہیں کہ حدیثوں کی روایت میں احتیاط کی ان نزاکتوں کا احساس خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرایا ہوا تھا، عرض کر چکا ہوں کہ من کذب علی متعدد اولی روایت قریب قریب تواتر کے درجہ میں جو پہنچ گئی ہے اس کی وجہ وہی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً صحابہ میں روایت حدیث کی ذمہ داریوں کو مختلف طریقوں سے راسخ کرانا چاہتے تھے، صحاح کی کتابوں میں تو مجھے یہ روایت نہیں ملی لیکن امام ابو جعفر طحاوی نے مشکل الآثار میں اپنی متصل سند کے ساتھ اس کو درج کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی مجلس میں ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک حدیث بیان کی، مجلس میں حضرت مالک بن عبادہ صحابی بھی شریک تھے، آپ نے فرمایا کہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَوْ كُنَّا كَالْبَنَانِ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ
عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرْجَعُونَ
إِلَى قَوْمٍ يَشْتَهُونَ الْحَدِيثَ
عَنِّي فَمَنْ عَقِلَ شَيْئًا
فَلْيُحَدِّثْ بِهِ وَمَنْ افْتَرَى
عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعْ أَهْبَاتَهُ أَوْ مَقْعَدًا
فِي جَهَنَّمَ (مشکل الآثار ج ۱ ص ۱۷۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع (آخری حج) میں ہم لوگوں کو اس عہد کا پابند بنا کر فرمایا کہ چاہئے کہ تیرا آن کو پکڑے رہو، قریب ہے کہ تم ایسے لوگوں کے پاس واپس کے جاؤ گے جو چاہیں گے کہ میری حدیثیں ان سے بیان کرو پس اس سلسلہ میں جس کسی نے کسی بات کو سمجھ لیا ہے اور یاد کر لیا ہے اسے چاہئے کہ اس حدیث کو بیان کر دے (اور یاد رکھو) کہ قصداً میری طرف جو جھوٹ کو منسوب کرے گا اسے اپنا ٹھکانہ یا (فرمایا) کہ اپنا گھر چاہئے کہ جہنم میں بنالے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وداعی وصیت کے ان الفاظ میں اور حدیثوں کی روایت کرنے میں حضرت عمرؓ لوگوں پر جن الفاظ کے ساتھ تاکید فرماتے تھے کچھ بھی فرق ہے اور یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مبارک وصیت کی تجدید اپنے اپنے عہد

خلافت میں حضرت ابوبکرؓ بھی اور حضرت عمرؓ بھی فرماتے رہے، صحابہ کو بھی روایت حدیث کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی اور صحابہ کے بعد مسلمانوں کی جو جماعت حضرت عمرؓ کے سامنے آئی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے استفادے کا موقع تو کیا ملتا، ان میں بڑی تعداد ایسوں کی تھی جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی نہ تھا مگر حضرت عمرؓ کی دار و گیر کی غیر معمولی سختیوں ہی کا نتیجہ تھا کہ جب بڑے بڑے صحابہ میں کامل اطمینان کے بغیر حدیثوں کی روایت کرنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی تو دوسروں کے لئے جسارت کا موقع ہی کیا تھا یہی وجہ تھی جو امیر معاویہؓ اپنی حکومت کے زمانہ میں لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ

عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَدِيثِ بِمَا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ لَوْ أَنَّ بَنِي هَدِيثٍ كَوَقُولِ كَرُو، جو عمرؓ کے زمانے کی ہیں کیونکہ فَإِنَّهُ قَدْ أَخَافُ النَّاسَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تذکرۃ الخلفاء) بیان کرنے پر عمرؓ نے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا تھا۔

لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا یہی بہ کثرت حدیثوں کی روایت سے مانعت کی صرف یہ توجیہ کہ زیادہ روایت کرنے والوں سے احتیاط کی توقع جیسی کہ چاہئے نہیں کی جاسکتی۔ عام حالات میں تو یہ صحیح ہے مگر مجھ ہی سے آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ میں بھی اور صحابہ کے بعد بھی محدثین میں ایک طبقہ ان لوگوں کا پایا جاتا تھا جن کی یادداشت اور حافظہ کی قوت کا تجربہ کیا گیا۔ تجربہ سے ثابت ہوا کہ دو تین نہیں بلکہ سیکڑوں حدیثیں ان بزرگوں کو اس طریقہ سے یاد تھیں کہ سال سال بھر کے بعد ان سے دوبارہ پھر وہی حدیثیں پوچھ کر لکھی گئیں اور پہلے لکھائے ہوئے مسودے سے ان کا مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کی کمی بیشی نہیں پائی گئی۔ آخر جن لوگوں کو اپنی روایتوں پر اتنا اعتماد ہو جیسا کہ ابو زرہؓ کے حال میں گزر چکا کہ قسم کھانے والے نے یہ قسم کھائی کہ ابو زرہؓ کو ایک لاکھ حدیثیں اگر زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے پھر ان سے دریافت کرنے آیا۔ جواب میں ابو زرہؓ نے کہا تھا کہ اطمینان سے تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اطمینان کی کیفیت اور کیا ہو سکتی ہے۔

میں یہی دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی روایتوں کے متعلق جن کے اطمینان کی یہ حالت ہو
آخر ان کو کثرتِ روایت سے روکنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنے والوں کو جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایت کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمرؓ بھی لوگوں سے یہی
کہتے تھے کہ جن لوگوں نے میری باتوں کو یاد رکھا ہے، چاہئے کہ وہ ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔
حافظ ابن عبد البر نے حضرت عمرؓ ہی کے حوالہ سے ان کا ایک قول حدیثوں کی روایت کے متعلق نقل
کیا ہے، یعنی قیس بن عباد کہتے تھے،

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ مَنْ
سَمِعَ حَدِيثًا فَادَّاهُ كَمَا سَمِعَ فَقَدْ سَلِمَ
میں نے عمر بن الخطابؓ سے سنا کہ جس نے حدیث سنی اور جو
کچھ سنا تھا اسی کو اس نے ادا کر دیا تو وہ محفوظ ہو گیا (یعنی
روایت کی ذمہ داریوں کو اس نے پورا کر دیا)۔

ظاہر ہے کہ حضرت کے یہ الفاظ عام ہیں، ان لوگوں کو بھی شامل ہیں جن کی روایتوں کی
تعداد قلیل ہو، اور ان کو بھی جن کی روایتوں کی تعداد کثیر ہو، شرط صرف یہ رکھی گئی ہے کہ جو کچھ
اس نے سنا ہو اسی کو اگر وہ بیان کر رہا ہے تو اپنی ذمہ داری اس نے پوری کر دی۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے متعلق جیسا کہ حافظ ابن عبد البر نے
حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُؤْخَذُ عَنْهُ (جامع ص ۸۴) طرف دیکھا جاتا ہے اور ان سے (دین) کو اخذ کیا جاتا ہے۔

اگر یہ ان ہی کا بیان ہے اور نہ ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں، رسول اللہ کے اصحاب کے متعلق
جس کا یہ خیال ہو اور ان ہی صحابہ کرامؓ کی باتوں کو مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں جو اہمیت حاصل
ہو سکتی تھی اس کا اظہار بار بار مختلف مواقع میں جو بایں الفاظ کرتا ہو کہ

أَنْتُمْ مَعَايِرُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى مَا تَخْتَلِفُونَ
تم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، جب تم ہی
لوگ اس میں اختلاف کرو گے تو جو تمہارے بعد آنے والے

يَخْتَلِفُ مَنْ بَعْدَكُمْ (ازالۃ الخفاج ۲ ص ۹۸) ہیں وہ بھی باہم مختلف ہو جائیں گے۔

جو ان ہی صحابیوں کو خطاب کر کر کے یہ پیش کوئی کرتا ہو کہ

أَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدْرٍ وَقَدْ اخْتَلَفْتُمْ
فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا۔
تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابیوں میں ہو جو
بدر میں شریک تھے تم ہی جب اختلاف کر رہے ہو تو تمہارے
بعد جو ہوں گے وہ زیادہ اختلاف کریں گے۔ (ازالۃ الخفاج ۲ ص ۸۸)

کیا اسی فاروقی بصیرت سے یہ امر مخفی رہ سکتا تھا کہ ان ہی صحابیوں میں خبرِ آحاد کی حدیثیں
عام طور پر مشہور و معروف ہو کر عمومیت کا رنگ جب اختیار کر لیں گی تو آئندہ نسلوں میں یہی رنگ
کتنا پختہ اور گہرا ہوتا چلا جائے گا اور دین کے اس حصہ کی تبلیغ میں خاص روش پیغمبر نے قصداً
جس مصلحت سے اختیار کی تھی اس مصلحت پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔

کچھ بھی ہو میرا خیال تو یہی ہے کہ منجملہ دیگر مصالِح و وجوہ کے اقلالِ روایات پر حضرت عمرؓ
کے اصرار کا ایک راز یہ بھی تھا، ازالۃ الخفاج میں شاہ ولی اللہ نے قرطہ والی روایت جس میں اَقْتُلُوا
الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (روایتیں رسول اللہؐ سے کم بیان کرنا) کی وصیت
کو فہرست کرتے ہوئے صحابہ کی ایک جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اسی
روایت کو الدارمی کی کتاب سے نقل کرنے کے بعد شاہ صاحب نے دارمی ہی کا ایک تشریحی
فقہ جو اس حدیث کے آخر میں انھوں نے لکھا تھا یہ بھی درج کیا ہے :

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (هُوَ الدَّارِمِيُّ) مَعْنَاهُ عِنْدِي
الْحَدِيثُ عَنْ أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابو محمد (یعنی دارمی) نے کہا کہ میرے خیال میں حضرت عمرؓ کے اس
قول کا (یعنی اقلالِ روایت پر اصرار) کا مذهب یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کی حیثیت سنن اور فرائض کی نہیں۔ (ص ۱۴۱)

الدارمی کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے ؟ افسوس ہے کہ اس کی تفصیل کا صحیح مقام "تدوین فقہ"
والی کتاب ہو سکتی ہے، تاہم مختصراً یہاں بھی اتنا اشارہ نامناسب نہیں ہو گا کہ "البینات" میں نے
دین کے جن عناصر و حقائق کا نام رکھا ہے اس کی تعریف تو پہلے کر چکا ہوں لیکن مصداقاً

قرآنی مطالبات اور ان کے عملی تشکیلات ان کے اہم اجزاء ہیں مثلاً اقیما الصلوٰۃ میں الصلوٰۃ کا مطالبہ قرآن میں کیا گیا ہے لیکن الصلوٰۃ کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، میرے نزدیک الدارمی کے مذکورہ بالا الفاظ میں فرائض سے قرآنی مطالبات اور سنن سے ان ہی فرائض کی عملی شکلیں مقصود ہیں۔ کچھ یہی نہیں بلکہ عام طور پر حدیثوں میں فرائض کے بعد سنن کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے میں تو اس کا مطلب یہی سمجھتا ہوں مثلاً حضرت ابو موسیٰؓ جب کوفہ کے والی حضرت عمرؓ کی طرف سے مقدم ہو کر آئے تو اس وقت آپ نے تقرر کرتے ہوئے یہ جو کوفہ والوں سے فرمایا تھا کہ

عَمَّنِي إِلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُكُمْ
بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ۔
مجھے تم لوگوں کے پاس عمر بن الخطابؓ نے اس لئے
بھیجا ہے کہ تمہارے رب کی کتاب (قرآن) تمہیں سکھاؤں
اور تمہارے رسول کی سنت کی تعلیم تمہیں دوں۔

تو کتاب کے بعد سنت کا جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ کتابی اور قرآنی مطالبات کے عملی تشکیلات ہی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص نے جب یہ مطالبہ پیش کیا کہ

لَا تُحَدِّثُونَنَا إِلَّا بِالْقُرْآنِ۔
قرآن کے سوا ہمارے سامنے اور کچھ نہ بیان کرو۔
تو یہی سنن تھے جن کو پیش کرتے ہوئے آپ نے سمجھایا تھا کہ ان سنن یا عملی طریقوں کے بغیر قرآنی احکام کی تعمیل کی صورت ہی کیا ہو سکتی ہے، روایت میں ہے کہ جس شخص نے کہا تھا کہ قرآن کے سوا اور کسی چیز کا تذکرہ نہ کیا جائے، حضرت عمرانؓ نے اس سے کہا کہ میاں! ذرا میرے قریب آجاؤ۔ جب وہ آپ کے پاس آگیا تو آپ نے اس کو سمجھانا شروع کیا، پہلے آپ نے الصلوٰۃ ہی کو لیا جس کا بار بار قرآن میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے، پوچھنا شروع کیا،

أَسَلَّيْتَ لَوْ وَكَلْتَ أَنْتَ ذَا صَحَابِكَ إِلَى
الْقُرْآنِ أَكُنْتَ تَحِدُّ فِيهِ صَلَوةَ الظُّهْرِ
تم کہتے ہو کہ تم اور جو تمہارے ہم نوا رفقاء ہیں صرف قرآن
ہی پر ٹیک لگائیں گے، تو کیا قرآن میں پاسکتے ہو کہ ظہر

أَرْبَعًا وَصَلَوَةُ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَالْمَغْرِبُ
ثَلَاثًا.

کی نماز چار رکعتوں پر اور عصر کی بھی چار اور مغرب کی نماز
تین رکعتوں پر مشتمل ہے۔

پھر آپ نے تمثیلاً حج کا ذکر کیا اور فرمانے لگے:

أَرَأَيْتَ لَوْ وَكَلْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ
إِلَى الْقُرَابِ أَكُنْتَ تَحِبُّ الطَّوَّافَ
بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَالطَّوَّافَ بِالصَّفَا
وَالْمُرْوَةِ.

تم سمجھتے ہو کہ تم اور جو تمہارے ہم نوار فقہاء ہیں صرف
قرآن ہی پر ٹیک لگا لیں گے تو تم قرآن میں پاسکتے ہو کہ
بیت اللہ (کعبہ) کا طواف سات دفعہ کرنا چاہئے اور صفا
مردہ کا طواف بھی سات دفعہ کرنا چاہئے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے حج کے متعلق یہ بھی پوچھا تھا کہ

وَالْمَوْقِفَ بِعَرْفَةَ وَرَمَى
الْجِمَارِ.

عرفات میں وقوف (قیام) اور رمی جمار کے مسئلہ کو کیا
قرآن میں تفصیلاً پاسکتے ہو۔

یا چور کے ہاتھ کاٹنے کا قرآن میں اسلامی حکمرانوں کو جو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ

وَالْيَدِ مِنْ آيِنَ تَقَطَّعُ أَيْمُنُ هَهُنَا أَدَّ
مِنْ هَهُنَا.

اور ہاتھ کس طریقہ سے کاٹا جائے، کہاں سے، یہاں
سے یا وہاں سے؟

راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ نے گٹے پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ یہاں سے پھر کہنی پر ہاتھ رکھ کر
پوچھا کہ کیا یہاں سے؟ پھر کندھے کے قریب ہاتھ لے گئے اور پوچھا کہ کیا یہاں سے؟

بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت اس مسئلے کے تفصیلات میرے پیش نظر نہیں
ہیں تفصیلات کے لئے کتاب تمدن فقہ کا مطالعہ کیجئے۔ یہاں مجھے الدارمی کے ان الفاظ کی شرح
مقصود ہے جن کا حضرت عمرؓ والی روایت کے اندراج کے بعد انہوں نے اضافہ کیا ہے یعنی قرآن
اور سنن کے متعلق اقلال کا یہ حکم حضرت عمرؓ نے نہیں دیا تھا بلکہ الْحَدِيثُ عَنْ آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے آپ کے اس حکم کا تعلق ہے، یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایسے موقعوں پر سنن کا

لفظ "فرائض" کے بعد جب بولا جاتا ہے تو مراد ان سے قرآنی فرائض و مطالبات کی عملی شکلیں ہوتی ہیں اور یہی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کی اشاعت میں تو عمومیت ہی مقصود ہے پھر ان کے تعلق اقلال کا حکم حضرت عمرؓ کیسے دے سکتے تھے۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے یا آپ کے سامنے کرنے والے جو کچھ کرتے تھے یا ان ہی دنوں میں بجائے عام امت کے خاص خاص افراد سے جو باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں یا خاص لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتے دیکھا تھا، الغرض عہد نبوت کی وہی چیزیں جن کی عمومی اشاعت پیغمبر کی طرف سے نہیں کی گئی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے ایام کا جو لفظ دارمی نے استعمال کیا ہے اس کا یہی مطلب ہے جیسا کہ میں یہی کہتا چلا آ رہا ہوں۔ امام بخاری نے بھی اس قسم کی حدیثوں کی تعبیر قریب قریب ان ہی الفاظ سے کی ہے انہوں نے بھی اپنی مرتبہ کتاب صحیح بخاری کا یہ نام جو رکھا ہے یعنی "لِلْجَامِعِ الْمُسْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيَّامِهِ"

میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دایامہ" یہ ان ہی حدیثوں کی تو تعبیر ہے جنہیں اپنی کتاب میں امام نے جمع کیا ہے۔ الدارمی اور بخاری میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایام کے ساتھ "امور" کا اضافہ بھی امام بخاری نے کیا ہے اور الدارمی نے صرف "ایام" کے عام اور حاوی لفظ کو کافی خیال کیا بظاہر یہ ایک قسم کی اصطلاح معلوم ہوتی ہے، گویا خبر احاد کی ایک تعبیر یہ بھی ہے۔

خلاصہ یہ ہے وہی بات یعنی دین کا بتیاتی حصہ غیر بتیاتی چیزوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے دونوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جو یہ طریقہ فرمایا تھا کہ ایک کی تبلیغ و اشاعت میں عمومیت کا رنگ جس حد تک پیدا ہو سکتا تھا اس کے پیدا کرنے پر زور صرف کر دیا گیا اور گو پہنچانے کی حد تک پہنچا تو دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شعبے کو بھی لیکن اس کو ہر شخص تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں اس امتیاز کے باقی رکھنے پر زور دیا اور وہی غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان

تدبیروں سے تھی، جن کا انتساب روایتوں میں ان کی طرف کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بھی ازالۃ الخفا میں حدیثوں کے متعلق حضرت عمرؓ کے خدمات کی تفصیل کرتے ہوئے منجملہ دوسرے مصالح کے ان روایات کا ایک مطلب یہ بھی قرار دیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

باستقرار تام معلوم شد کہ فاروق اعظم
نظر دقیق در تفریق میان احادیث کہ تبلیغ
شرائع و تکمیل افراد بشر تعلق دارد از غیب الی
مصرف می ساخت۔

اچھی طرح چھان بین تلاش و تفتیش سے یہ بات معلوم ہوتی
ہے کہ فاروق اعظمؓ کی دقیق نظر حدیث کے دونوں حصوں
میں امتیاز پیدا کرنے پر جی رہی یعنی وہ حصہ جس سے شرائع
کی تبلیغ اور انسانی افراد کی تکمیل سے تعلق تھا اس میں مشغول
رکھ کر دوسرے حصے میں انہماک سے لوگوں کو روکتے تھے،

(ص ۱۴۱)

”تبلیغ شرائع و تکمیل افراد بشر“ کے الفاظ سے جیسا کہ ظاہر ہے قرآنی مطالبات کی علی تشکیلات
ہی کا تعلق ہے گویا الدارمی نے ”سنن“ کے لفظ سے جس مقصد کو ادا کیا تھا، شاہ صاحب نے
زیادہ واضح الفاظ میں ان ہی کی تعبیر کی ہے اس کے بعد ارقام فرماتے ہیں کہ

ہذا احادیث شامل و احادیث سنن
زوائد در لباس و عادات کمتر روایت
می کرد۔

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل شکل و
صورت سے جن حدیثوں کا تعلق تھا اور سنن زوائد (یعنی
قرآنی مطالبات کی علی تشکیلات کے سوا) حدیثیں، جن کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس و عادات سے تعلق ہے
حضرت عمرؓ اس قسم کی حدیثوں کو کم بیان کرتے تھے۔

(ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۱۴۱)

*

ان روایتوں کو حضرت عمرؓ خود بھی کم بیان کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حکم دیتے تھے کہ ان
کا زیادہ چرچا نہ کریں یعنی اقلال روایت کی توجیہ کرتے ہوئے شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ

اینہا از علوم تکلیفیه شرعیہ نیست بحتمل کہ
چون اہستہ تمام تام بروایت آن بکار بند
بعض اشیا از سنن زوائد بہ سنن ہدی
چونکہ ان حدیثوں کا شمار ان علوم میں نہیں ہے جن کا مکلف
لوگوں کو بنایا گیا ہے اور عام تشریع و قانون کی حیثیت ان
کی نہیں ہے اس لئے اس کا احتمال تھا کہ اگر زیادہ توجہ

مشتبہ گردد۔

ان کے بیان اور اشاعت کی طرف کی جائے گی تو سنیں نہ داند اور سنیں

ہڈی باہم ایک دوسرے کے ساتھ گڈ گڈ غلط ملط ہو جائیں گے۔ (۱۰۰)

دارمی یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان اقوال کے پیش کرنے سے میری غرض یہی ہے

کہ اقلال روایت کی وجہ میں نے بیان کی ہے یہ میرا کوئی انفرادی خیال نہیں ہے بلکہ ارباب تحقیق نے دوسرے مصالحوں کے ساتھ مختلف الفاظ میں مجھ سے پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

کچھ بھی ہو خبر آماد والی روایتوں کے متعلق خدمات میں سے ایک خدمت جو یہ تھی یعنی

عمومیت کی ایسی کیفیت ان میں نہ پیدا ہونے پائے جس کی وجہ سے دین کے بنیاتی حصہ کے مطالبوں کی جو قوت ہے کہیں اسی قوت کو لوگ اس میں محسوس نہ کرنے لگیں جیسے عہد نبوت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نگرانی فرمائی اور گو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت ہی کیا ملا، لیکن جتنا وقت بھی ملا، جہاں دوسرے فرائض آپ نے ادا کئے وہیں اس کی طرف بھی

آپ نے خاص توجہ مبذول رکھی پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اپنے عہد خلافت کے ابتدائی سالوں میں ہم ان کو بھی اس مسئلہ کی طرف متوجہ پاتے ہیں، بعد کو کچھ واقعات پیش آئے جن کا ذکر آئندہ آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے ان ہی حدیثوں کی وجہ سے قدرتا معلومات میں لوگوں کے اختلاف کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو اختیار و ارادی مخالفت کے قالب میں ڈھلنے سے جیسے روکا تھا میں چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں جو کاروائیاں کی ہیں پہلے ان کا تذکرہ کر لوں۔

اس قسم کے مسائل میں بعض چیزوں کے متعلق تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی

روایتیں نقل کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کے دونوں پہلوؤں کے جواز اور صحیح کی نکتہ

نے کشش کی ہے۔ مثلاً نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے یا آہستہ،

یا رکوع سے نماز میں سر اٹھاتے ہوئے ہاتھ بھی اٹھائے جائیں یعنی وہی رفع الیدین کا مشہور خلافیہ

یاد اسی قسم کے متعدد مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں طرح کی روایتیں کتابوں

میں ملتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالہ الخفاء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان مختلف روایات کو درج کرنے کے بعد یہی رائے قائم کی ہے کہ حضرت عمرؓ دونوں پہلوؤں کے جواز کے قائل تھے مثلاً رفع الیدین کے اختلافی روایات کے ذکر کے بعد ارقام فرماتے ہیں:

وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي أَنَّ عُمَرَ رَأَى
رَفَعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالْقَوْمَةِ
مِنْهُ مُسْتَحَبًّا فَكَانَ يَفْعَلُ تَارَةً وَيَتْرُكُ
أُخْرَى - (ازالہ الخفاء ج ۲ ص ۹۲)

میرے نزدیک سب سے زیادہ لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ
حضرت عمرؓ رکوع میں جانے اور سر اٹھانے کے وقت ہاتھ
اٹھانے (یعنی رفع الیدین) کو مستحب خیال کرتے تھے اسی
لئے کبھی کرتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔

یہی بات کہ مسئلہ کے دونوں اختلافی پہلو کو حضرت عمرؓ مجاز سمجھتے تھے بسم اللہ کے باوجود بلند پست کے قصے میں درج کرنے کے بعد شاہ صاحب نے بھی اسی واقعہ کو یاد دلایا ہے جس کا تفصیل ذکر میں پہلے کرچکا ہوں یعنی قرآنی الفاظ میں قرارت اور تلفظ کے اختلافات کے پہلو کو مجاز اور کافی ٹھہراتے ہوئے انھیں حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اختلافات کے برداشت کرنے کی جو گنجائش پیدا کی تھی، اسی واقعہ کا ذکر شاہ صاحب نے بھی کیا ہے بسم اللہ والے اختلافی روایات کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي أَنَّ عُمَرَ تَعَلَّمَ مِنَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةٍ مَعَ
هَاشِمِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ
أَحْرَفٍ كُلُّهَا كَأَنَّهُ شَافٍ (ص ۹۲)

میرے خیال میں لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ
نے اس قصے میں جو ہشام بن حکیم کے ساتھ پیش آیا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھی تھی کہ قرآن سنا
حرفوں پر نازل ہوا ہے سب ٹھیک اور شفا بخش ہے۔

اس کے بعد پھر بسم اللہ کے متعلق حضرت عمرؓ سے نقل کرنے والوں نے مختلف روایتیں جو نقل
کی ہیں، سب ہی کی شاہ صاحب نے تصحیح کی ہے اور قرار دیا ہے کہ ان تمام پہلوؤں کو حضرت عمرؓ مجاز
سمجھتے تھے۔ اسی لئے کبھی یہ کرتے تھے کبھی وہ کرتے تھے بلکہ اس سلسلہ میں شاہ صاحب نے ایک اور
واقعہ کو غور توجہ دلاتے ہوئے عجیب بات لکھی ہے جس کا حاصل یہی ہے کہ صرف قرارتوں کے

اختلافات ہی کی حد تک نہیں بلکہ قرآنی عبارت کے مطالب کے سمجھنے میں بھی دو مختلف نقاط نظر کی تصحیح کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی نظیر چھوڑی ہے یہ مسئلہ کافی دلچسپ مگر ذرا تفصیل طلب ہے خلاصہ یہ ہے کہ پانی کے نہ ملنے کی صورت میں بجائے وضو کے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہئے، یہ تو خیر اتفاقی مسئلہ ہے لیکن بجائے وضو کے اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو یعنی پاپاں اور جنب ہونے کے بعد کو نہانا چاہے اور پانی وقت پر نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم ہی کر کے کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اب تو سارے ائمہ اجتہاد کی طرف سے اس کا جواب اثبات ہی میں دیا جاتا ہے یعنی ملے کر دیا گیا ہے کہ تیمم جیسے وضو کا قائم مقام بن سکتا ہے اسی طرح غسل کی قائم مقامی کا کام بھی ضرورت کے وقت تیمم سے لیا جاسکتا ہے۔

لیکن تیمم کے مسئلہ کی جو تاریخ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابتداء اسلام میں بعض لوگ تیمم کو صرف وضو ہی کا قائم مقام سمجھتے تھے اور غسل کے مسئلہ میں ان کا خیال تھا کہ

لَا يَتَيَمَّمُ الْجَنْبُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
جنب (یعنی ناپاک آدمی) تیمم نہ کرے خواہ مہینہ بھر ہی
تھکے۔ (بوالہ ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۸۹) اسے پانی نہ ملے۔

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود کا یہی خیال تھا، ان دونوں حضرات کے اس خیال کی بنیاد تھی، اس وقت اس کی تفصیل میرے پیش نظر نہیں ہے بلکہ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء میں اس موقع پر جو ایک عجیب و غریب نکتہ درج کیا ہے صرف اس کا ذکر مقصود ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس مسئلہ میں یعنی تیمم غسل جنابت کا قائم مقام ہو سکتا ہے یا نہیں اس میں ابتداء اختلاف ایک سفر کے موقع پر حضرت عمر اور حضرت عمار بن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں پیش آیا، حاشیہ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔

لے قصہ یہ ہے کہ ایک دن کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری صحابیؓ نے عبداللہ بن مسعودؓ سے یہی مسئلہ پوچھا کہ بجائے غسل کے ناپاک آدمی کیا بصورت تیمم نہیں کر سکتا اس پر عبداللہ نے کہا کہ ہاں نہیں کر سکتا خواہ پانی ایک مہینے تک نہ ملے۔ تب ابو موسیٰ نے قرآن کی آیت سورہ مائدہ والی تلاوت کی جس میں دوسری باتوں کے ساتھ (ہاتی بر صغیر آئندہ)

سفر سے واپس ہونے کے بعد مقدمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا ہر ایک نے اپنا خیال اور خیال کی جو بنیاد تھی بارگاہ نبوت میں اسے عرض کیا۔ روایت کو لوگوں جس طریقہ سے بیان کیا ہے جس کی حاشیہ میں تفصیل کی گئی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارؓ ہی کے خیال کی تائید کی، صرف غسل والے تیمم کے متعلق ان کا جو یہ خیال تھا کہ گرد میں لوٹ پوٹ کر پورے جسم پر گرد کا اثر پہنچانا چاہئے، صرف اس خیال کی ترمیم کر دی گئی اور سمجھا دیا گیا کہ وضو والے تیمم کی شکل غسل کے تیمم کے لئے بھی کافی ہے۔ بظاہر چاہئے تو یہی تھا کہ اس فیصلہ کے بعد حضرت عمرؓ اپنے خیال سے ہٹ کر عمارؓ کے خیال کو مان لیتے لیکن حاشیہ والی روایت میں ابن مسعودؓ نے جو یہ کہا کہ

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گزشتہ) یہ بھی ہے کہ اَدْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ (یعنی لگو تم عورتوں کو) فَلَمَّ تَجِدُوا مَاءً (پھر نہ پاؤ تم پانی) فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (تم تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ) جس سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تم بستی میں پانی نہ پائے ہو تو کسی کو نہ ملے تو تیمم کر لے۔ ابن مسعودؓ بجائے اس بات کے کہ آیت کا جواب دیتے کہنے لگے کہ اس کی اجازت دے دی جائے گی تو معمولی سردی اور ٹھنڈک میں بھی لوگ بجائے غسل کے تیمم سے کام چلانے لگیں گے۔ ابو موسیٰؓ نے کہا کہ اچھا تو تم لوگ تیمم کو جو ناپسند کرتے ہو اس کی وجہ یہ ہے؛ ابن مسعودؓ نے کہا کہ ہاں اب حضرت ابو موسیٰؓ نے ابن مسعودؓ کو حضرت عمرؓ اور حضرت عمارؓ کے سفر کا واقعہ یاد دلایا جس میں عمرؓ اور عمارؓ میں اسی مسئلہ پر اختلاف ہوا تھا۔ عمارؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ بجائے غسل کے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھینی چاہئے مگر عمارؓ کو وضو والا تیمم تو معلوم تھا لیکن غسل کی جگہ تیمم کرنے کی شکل کیا ہونی چاہئے اس کا علم ان کو نہ تھا۔ قیاس کر کے انہوں نے زمین میں لوٹ لگائی۔ گویا بجائے پانی کے خاک دھول سے انہوں نے غسل کیا۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قصہ جو پیش آیا تھا دہرا دیا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارؓ سے کہا کہ زمین لوٹ لگانے کی ضرورت نہ تھی صرف یہ کافی تھا یعنی اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ وضو والا تیمم جیسے کیا جاتا ہے بس یہی غسل کے لئے بھی کافی تھا۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے عمارؓ ہی کے خیال کی توثیق ہوتی ہے حضرت عمرؓ کا خیال اگر صحیح ہوتا تو چاہئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمارؓ سے کہتے کہ تم نے جو تیمم کیا وہی غلط تھا۔ ابو موسیٰؓ نے ابن مسعودؓ کو یہی یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمارؓ کے خیال کی توثیق کی تو غسل کا قائم مقام تیمم نہیں ہو سکتا اس خیال کی گنجائش ہی کیا باقی رہتی ہے ابن مسعودؓ نے ابو موسیٰؓ کے اس بیان کو سن کر کہا کہ اَلَمْ تَرَ اَنْ عُمَرُوْكَ يَقْنَعُ بِقَوْلِ عَمَارٍ (تم نے نہیں دیکھا کہ عمارؓ کے قول پر حضرت عمرؓ کو اطمینان نہ ہوا) ۱۱-۱۲

اَلَمْ تَرَ اَنْ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ تم نے نہیں دیکھا کہ عمار کے قول پر حضرت عمرؓ کو اطمینان نہ ہوا۔
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس فیصلہ کے صادر ہونے
 کے بعد بھی حضرت عمرؓ اپنے خیال ہی پر قائم رہے اور حضرت عمرؓ نہیں بلکہ ابن مسعودؓ جو عمارؓ والے
 واقعہ سے واقف تھے انہوں نے بھی حضرت عمرؓ ہی کے خیال کا اعادہ ابو موسیٰؓ کے سوال پر کیا۔
 ظاہر ہے کہ مسئلہ میں سخت پیچیدگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ بھلا یہ کون مان سکتا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد بھی حضرت عمرؓ کا اپنے خیال پر اصرار باقی رہا۔ لیکن واقعہ بیان
 کرنے والے جس شکل میں بیان کرتے ہیں اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہؒ کے
 سامنے یہی دشواری جو روایت کے الفاظ سے پیدا ہوتی ہے آئی، اسی دشواری کا حل ان کی سمجھ میں
 جو آیا ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ

وَسَتَّبَعْتُ اَنَا فَوَجَدْتُ اَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُمْ
 اخْتَلَفُوْا فِي تَاْوِيْلِ الْاَيَاتِيْنَ
 اَيَّةُ التَّائِيْدَةِ دَايِمَةُ النِّسَاءِ
 فَصَوَّبَ كُلًّا الشَّارِئِلَيْنِ وَتَرَكَ
 كُلَّ مُؤْذِلٍ عَلَى تَاْوِيْلِهِ۔
 یعنی چھان بین سے میں نے اس مسئلہ میں جہاں تک کام لیا اس
 سے مجھ پر واضح ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرؓ اور عمارؓ کو دیکھا کہ
 قرآن کی دو آیتوں کے مطلب کی تعیین یعنی تاویل میں مختلف ہو گئے
 ہیں یعنی سورہ مائدہ اور سورہ نساء کی آیتوں کی تاویل یعنی مطلب کے
 سمجھنے میں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ جس نے قرآن
 سے جو کچھ سمجھا وہ ٹھیک ہے اور ہر ایک کو آپ نے اسی کے
 مسلک پر چھوڑ دیا۔

(ص ۸۹)

۱۔ دراصل دونوں آیتوں میں التَّائِيْدَةُ النِّسَاءِ کے الفاظ آئے ہیں۔ میں نے شاہ عبدالقادر صاحب کی اتباع
 میں التَّائِيْدَةُ کا ترجمہ لگاؤ تم کے لفظ سے کیا ہے۔ محل اختلاف درحقیقت یہی لفظ التَّائِيْدَةُ کا معلوم ہوتا ہے عام طور
 پر اس کا مطلب ہم بستی سمجھا جاتا ہے لیکن لگنے کے اردو لفظ میں جیسے اس کی گنجائش ہے کہ بجائے ہم بستی کے
 اس کا مفہوم چھونا لیا جائے یعنی عورتوں کے بدن کا صرف چھونا مراد ہے نہ کہ ان کے ساتھ ہم بستی کرنا۔ چونکہ
 قرآنی لفظ میں دونوں کی گنجائش ہے اس لئے بعض لوگوں نے ہم بستی مراد لیا اور بعضوں نے صرف عورت کا
 چھونا مراد لیا ہے ثانی الذکر طبقہ کا خیال ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پس اسی ٹوٹے ہوئے
 وضو کے متعلق قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ پانی اگر نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، ایسی صورت میں (باقی صفحہ)

یہ ارقام فرمانے کے بعد شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ

وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَجَلُ آتٍ
يَخْلُ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ وَاتَّقِ
اللَّهَ مِنْ أَنْ يَبْلُغَهُ هَذَا الْحَدِيثُ
ثُمَّ لَا يَقُولُ بِهِ إِلَّا لِمَعْنَى
فَهَمَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ ان پر
یہ حدیث پوشیدہ رہتی اور خدا سے ڈرنے والوں میں جتنے زیلہ
ڈرنے والے وہ تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ توقع نہیں کی
جاسکتی کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ان تک پہنچی اور اس کے بعد
بھی اس کے وہ قائل نہ ہوئے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ
اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی بات ان کی

سمجھ میں آئی۔

(ص ۸۹)

شاہ صاحب کا مقصد مبارک یہ ہے کہ گویا ہر عمارؓ والی روایت کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے حضرت عمرؓ کے، عمارؓ ہی کے خیال کی توثیق فرمائی یعنی غسل
کی جگہ بھی آدمی بضرورت تیسیم کر سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی بات
ثابت ہوتی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق کے بعد بھی حضرت عمرؓ اپنے
خیال پر جمے رہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابن مسعودؓ جو حضرت عمرؓ کے اس مسئلہ میں ہم نوائے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق کردہ طرز عمل کے خلاف فتویٰ دیتے۔

شاہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے اور بجا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کے دوسرے حالات جو تواتر
کے ساتھ امت تک پہنچے ہیں قطعاً ان کا یہ اصرار جو گویا پیغمبرؐ کے حکم سے سربانی کے مرادف ہے مخالف

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گزشتہ) تیمم غسل کا قائم مقام ہو سکتا ہے یا نہیں، قرآن کی آیت سے اس کا حکم نہ نکلے گا۔ شاہ
ولی اللہؒ نے لکھا ہے کہ أَشَارَ النَّبِيُّ إِلَى أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَجْمَلَانِ الْمَلَأَمَةَ عَلَى النَّبِيِّ بِالنَّبِيِّ (امام
شافعیؒ نے اشارہ کیا ہے حضرت عمرؓ و ابن مسعودؓ (مکملہ) کا مطلب عمدتوں کو ہاتھ سے چھونالیتے تھے) شاہ صاحب
نے اس کے بعد لکھا ہے کہ تَكَانَتِ الْآيَتَانِ سَاكِنَتَانِ عِنْدَ هُمَا مِنَ الشَّيْءِ عَنِ الْجَنَابَةِ (پس حضرت عمرؓ
و ابن مسعودؓ کے خیال کے مطابق سمجھا جائے گا کہ سورہ نساء و مائدہ کی دونوں آیتیں غسل والے تیمم سے خاموش ہیں)
یعنی ان دونوں آیتوں میں اس کا حکم نہیں بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال حضرت عمرؓ و ابن مسعودؓ کی اس تفسیر کی بنیاد پر
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں بزرگوں نے قرآن کے خلاف مسلک اختیار کیا ہے۔ ۱۲

پس یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ گو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر شفی فرمایا کہ تمہارے لئے وضو دالے تیمم کا کر لینا کافی تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرز عمل سے حضرت عمرؓ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ میرے خیال کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید نہیں فرمائی ہے بلکہ آپؐ نے عمارؓ کو یہ بھاد دیا کہ تم نے جب قرآن سے یہی سمجھا تھا کہ غسل کا قائم مقام بھی تیمم ہو سکتا ہے تو وضو ۱۴ تیمم کر لیتے۔ اور حضرت عمرؓ کو بھی آپؐ نے چھوڑ دیا کہ قرآن سے تمہاری سمجھ میں اگر یہی آیا ہے کہ تیمم کی آیتوں کا غسل سے تعلق نہیں ہے تو تم کو بھی اپنے مسلک پر قائم رہنے کا اختیار ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی طرف سے یہ عذر جسے شاہ صاحب نے پیش کیا ہے، اگر صرف اسی پر التفکر کے وہ گزر جاتے تو مشکل ہی سے ان کی یہ توجیہ شاید لائق پذیرائی ہو سکتی تھی بلکہ ایسی صورت میں میرے نزدیک تو یہ بات زیادہ آسان تھی کہ راویوں کے متعلق یہ کہہ دیا جاتا کہ خدا جانے واقعہ کی تعبیر میں ان سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے حضرت عمرؓ پر ایسا صریح الزام عائد ہوتا ہے۔ لیکن اسی مقام سے شاہ ولی اللہؒ کی محدثانہ وسعت نظری کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ کی طرف سے مذکورہ بلا عذر کو پیش کرنے کے بعد شاہ صاحب نے انسانی کے حوالہ سے ایک روایت بھی نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ

عن طایر بن أنس رَجُلًا أَجَنَّبَ
فَلَمْ يُصَلِّ فَإِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَكَ لَهُ فَقَالَ
أَصَبْتُ فَأَجَنَّبَ رَجُلًا أَخَذَ
فَتَبَيَّنَ وَصَلِي فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ
تَحَوُّمًا قَالَ لِلْآخِرِ بَعْنِي أَصَبْتُ.
طارق سے موی ہے کہ ایک شخص حالت جنابت (ناپاکی) میں مبتلا
ہوا اور اس نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس قصے کا ذکر کیا۔ اس پر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، پھر ایک دوسرا
آدمی جنابت میں مبتلا ہوا اور تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی اور وہ
بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس سے بھی رسول اللہ
نے وہی بات کہی جو پہلے سے کہی تھی یعنی تم نے ٹھیک کیا۔ (ص ۸۹)

کوئی شبہ نہیں کہ اس روایت کے بعد حضرت عمرؓ کی طرف سے جو توجیہ پیش کی گئی وہ بار بار نہیں

بلکہ معقول توجیہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے سوا بھی بعض صحابیوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار فرمایا تھا یعنی جس نے بجائے غسل کے تیمم نہیں کیا اور قرآنی آیت سے اس نے یہی سمجھا تھا اس کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلک پر رہنے دیا اور جن صاحب کی سمجھ میں قرآن سے یہ آیا کہ غسل کی جگہ بھی تیمم کیا جاسکتا ہے، ان کو بھی کو ان کے سمجھے ہوئے مطلب پر قائم رہنے کا اختیار دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نے بھی جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہی کیا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بنی قریظہ کی مہم کے سلسلے میں بخاری وغیرہ صحاح کی کتابوں میں جو یہ مشہور حدیث پائی جاتی ہے یعنی چند صحابہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنی قریظہ کی بستی میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھنا، لوگ روانہ ہوئے مگر بعضوں نے راستہ ہی میں عصر کی نماز پڑھ لی اور بعض نے بنی قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھی، راستہ میں نماز پڑھنے والوں نے خیال کیا کہ مقصود رسول اللہ کا یہ ہے کہ جہاں تک جلد ممکن ہو بنی قریظہ کے محلہ میں ہم لوگ پہنچ جائیں، اور جنہوں نے بنی قریظہ میں پہنچ کر پڑھی انہوں نے لفظاً بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کو ضروری خیال کیا۔ جب دونوں نے اپنا اپنا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو بخاری میں ہے کہ لَحْرٌ يَغْنَفُ أَحَدًا یعنی دونوں میں سے کسی پر طامت نہیں کی گئی اور پیغمبر کے قول کا ہو مطلب جس کی سمجھ میں آیا اسی کو درست قرار دیا گیا۔

اگر یہ ہے تو یہ ایک جزئی واقعہ لیکن اس جزئیہ سے جو کلیہ اختلافات کے مسئلہ میں پیدا ہوتا ہے، میرے نزدیک وہ قرآنی الفاظ کے قرائتی اختلافات سے کم اہم نہیں ہے۔ قراءت والی روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآنی الفاظ کے تلفظ کے اختلافات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی اختلافات کی برداشت کی صلاحیت صحابہ کرامؓ میں آپ نے پیدا کرنی چاہی تھی لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت عمارؓ کے سوا انسانی میں جن دو اور صحابیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے متعلق قصہ سے تو علاوہ الفاظ کے قرآنی الفاظ کے معانی اور مطالب کے اختلافات کے متعلق بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریق عمل سے یہ دکھا دیا کہ ہر ایک کو اپنے سمجھے ہوئے

مطلب پر قیام کی آزادی حاصل ہے حالانکہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسئلہ کے دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو متعین فرما دیتے، اور اگر آپ کے منشأ مبارک سے صحابہؓ کی سمجھ میں یہی بات آجاتی کہ کسی ایک پہلو پر آپ سب کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اپنے خیال سے دست بردار ہو کر وہ حضور کے منشأ کی تعمیل کی سعادت حاصل نہ کرتے جن بے چاروں نے اپنے سارے آبائی خیالات و عقائد، رسوم و رواج سب کو جس کے قدموں پر یک نخت تیار کر دیا تھا ان کے متعلق یہ کتنی گندی بدگمانی ہوگی کہ منشأ نبوت کے خلاف ایک معمولی جہنی مسئلہ میں اپنے خیال پر وہ اڑے رہے پس بات وہی ہے کہ نبوت کے مذاق شناس ہونے کی وجہ سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ کسی ایک مسلک پر اس مسئلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ ہر ایک کو قائم کرنا نہیں چاہتے بلکہ آزادی عطا فرمائی گئی ہے کہ جس کی سمجھ میں جو بات اس مسئلہ میں آتی ہے، چاہے تو اسی پر وہ قائم رہ سکتا ہے، یہی راز تھا کہ حضرت عمرؓ اور ابن مسعودؓ حضرت عمارؓ والے واقعہ کے بعد بھی غسل والے تیمم میں اپنے خیال پر قائم رہے۔ پوچھنے والا ان سے جب پوچھتا تو جو ان کا خیال تھا اسی کو ظاہر کرتے، لیکن اسی کے ساتھ اس مسئلہ میں جن کا خیال اس سے مختلف تھا، سمجھتے تھے کہ اختلاف کا یہ حق ان کا جائز حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجودیکہ خلافت کبریٰ کی طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو گا کہ بعض مسائل میں خاص وجوہ سے انہوں نے مسلمانوں کو بزور ایک ہی لفظ پر جمع ہونے کا حکم بھی دیا ہے ماسوا اس کے ایک بات غور کرنے کے قابل یہ بھی ہے کہ حدیثوں کی روایت میں اتلاال اور کی کی تاکید کا مقصد اگر صرف یہی تھا کہ کثرت روایت میں غلطیوں کی گنجائش زیادہ پیدا ہو سکتی ہے تو اس کے لئے فقط یہ کہنا کافی تھا کہ بجائے اکث رکے حدیثوں کی روایت میں اتلاال کی راہ اختیار کرنا چاہئے۔ قرآن اور اس کے ساتھ لوگوں کی مشغولیت کے ذکر کی ضرورت کیا تھی، حالانکہ حضرت عمرؓ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرظہ کو وصیت کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں مشغول کر کے ایسا نہ ہو کہ قرآن سے لوگوں کی توجہ کو تم ہٹا دو اور حجۃ الوداع والی وصیت نبوی میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا

جاری ہے کہ تَعْلِیْکُم بِالْقُرْآنِ (قرآن کو پکڑے رہنا) کے الفاظ کے ساتھ اپنی اس وصیت کو شروع فرماتے ہیں اور آخر میں صرف ان لوگوں کو جنہیں بھروسہ ہو کہ حدیث صحیح طور پر ان کو یاد ہے ادا ہوں نے اس کو سمجھا ہے روایت کی بھی اجازت مرحمت فرمائی جاتی ہے۔

سوال یہی ہے کہ یہاں قرآن کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نزدیک تو خود یہ بھی ایک مستقل قرینہ اس بات کا ہے کہ اقلال روایت کے اس حکم میں ان اغراض کے ساتھ جو حافظ ابن حجر وغیرہ نے بیان کیا ہے، ایک بڑی غرض وہی معلوم ہوتی ہے کہ ابتداء اسلام میں قصداً یہ چاہا جاتا تھا کہ جن حدیثوں کو بغیر نے عمومیت کی راہ سے لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے، ان میں عمومیت کی ایسی کیفیت نہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ان کے مطالبہ اور گرفت میں بھی لوگ اسی قسم کی قوت محسوس کرنے لگیں، جو صرف قرآن اور قرآنی مطالبات کے عملی تشکیلات کے ساتھ مختص ہے قرآن پر زور دینے کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں میں عام اشاعت اور انکار ان ہی مطالبوں کی کی جائے جن کا کلام قرآن نے "البینات" رکھا ہے اور دین کے اس حصہ کو دوسرے حصہ سے ممتاز کرنے کی اصولی شکل اس زمانہ میں یہی ہو سکتی تھی کہ عمومیت کے رنگ کے پیدا ہونے سے اس کو بچایا جائے، اس کی تعبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

أَقْلُوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں کم بیان کیا کرو۔ سے فرمائی، ورنہ اقلال کے اس حکم کا مطلب اگر صرف یہی تھا کہ غلطیوں سے محفوظ رہنے کی راہ یہی ہے تو اس موقع پر قرآن کی مشغولیت پر زور دینے کی یہ ظاہر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی حالانکہ خبر آماد کی حدیثوں کے متعلقہ خدشات کے سلسلہ میں یہ خدمت یعنی ان سے پیدا ہونے والے احکام و نتائج کی گرفت میں "البینات" کے نتائج و احکام کی گرفت کی کیفیت نہ پیدا ہونے پائے ایک ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں اس کی پوری نگرانی فرمائی، بلکہ بجائے عام صحابیوں کے ان کا علم خاص خاص صحابیوں تک جو محدود نظر آتا ہے، عرض کر چکا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً ان حدیثوں کے پہنچانے میں یہ طریقہ عمل جو اختیار فرمایا تھا

یہ ان روایتوں کی تبلیغ کے اسی طریقہ خاص ہی کا نتیجہ تھا جو اتفاقاً پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ چاہا گیا تھا کہ اسی رنگ میں لوگوں تک وہ پہنچے۔ بتایا جا چکا ہے کہ جن چیزوں سے اہل کی ان روایتوں کی اس خصوصیت کے متاثر ہونے کا اندیشہ عہد نبوت اور عہد صدیقی میں پیدا ہوا تھا، ان کے ازالہ کی طرف توجہ کی گئی۔ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نکتہ اوجھل رہ جاتا اسی لئے میرا خیال ہے کہ حدیثوں کے اقلال کے متعلق جتنی روایتیں حضرت عمرؓ کی طرف منسوب ہیں ان سے منجملہ دوسرے اغراض کے ایک بڑی غرض یہ بھی تھی۔

لیکن ظاہر ہے کہ ان حدیثوں کے متعلق یہ خدمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہونے پائے یہ ایسی بات ہے جس کی نگرانی کے تو مسلمان قیامت تک ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں، اس خدمت کا تعلق کسی خاص عہد اور زمانہ میں محدود نہیں ہے بلکہ جیسے پہلی صدی ہجری میں اس امر کے نگرانی کی ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے کوئی غلط بات منسوب نہ کر دیں، وہی ضرورت آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اس کی ضرورت باقی رہے گی۔

لیکن یہ مسئلہ کہ خبر آحاد کی حدیثوں میں "البینات" کا رنگ نہ پیدا ہو، کھلی ہوئی بات ہے کہ اس خدمت کا تعلق ایک خاص زمانے تک محدود رہ سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحاح کی کتابوں میں مدون ہو جانے کے بعد کون نہیں جانتا اور میں کہہ چکا ہوں کہ خبر آحاد کی ان حدیثوں کی نوعیت متواتر روایتوں کی ہو گئی ہے یعنی یہ بات کہ صحاح کے مصنفین ہی کی یہ مدون کی ہوئی حدیثیں ہیں شک و شبہ سے یہ مسئلہ اسی طرح بالادبر تر ہو چکا ہے۔ جیسے مشہور کتابوں کا ان کے مصنفین کی طرف انتساب متواتر واقعہ ہوتا ہے مگر ظاہر ہے کہ مصنفین صحاح کے بعد متواتر ہو جانے کی وجہ سے ان روایتوں میں "البینات" کا رنگ پیدا نہیں ہو سکتا۔ "البینات" کی حیثیت تو ان ہی چیزوں کی ہو سکتی ہے جن کی اشاعت میں عہد نبوت ہی سے عمومیت کی کیفیت پیدا کرنے کی شوش کی گئی ہو ورنہ اسلام کے ابتدائی قرون میں جو چیزیں خبر آحاد کی شکل میں الواحد سے واحد کی طرف

منتقل ہوتی رہیں یعنی اگے دگے آدمیوں تک ان کا علم اور ان کی روایت محدود رہی بعد کے قرون میں خواہ ان کی اشاعت کا دائرہ وسیع ہوتے ہوئے تو اتر کے درجہ تک ترقی کر کے کیوں نہ پہنچ گیا ہو لیکن شریعت کے "بینات" میں وہ داخل نہیں ہو سکتیں۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں خبر آحاد کے متعلق اس خدمت کی یہی نوعیت یعنی صرف ابتدائی قرون تک اس کا محدود ہونا اسی نے ان دوسری خدمتوں کے مقابلہ میں جن کی طرف توجہ کی خاص زمانے تک محدود نہ تھی اس کی اہمیت کو جیسا کہ چاہئے تھا لوگوں پر واضح ہونے نہ دیا حالانکہ یہ سوچنے کی بات تھی کہ دین کے "بیناتی حصہ" کو جن ذرائع سے عام لوگوں میں منتقل کیا گیا تھا ان ذرائع کو خبر آحاد کی حدیثوں کی تبلیغ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمانا چاہتے تو اس میں کوئی چیز مانع ہو سکتی تھی؟ سو یہی نہیں کہ ان ذرائع سے ان کی تبلیغ میں کام نہیں لیا گیا بلکہ عموماً کی کیفیت کے پیدا ہونے کا خطرہ جن جن چیزوں سے پیدا ہو سکتا تھا پوری طاقت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی ان کے انسداد کی کوشش فرمائی۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکرؓ بھی اس کی نگرانی فرماتے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو روایتوں کے اقلال اور کمی میں اتنی غیر معمولی واروگیر سے اپنے زمانے میں کام لیا کہ ان کے طرز عمل سے بعضوں کو اس کا مخالطہ ہو گیا کہ سرے سے وہ حدیثوں کی اشاعت ہی کے مخالف تھے لیکن یہ ساری غلط فہمیاں اسی پر مبنی ہیں کہ لوگوں نے اس فرق ہی کو محسوس نہیں کیا جسے دین کے ان دونوں مختلف شعبوں کی تبلیغ میں شروع ہی سے قائم رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔

حیرت ہوتی ہے کہ لوگ عام طور پر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح بیت المقدس کے موقع پر فلسطین تشریف لے گئے اور گرجا کا معائنہ فرماتے ہوئے اپنے ظہر کی نماز پڑھنی چاہی، کلیسا کے اساقف اور پادریوں نے حالانکہ حضرت سے عرض کیا کہ آپ گرجے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ کہتے ہوئے کہ میرے نماز پڑھنے کے بعد مسلمان آئندہ اس گرجے میں کسی حق کے مدعی ہو جائیں گے، بجائے اندرون کلیسا کے اس کی بیرونی سیڑھیوں پر

نماز ادا کی، پیش بینوں اور ان کے متعلق دقیقہ سنجیوں کے یہ انہول نہونے جو حضرت عمر فاروقؓ کی زندگی میں ملتے ہیں، جس درخت (الشجرہ) کے نیچے بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا تھا، ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر اسی درخت کے نیچے نماز پڑھنے کے بڑھتے ہوئے رجانات کو دیکھ کر جیسا کہ صحاح کی کتابوں میں مذکور ہے اور عام طور پر لوگ اس سے واقف ہیں۔ حضرت عمرؓ کا حکم دینا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے یا حج سے واپسی کے موقع پر یہ دیکھ کر کہ راستہ کے بعض خاص خاص مقامات میں لوگ نماز پڑھنے میں سبقت کر رہے ہیں حضرت کا دریافت فرمانا کہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب میں کہا گیا کہ جن جن مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نمازیں پڑھی تھیں لوگ انہی جگہوں میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھ کر آپ کا اعلان فرمانا کہ

مَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ
وَمَنْ لَمْ تَعْرِضْ لَهُ مِنْكُمْ الصَّلَاةُ فَلَا
يُصَلِّ۔ (انالہ الخار ج ۲ ص ۹۱)

نماز کا وقت ان ہی مقامات میں جس کے سامنے پیش
آجائے چاہئے کہ وہ نماز پڑھ لے لیکن جو ایسے وقت پر ایسی
جگہ پہنچے کہ اس کی نماز کا وقت نہ ہو تو چاہئے کہ نماز نہ پڑھے۔

لیکن غسل والے تیمم کے مسئلہ میں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ حضرت عمرؓ کے خیال کے خلاف جن کا مسلک تھا آپ نے کبھی ان سے کبھی پوچھا بھی ہو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔
بہر حال کچھ بھی ہو اختلافی مسائل میں رعاداری کی یہ اپنی مثال آپ ہو سکتی ہے کہ پیغمبرؐ کے سامنے دو مجتہدوں کی اجتہادی رائے ایک قرآنی حکم کی تاویل و توجیہ میں مختلف ہو جاتی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی رائے پر قائم رہنے کی سند خود دربار نبوت سے عطا ہوتی ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ بالکل اختلاف کا مٹانا یہی اسلام کا صحیح مقصد اگر ہوتا تو اس وقت جب وحی نازل ہو رہی تھی اور علم کی روشنی نبوت کی جس مشکوٰۃ سے ضیاء باریوں میں مصروف تھی اس کا پٹ بھی بند نہیں ہوا تھا۔ فریقین میں ہر ایک پیغمبرؐ کے فیصلے کے سامنے سر ہکانے کے لئے تیار تھا مگر باوجود ان تمام باتوں کے جیسا کہ شاہ صاحب کا خیال ہے دونوں فریق کو چھوڑ دیا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول ان کے

صَوَّبَ بِلَا التَّأْوِيلَيْنِ وَشَرَكَ كُلَّ

مَوْزِلٍ عَلَى تَأْوِيلِهِ -

دونوں تاویلوں کو درست قرار دیا اور جس نے جو مطلب

سمجھا تھا اس کو اپنے سمجھے ہوئے مطلب پر چھوڑ دیا گیا۔

اور خواہ لوگوں نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو لیکن مسلمانوں کا دین کے غیر بینائی شعبہ کے اختلافات کے متعلق جو حیرت انگیز روئے عام طور گزشتہ تیرہ صدیوں میں رہا ہے میرا خیال تو یہی ہے کہ اس میں ابتداء اسلام کی ان ہی بنیادی کوششوں کو دخل ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس قسم کے مسائل میں صحابہؓ کے اختلافات کی حالانکہ کافی طویل فہرست ہے لیکن ان قدرتی اختلافات نے ارادی و اختیار کی مخالفتوں اور خصمتوں کی صورت کبھی نہیں اختیار کی، ہر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا اور جس احترام کا بوجھ تھا اختلاف رکھنے والوں کے قلوب میں بھی ہمیشہ وہی احترام باقی رہا۔ یہی حضرت عمرؓ ہیں بیسیوں مسائل میں ان سے بعض صحابہؓ کو اختلاف تھا اختلاف رکھتے ہوئے بھی لوگوں نے ہمیشہ ان کو امیر المومنین ہی سمجھا اور جو اختلاف ان مسائل میں ان سے رکھتے تھے سلوک اور برتاؤ میں اس سے ذرہ برابر کبھی فرق پیدا نہیں ہوا چونکہ بجائے خود یہ ایک مستقل مضمون کا مواد ہے، ان چند اشاروں سے زیادہ تفصیلات کی اپنی کتاب میں گنجائش نہیں پاتا۔

البینات کے متعلق اختلاف

البتہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اختلاف رکھنے کے بلال کو سیدنا بلالؓ کہتے ہیں عمار بن یاسرؓ ان کے دربار میں اسی احترام کو حاصل کئے ہوئے ہیں جو اتفاق رکھنے والوں کو حاصل ہے لیکن یہ ساری رواداریاں ان ہی مسائل کی حد تک محدود تھیں جو "البینات" کے دائرہ سے خارج تھے اور سچی بات یہ ہے کہ عہد فاروقی تک اختلافات نے دین کے "البینات" کے دائرہ کو چھوا بھی نہ تھا صرف ایک ہی روایت اس سلسلہ میں بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام صبیح تھا، لوگ اس کو صبیح العراقی کہتے تھے، حضرت عمرؓ تک پہنچانے والوں نے اسی کے متعلق یہ خبر پہنچائی کہ

یسال عن اشیاء من القرآن فی

مسلمانوں کی چھاؤنیوں میں وہ قرآن کے متعلق کچھ پوچھ گچھ کرتا پھرتا ہے۔

اجناد المسلمین -

۱۰ صبیح روزن عظیم۔ امامہ

افسوس ہے کہ بیان کرنے والوں نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کے متعلق کس قسم کے سوالات اس نے اٹھائے تھے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے "متشابہات" کے متعلق وہ گفتگو کرتا تھا، لیکن خود متشابہات سے کیا مراد ہے؟ ایک مشتبه مسئلہ ہے اس لئے صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اس شوریدہ دماغ آدمی کے اندر کس قسم کے دس دس پیدا ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا واس کے ساتھ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ یقیناً اس کی گفتگو اور پھیر پھاڑ کا تعلق قرآن کے بیانات ہی سے تھا، ورنہ غیر بیناتی مسائل کے متعلق تو آپ دیکھ چکے کہ حضرت عمرؓ کی تربیت میں کتنی فراخ دلی اور سہولت کی پیدا کرنے کی کوشش خود قرآن ہی کے الفاظ بلکہ معانی تک کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔

خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ اسلامی چھاؤنیوں میں اپنے دس دس دام کا پرچار کرتے ہوئے صبیغ مصر پہنچا، یہاں اس وقت عمرو بن عاص والی تھے ان کو اس کی باتوں کی جب خبر پہنچی تو سیدھے مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو روانہ کر دیا ساتھ ہی قاصد کے ہاتھ عمرو بن عاصؓ نے اپنا ایک مراسلہ بھی بھیجا تھا جس میں اس کی فتنہ زائیوں کا ذکر تھا۔ لکھا ہے کہ خط کے پڑھنے سے حضرت عمرؓ جس وقت فارغ ہوئے تو قاصد سے آپ نے دریافت کیا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ غصہ سے بے تاب تھے اور اسی غصہ میں آپ نے قاصد سے کہا کہ دیکھ! اگر اس عرصہ میں وہ کہیں بھاگ گیا تو پھر تیری پوری خبر لی جائے گی۔ بے چارہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا جہاں صبیغ کو اس نے ٹھہرایا تھا، ساتھ لئے ہوئے دربار خلافت میں حاضر ہوا، ادھر حضرت عمرؓ کھجور کی شانول کی تازہ پھٹیوں کا ایک گٹھا بھی منگوا چکے تھے صبیغ حضرت عمرؓ کے سامنے حاضر ہوا، پوچھا تو کون ہے؟ میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں! یہ اس نے جواب دیا۔ سن کر حضرت عمرؓ نے ہاتھ میں پھیری لی اور یہ کہتے ہوئے کہ میں بھی اللہ کا بندہ عمرؓ ہوں اس کے سر پر بے تحاشا آپ نے مارنا شروع کیا لکھا ہے کہ اتنا مارا کہ

حَتَّىٰ أَذْنِي سَرَّاسُهُ

صبیغ کا سر لوہا بن ہو گیا۔

بعض کہتے ہیں کہ پہلی مار ہی کے بعد صبیغ کے دماغ میں عقل واپس آگئی، لکھا ہے کہ مار کھا ہی رہا تھا کہ صبیغ نے چلانا شروع کیا :

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ حَبِيبُكَ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي
كُنْتُ أَحَدُ فِي سَرَاتِي - (ازالہ الخناس ج ۲ ص ۸۱) تھا، وہ باہر نکل گیا۔ لے

بعضوں کا بیان ہے کہ متعدد دفعہ پٹائی کے بعد اس نے اعتراض کیا کہ "قَدْ بَرِئْتُ" (میں بالکل چٹکا ہو چکا ہوں)، بہر حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے "البينات" میں اختلافی رنگ پیدا

لے جیسا کہ میں نے عرض کیا، صبیغ" کیا باتیں بناتا تھا اس کی کوئی تفصیل کتابوں میں مجھے اب تک نہیں ملی۔ ماقظان جرنے اصحاب میں صبیغ کا ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے بھی اس مسئلہ میں اجمال ہی سے کام لیا ایک روایت اصلہ میں پائی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الذاریات کے متعلق اس نے کچھ شکوک پیدا کئے تھے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اجمالی بات ہی ہوتی۔ کچھ بھی ہوا تنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیدا کردہ اشتباہات کا تعلق قرآن ہی سے تھا اور اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے شکوک و شبہات کی اشاعت میں وہ کوشاں تھا۔ مسلمانوں کی فوجی پھلوں میں پہنچ کر سادہ دل سپاہیوں کو بہکا تا تھا۔ اسی چیز نے اس کے جرم کی نوعیت کو ذرا زیادہ سخت کر دیا تھا۔ لکھا ہے کہ نائب ہونے کے بعد حضرت عمرؓ نے اس کو بصرہ بھیج دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے ملنے جلنے نہ دیا جائے لیکن بعد کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے یہ قید بھی اٹھالی گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ صبیغ اسی قسم کی باتیں شاید کرتا تھا جیسا کہ بعض لوگ قرآن کے حکم کو یعنی میتہ (مردار) دم (خون) لحم خنزیر (سور کے گوشت) کا مطلب یہ بیان کرتے تھے کہ عرب جاہلیت میں میتہ ایک عورت کا اور دم و لحم خنزیر دو مردوں کے نام تھے۔ مسلمانوں کو ان سے ملنے جلنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ اسی بنیاد پر وہ مردار، خون اور سور کے گوشت کو حلال سمجھتے تھے۔ یا اس زمانہ میں بعض لوگوں نے قرآنی حکم جو الریوا (سود) کے متعلق ہے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا ہے، اس زمانہ میں سود جس معاملہ کا نام ہے وہ الریوا سے مراد نہیں ہے، بلکہ ایام جاہلیت میں معاملہ کی ایک خاص شکل تھی جو اب دنیا میں مروج نہیں ہے۔ یا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے متعلق قرآن میں دو جگہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں اس کا مطلب بعض لوگوں نے اس زمانہ میں یہ پھیلانا شروع کیا ہے کہ ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ یا اس زمانہ میں جنت و دوزخ جن کے ذکر سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ طرح طرح کے مطالب بیان کرنے شروع کئے ہیں نیکی سے جو خوشی ہوتی ہے یا پاپ سے روح میں قدرتا انقباض و کدورت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یا مسلمانوں کے مقصود مالک کے باغ و دریا وغیرہ یا اسی طرح بعض بے معنی الفاظ روحانی جنت و دوزخ وغیرہ جو بولے جاتے ہیں، صبیغ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی تفسیروں کا تادیبی پیشوا تھا۔

واللہ اعلم بالصواب

کرنے کے خطرے کو شروع ہی میں بھانپ لیا تھا اور آپ نے اندازہ فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کا علاج افہام و تفہیم سے نہیں ہو سکتا سمجھانا بھانانا تو اسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو لیکن "البینات" کا تعلق انسانی فطرت سے ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں غلط فہمی کی گنجائش ہو، ان میں شاخسانے وہی نکالتے ہیں یا نکال سکتے ہیں جو قصداً و عداً فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہوں۔ اور اس قسم کی شراکتوں کا علاج اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے جسے حضرت عمرؓ نے صلیح کی اصلاح کے سلسلہ میں اختیار فرمایا تھا۔

بہر حال یہ طرزِ عمل حضرت عمرؓ کا قرآنی بینات کے اختلافات کے ساتھ تھا باقی شریعت کے غیر بیناتی شعبہ کے قدرتی اختلافات جن کا خبر آئماہ کے متعلق معلومات کے اختلافات اور تفسق کے سلسلہ میں مختلف اجتہادی نقاطِ نظر کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہو جانا، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ناگزیر تھا عام طور پر ان اختلافات کے متعلق حضرت عمرؓ کی روش وہی معلوم ہوتی ہے کہ اختلافات کے دونوں پہلوؤں کی سمجھتے تھے کہ دین میں گنجائش ہے جس پہلو کو اختیار کیا جائے اختیار کرنے والا دین ہی کے دائرے میں رہتا ہے۔

تاہم ان کے ایامِ خلافت کی طویل تاریخ میں بعض چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کا بظاہر "بیناتی شعبہ" سے تعلق معلوم نہیں ہوتا بلکہ الواحد بعد الواحد کی راہ سے جو معلومات ان کے متعلق صحابہؓ تک پہنچے تھے ان ہی کے اختلاف پر ان مسائل کے اختلافات مبنی تھے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت و امارت کی قوت سے کام لیتے ہوئے حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں صحابہؓ کو آمادہ کیا کہ ان مسائل کے اختلافات کو ختم کر دیا جائے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی چیز مُتعد کا مسئلہ ہے، اگرچہ مسلمانوں کا ایک طبقہ متعد کی حرمت کو دین کے "البینات" میں شمار کرتا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اس فعل کی حرمت قرآن کے نص صریح کا اقتضا ہے مگر ان ہی لوگوں میں جو متعد کی حرمت کے قائل ہیں۔ بعض ایسے افراد بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ "البینات" میں متعد کی حرمت کو داخل کرنا ذرا مشکل ہے۔ بہر حال یہ الگ مسئلہ ہے جیسے تو

صرف یہ کہنا ہے کہ متعہ کی حرمت کا تعلق خواہ البینات سے ہو یا نہ ہو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ میں کچھ لوگ اس کی حرمت کے قائل نہ تھے اگرچہ اکثریت کا خیال یہی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی ہے کہ متعہ کو قطعی طور پر فعل حرام سمجھا جائے۔

۱۰ متعہ کا مطلب جیسا کہ لوگ جانتے ہیں عورتوں سے استفادے کے ایک خاص طریقہ کا نام ہے جس میں مرد کا عورت سے صرف وقتی تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ گھنٹے ڈو گھنٹے کے لئے بھی معاوضہ طے کر کے مرد عورت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ ظاہر زنا کی جبری شکل کے سوا عام بازاری عورتوں سے بھی استفادے کی عام شکل چوہو یہی ہوتی ہے، اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام و علی آباء الکرام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ سے متعہ کے متعلق کسی نے پوچھا تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ ”ہی الزنا بعینہ“ (یہ تو وہی بھینسہ زنا ہے) (دیکھو فتح الملہم ج ۲ ص ۲۲۲ بحوالہ بیہقی) تاہم بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجموعی طور پر متعہ کے متعلق جو مواد قرآن و حدیث میں پایا جاتا ہے اس کو دیکھ کر غلط فہمی میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو یہ البینات سے اختلاف کی شکل نہ ہوگی۔ بعضوں نے اسی بنیاد پر لکھا ہے کہ ”فَالْمُتَّعَةُ عِنْدِي مَرْتَبَةٌ بَرَزَنِيَّةٌ بَيْنَ النِّكَاحِ الْمَطْلُوقِ وَالنِّكَاحِ الْمَطْلُوقِ (یعنی متعہ گویا خاص نکاح اور خاص زنا کا ایک درمیانی درجہ ہے) کہتے ہیں کہ متعہ عورت و ارث نہیں ہوتی، لیکن متعہ میں چونکہ گواہ کی بھی ضرورت ہے اور مرد سے علیحدگی کے بعد فوراً دوسرے مرد سے متعہ کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتی جب تک ایک دفعہ حیض نہ آجائے، اس لئے بالکل اس کو زنا نہ کہنا چاہئے۔ (فتح الملہم ج ۲ ص ۲۲۲)

باقی مشہور آیت قرآنی اَلَا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ سے متعہ کی حرمت کو جو لوگ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متعہ عورت لونڈی (مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ) میں تو داخل ہی نہیں ہے، اب رہا اس کا ازدواج میں ہونا، سو قرآن نے ازدواج کا حصہ وراثت میں مقرر کیا ہے۔ چونکہ بالاتفاق متعہ عورت و ارث نہیں ہوتی اس لئے وہ ازدواج میں بھی داخل نہ ہوئی۔ قرآن نے عورتوں کی ان ہی دو قسموں کو چونکہ حلال قرار دیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ متعہ عورت قرآن کی رُود سے مرد پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں صاحب فتح الملہم نے فرمایا ہے کہ ”هَذِهِ الْمَرْأَةُ الْمُسْتَمْتَعُ مِنْهَا وَاِنْ كَانَتْ زَوْجَةً نَاقِصَةً (متعہ عورت بھی ازدواج میں داخل ہے خواہ ناقص ہی قسم کی زوجہ ہو)۔ لکھا ہے کہ اس میں بعض معنی الزوجیہ پائی جاتی ہے یعنی وہی گواہی اور حیض سے استبراء کی شرط اس کو زانیہ سے ممتاز کر دیتی ہے۔ میں نے جو یہ عرض کیا کہ البینات میں بعض لوگ حرمت متعہ کو شمار جو نہیں کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی طرف سے یہی بات کہی گئی ہے۔ ۱۲۔

۱۱ متعہ کا مسئلہ اپنی ایک خاص خصوصیت کی وجہ سے جس کا تذکرہ کتابوں میں کیا گیا ہے خاص اہمیت رکھتا ہے یعنی یہ ما جاتا ہے کہ دو دفعہ یہ حلال کیا گیا اور دوسری دفعہ یہ حرام کیا گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ خیر میں حلال کیا گیا لیکن خیر سے واپسی کے وقت اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ پھر جب مکلف ہوا (باقی صفحہ آئندہ)

اس اختلاف کو اختلاف ہی کی شکل میں باقی رہنے دیا جائے یا مسلمانوں کو اس مسئلہ میں کسی

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) اور مسلمان طائف کی طرف بڑھے تو اس عرصہ میں پھر اعلان کیا گیا کہ متعہ حلال کیا جاتا ہے لیکن اس کے کچھ دن بعد پھر اعلان کیا گیا کہ متعہ ہمیشہ کے لئے حرام کیا جاتا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ جن الفاظ میں راویوں نے متعہ کے حلال و حرام ہونے کے قصہ کو بیان کیا ہے ان کے پڑھنے سے آدمی اس نتیجہ تک پہنچتا ہے لیکن جیسا کہ ظاہر ہے یہ عجیب بات ہے، حافظ ابن قیم نے بھی لکھا ہے کہ اگر واقعہ کی صورت حال یہی ہے تو یہ مسئلہ اپنی آپ نظر سے شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ اس سلسلہ میں فقیر ایک خاص خیال رکھتا ہے تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں۔ لیکن اجمالاً اپنے خیال کو ان الفاظ میں ادا کر سکتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ متعہ کی حرمت کے ساتھ عموماً اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ خیر سے واپسی کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا بھی اعلان کیا گیا۔ میں یہی پوچھتا ہوں کہ گدھے کے گوشت کی حرمت کے اعلان کا یہ مطلب کیوں لیا جائے کہ شریعت نے پہلے اس کو حلال قرار دیا تھا، یہ کیوں نہ سمجھا جاتا اور یہی سمجھا بھی جاتا ہے کہ اس وقت تک اس کی حرمت کا چونکہ اعلان نہیں ہوا تھا اور جاہلیت والے گدھے کا گوشت بھی کھاتے تھے اس لئے اسی جاہلی رواج کی بنیاد پر بعض لوگوں نے خیر سے واپسی کے گدھوں کو ذبح کیا اور ہانڈیوں میں پکے کے لئے اس کے گوشت کو چڑھا دیا جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ دریافت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہانڈیوں میں گدھے کا گوشت پک رہا ہے اسی وقت آنحضرتؐ نے ہانڈیاں الٹا دیں اور اعلان کر دیا گیا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے۔ متعہ کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ جب خیر سے واپسی ہونے لگی تو بعض عورتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدہری ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان سے بعضوں نے متعہ کیا تھا اور اب ان کو پھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی پرچہ مدہری ہیں اس ظلم کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ متعہ حرام ہے۔ پس کیوں نہ سمجھا جائے کہ جیسے گدھے کے گوشت کو جاہلی رواج کی بنیاد پر لوگ پکا رہے تھے اسی طرح متعہ بھی جاہلی رواج ہی کی بنیاد پر لوگوں نے کیا تھا ایسی صورت میں یہ کہنا کہ متعہ کو اسلام نے کسی زمانہ میں حلال کیا درست نہ ہوگا، اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد دائرہ اسلام میں فوج در فوج ہزار ہا ہزار کی تعداد میں نئے لوگ داخل ہوئے، مقام ادطاس میں ان ہی نو مسلموں نے جن کو خیر والے حکم کا علم نہ تھا قدیم جاہلی رواج کی بنیاد پر متعہ کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو پھر آپؐ نے دوبارہ ان نو مسلموں کے لئے متعہ کی حرمت کا اعلان کیا۔ اگر واقعہ کی تعبیر اس طریقہ سے کی جائے تو خواہ مخواہ دُودھ کی جلت اور دُودھ کی حرمت، یا جائز ہے نہیں جائز ہے پھر جائز ہے نہیں جائز ہے اس قسم کی باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ دُودھ تو خیر بڑی بات ہے ایک دفعہ بھی اسلام میں حلال نہ ہوا۔ کرنے والوں نے جو کچھ بھی کیا تھا تو جاہلی رواج کی بنیاد پر کیا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ راویوں نے متعہ کی حرمت و جلت کے واقعات کی تعبیر جن الفاظ میں کی ہے ان پر میری تعبیر کا منطبق ہونا میں خود جانتا ہوں کہ مشکل ہے لیکن واقعات کی تعبیر سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعی واقعہ کی شکل یہی تھی، خاکسار نے جو بات عرض کی ہے، غور کیا جائے گا تو سارے علمائوں کا اس سے انزال ہو جاتا ہے اور مسئلہ کی جو اصلی صورت جیسا کہ میرا خیال ہے سامنے آجاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۰

ایک نقطہ نظر پر متفق کر دیا جائے؛ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرائض روتی بصیرت نے دوہری صورت کو ترجیح دی اور برسرِ منبر جب صحابہ کا مجمع نیچے بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ

مَا يَأْتِي رِجَالٌ يَتَكُونُونَ هَذِهِ الْمُنْتَعَةَ بَعْدَ نَهْيِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لوگوں کا یہ کیا حال ہے کہ متعہ کے طریقہ سے وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے بعد
(فتح الہم ص ۲۲۲ بحوالہ بیہقی وابن اللہ وغیرہ) بھی نکاح کر رہے ہیں۔

کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا، ہم اس کو کیوں ناجائز سمجھیں۔ اسی کے بعد لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے متعہ کی حرمت کا اعلان عام فرمادیا۔ علماء نے اسی بنیاد پر قرار دیا ہے کہ متعہ کی حرمت کا مسئلہ صحابہؓ کی اجماعی حرمت کا مسئلہ ہے اور سارے شکوک و شبہات جو اس مسئلہ میں تھے ان کا ازالہ اس اجماع سے ہو گیا ورنہ ناممکن تھا کہ صحابہؓ حضرت عمرؓ کو نہ ٹوکتے جب کہ ثابت ہے کہ معمولی بڑھی عورت بھی حضرت عمرؓ کو ٹوک کر ان کے حکم میں ترمیم کرا سکتی تھی۔

کچھ بھی ہو یہ پہلا اہم مسئلہ ہے جس میں بجائے اس کے کہ اختلاف کو باقی رکھا جاتا امت کو ایک ہی اتفاق مسلک پر جمع کرنے کی کوشش حضرت عمرؓ نے کی۔ اسی کے ساتھ لوگ حج والے متعہ یعنی تمتع کے متعلق بھی حضرت عمرؓ کے خاص حکم کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ مسئلہ معمولی ہے جس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں، البتہ دو اور مسئلے جن کا دین کے غیر بینائی شعبہ سے حالانکہ تعلق ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان دو مسئلوں میں بھی مسلمانوں کے اختلافی طرزِ عمل کے باقی رکھنے کو پسند نہیں فرمایا۔

جنازے کی نماز میں تکبیروں کی تعداد کتنی ہے؟ اس سلسلہ کا یہ پہلا مسئلہ ہے، عہدِ فرائض تک معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ چار بعض پانچ بعض چھ تکبیریں تک جنازے کی نماز میں کہنے کے عادی

تھے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ کی حکومت کے زمانے میں بھی لوگ سدھی کر رہے تھے۔ ابراہیم نخعیؒ والی روایت کے الفاظ ہیں :

فَقَعَا ذَٰلِكَ نَبِيَّ وَلَايَتِهِ (ازالہ الخفاء ج ۲ ص ۹۸) حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں لوگوں نے یہی کیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہؓ نے کسی خاص تعداد کی پابندی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اختلاف کی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طرز عمل تھا لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی خلافت کے کچھ دن گزر جانے کے بعد حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز صحابیوں کو جمع کیا اور اپنا خیال ان کے سامنے پیش کیا کہ اس مسئلہ میں اختلاف کا باقی رہ جانا کچھ مناسب نہیں ہے۔ چاہئے کہ آپ لوگ کوئی خاص تعداد تکبیروں کی طے کر لیں اور اس پر سب متفق ہو جائیں تاکہ

يَجْتَمِعُ بِهِ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَكَمْ آپ کے بعد بھی مسلمان اسی پر متفق ہو جائیں۔

روایت میں ہے کہ صحابہؓ نے حضرت عمرؓ کے مشورے کو قبول کیا۔ بحث و مباحثہ کے بعد اُنے یہ طے ہوئی کہ جنازے کی آخری نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائی ہے اس میں جتنی تکبیریں آپؐ نے کہی تھیں اسی پر سب لوگ جمع ہو جائیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آخری فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس باب میں چار تکبیروں کا تھا یعنی چار تکبیروں سے آپؐ نے جو نماز جنازے پڑھائی تھی اس کے بعد کسی کے جنازے پر نماز پڑھانے کا موقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا پس آپ کے اسی آخری فعل کو اختیار کر لیا گیا۔

یقیناً یہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مسائل ایسے تھے جن میں اختلاف کو باقی رہنے دیا گیا تھا تو جنازے کی ان تکبیروں کی تعداد کا مسئلہ ایسا کونسا اہم مسئلہ تھا جس کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کو مناسب نہ خیال کیا۔ کوئی خاص بات اس سلسلہ میں اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہے البتہ اسی روایت کا ایک فقرہ جو یہ ہے کہ صحابہؓ کو سمجھاتے ہوئے حضرت عمرؓ نے کہا تھا :

وَالنَّاسُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ جاہلیت سے لوگوں کا رشتہ ابھی پرانا نہیں ہوا ہے پس یہی
فَاجْمَعُوا عَلَى شَيْءٍ مناسب ہے کہ کسی ایک پہلو پر سب اکٹھے ہو جاؤ۔

ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ سے حضرت عمرؓ نے مسئلہ کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہو۔
دوسرا مسئلہ اسی سلسلہ میں غسل جنابت سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ غسل
ہم بستری سے کس وقت واجب ہوتا ہے، ابتدائے اسلام میں بعض صحابہ کا خیال تھا کہ جب
تک انزال نہ ہو صرف ہم بستری سے غسل واجب نہیں ہوتا ہی مسئلہ ہے جس کی تعبیر
إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ پانی پانی ہی سے واجب ہوتا ہے۔

سے کرتے ہیں، یعنی پانی سے غسل کرنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ پانی خارج ہوا ہو،
حضرت عمرؓ کو جب اس کا ظلم ہوا تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور جن کا یہ خیال تھا ان سے آپ نے
دریافت کیا کہ تم لوگوں نے یہ بات کہاں سے پیدا کی ہے گوروایات اس باب میں مختلف ہیں، مگر

اس وقت مجھے حضرت الاستاذ الامام الکشمیریؒ کا ایک نفسیاتی تحت یاد آگیا جس کا ذکر اپنے درس حدیث میں
حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے آپ کا خیال تھا کہ شادی اور سیام کے مواقع میں عوام جن لایعنی حرکات کا ارتکاب کرتے
ہیں مثلاً گشت دہلے کو کرانا، پیش بازی، شو، ہنگامہ وغیرہ یا طول فصول مصارف ان کو بدعت کی مد میں بعض مولوی جو
داخل کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ ممانعت تو ان امور کی کرنی چاہئے لیکن ناس لئے کہ وہ بدعت ہیں اس لئے کہ بدعت
تو دین میں اضافہ کا نام ہے اور اس قسم کے مواقع میں جن افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے کوئی بھی ان کو دین سمجھ کر نہیں کرتا
یعنی یہ خیال سامنے نہیں رہتا کہ کرنے سے خدا خوش ہو گا یا ناخوش ہو گا۔ ہاں ان چیزوں کی ممانعت دوسرے شرعی دفعات کے
تحت ہو سکتی ہے یعنی سرائے فضول خرچی کو اسلام نے جو حرام قرار دیا ہے یا سفاهت اور بوقوفی کے حرکات یہ ہو سکتے ہیں
شاہ صاحب فرماتے تھے مگر موت کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ موت کا تعلق چونکہ دوسری دنیا سے ہے اس لئے جو افعال
موت کے سلسلہ میں کئے جاتے ہیں عموماً سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان کا دین ہی سے تعلق ہے اسی لئے غیر شرعی امور جن کا ردع موت کے
وقت لوگوں میں ہے ان پر بدعت کے لفظ کا اطلاق صحیح ہے۔ میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خانے کی نماز کا تعلق ظاہر ہے
کہ موتی سے ہے اسی چیز نے اس میں دینی اہمیت کا اضافہ کر دیا۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ لوگ نے سے مسلمان ہیں
شاید اسی طرف اشارہ ہو کہ موتی سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی زمانہ میں اس اختلاف میں زیادہ شدت پیدا ہو جائے
اور مسلمانوں کی دینی تفریق کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی مصلحت نے اختلاف کے ختم کرنے پر آپ کو آمادہ کیا ہو۔ فقہاء حنفیہ
نے بعض کتابوں میں لکھ بھی دیا ہے کہ چار تکبیروں سے زائد تکبیر جنازے میں کوئی امام اگر کہے تو مقتدی کو چاہئے کہ اس کی پیروی
نہ کرے۔ مولانا انور شاہ قدس اللہ سرہ العزیز نے اس سے اختلاف کیا ہے (دیکھو عرف الشذی) میں یہ کہتا ہوں کہ اس حنفی فقہ
کا تشدد اس کی شہادت ہے کہ مسئلہ میں شدت کے پیدا ہونے کی صلاحیت تھی راز وہی ہے کہ اس کا تعلق موت سے ہے۔

زیادہ برہان اسی طرف ہے کہ ان لوگوں نے وجہ صرف یہ بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ایسا کرتے تھے لیکن ہمیں ممانعت نہیں کی گئی۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اس فعل علم تھا؟ جواب میں کہا گیا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عمرؓ نے تب ہجرت و انصار کو جمع کیا اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا خیال اور علم کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ لوگوں کی رائیں مختلف ہیں حضرت علیؓ اور معاذ بن جبلؓ کو اصرار تھا کہ صرف ہمیری وجوب غسل کے لئے کافی ہے اسی کی تعبیر تھی کہ

إِذَا جَاءَ زَنَاجِرَ الْجَنَّةِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ۔

جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

لیکن دوسرے فریق کو اپنے خیال پر اصرار تھا آخر اس مسئلہ میں اندراج مطہرات سے دریافت کیا گیا حضرت علیؓ اور معاذؓ کا جو فتویٰ تھا اس کی تائید وہاں سے ہوئی اسی کو حضرت عمرؓ نے فیصلہ قرار دیا اور اس کے بعد آپ نے اعلان عام کرتے ہوئے فرمایا۔

لَا أَسْمَعُ بِوَجْلِ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا آدَجَعُهُ ضَرْبًا۔ (انالہ الخار ج ۲ ص ۱۸۸)

اس کے بعد بھی اگر میں نے یہ سنا کہ کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے بار کا دکھ پہنچاؤں گا۔

ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بھی دین کے فروع سے تعلق رکھتا تھا لیکن حضرت عمرؓ نے اس میں بھی حجت محسوس کی کہ اسی وقت اگر اس کو طے نہ کر دیا گیا تو آئندہ کسی بڑے فتنہ کا یہ مقدمہ نہ بن جائے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ

أَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدْرٍ وَقَدْ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا۔

تم لوگ ان صحابیوں میں ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک تھے، تم اختلاف کرتے ہو تو

تمہارے بعد والے زیادہ اختلاف میں سخت ہو جائیں گے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدا عتدال سے تجاوز کی صلاحیت آپ کو اس اختلاف میں بھی نظر آئی جیسے جنازے کی نمازوں کی تلبیروں کے متعلق بھی آپ کا یہی خیال تھا اس وقت بھی یہ کہتے ہوئے کہ لوگ جاہلیت سے ابھی نکلے ہیں آئندہ یہ اختلاف زیادہ شدت اختیار کر لے گا۔ جنازے والے

مسئلہ میں تو خیر ایک خصوصیت نظر بھی آتی تھی لیکن غسل والے مسئلہ میں اختلافات کی شدت کا اندیشہ کیوں ہوا میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا بجز اس کے یہ فاروقی بصیرت تھی اور ان کو حق تھا کہ اس قسم کے امور میں اپنی بصیرت کے مطابق فیصلہ کریں۔

اس میں شک نہیں جنازے والے مسئلہ میں بھی ایک اچھی نظیر یہ ملتی ہے کہ چار رکعتوں سے زیادہ جب کسی وقت کی کوئی نماز نہیں ہے تو تکبیریں جو جنازے کی نماز میں رکعتوں ہی کی قائم مقامی کرتی ہیں ان کو بھی چار سے زیادہ نہ ہونا چاہئے۔ بعض روایتوں میں حضرت عمرؓ کے اس نکتہ کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے (دیکھو ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۹۸) اسی طرح غسل والے مسئلہ میں یہ نظیر پیش کی جاتی ہے کہ زنا کی سزا رجم یا نازیبا نہ ازال پر موقوف نہیں ہے بلکہ صرف وقاع کافی ہے تو غسل کے لئے بھی وقاع ہی کیوں کافی نہ ہو گا اس نظیر کا بھی ذکر آثار میں کیا گیا ہے (ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۸۸)

گراں قسم کے ترجیحی وجوہ تو قریب قریب غیر بینائی مسائل کے سارے اختلافات میں ملتے ہیں پس مناسب یہی ہے کہ ان دونوں مسائل میں بجائے اختلاف کے تمام مسلمانوں کو ایک ہی نقطہ پر متفق کرنے کی وجہ صرف فاروقی بصیرت کے فیصلہ ہی کو قرار دیا جائے۔ آخر جس کی زبان پر خود غیب نے حق کو گردش کرتے ہوئے پایا تھا ادھر جس کے منشاء کے مطابق وہی ایک سے زیادہ دفعہ نازل ہوئی خیال کرنے کی بات ہے کہ اسی کو اس قسم کے فیصلوں کا اختیار نہ دیا جائے گا تو کس کو دیا جائے گا۔

۱۔ اصول فقہ کی ایک اصطلاح مصلح مرسلہ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خود صاحب شریعت سے وجہ منقول نہ ہو مگر باوجود اس کے کسی حکم کا فیصلہ کیا جائے۔ مولانا ابوالشامہ کشمیریؒ نے مصلح مرسلہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے:

الْحُكْمُ عَلَىٰ اَعْتِبَارِ عِلَّةٍ لَمْ يَثْبُتْ اَعْتِبَارُهَا مِنْ الشَّارِعِ الْعَرَفِ الشَّدِيدِ ص ۲۳۵ حضرت الاستاذ الکشمیری قدس سرہ العزیز نے اسی موقع پر اپنا یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ:

لِإِنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ مُجْتَازُونَ فِي إِجْلَاءِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَ هَذِهِ مُرْتَبَةٌ تَوْقِ مَرْتَبَةِ الْإِجْتِهَادِ وَ تَذَوُّقِ مَرْتَبَةِ التَّكْوِينِ رِيعِ خِلَافَةِ رَاشِدِينَ مَصْلَحَ مَرَسَلَةٍ كِي بِنْيَادٍ بِفِصْلَةٍ كَا اَخْتِيَارِ رَكِبْتُمْ تَحْتَهُ اِدْرَا جِهَادِ جَوَانِمُ مَجْتَهِدِينَ سَعَتْ مَعْلُوقِ مَرَسَلَةٍ وَالْأَعْلَمُ اس سَعَتْ تَوْبَلَدُ مَرْتَبَةٍ كِي حِزْبٍ لِيَكُنْ تَحْتَهُ يَحْيٰ

یعنی کسی جدید قانون کا اضافہ جو فقط پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے اس سے مصلح مرسلہ والا اختیار کم درجہ کتاب (کتاب مذکور ص ۱۲) حضرت الاستاذ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگرچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ائمہ مجتہدین کے اجتہادی اختیار کی جو نوعیت ہے بس یہی نوعیت خلفائے راشدین کے اختیارات کی بھی ہے ان کو مزید اور کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں مگر شاہ صاحب نے اس خیال کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ عمل سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مصلح مرسلہ کی بنیاد پر حکم لگانے کا اختیار خلفائے راشدین کو حاصل تھا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی قسم کے مسائل کی تحقیقات کے سلسلے میں مثلاً غسل کے وجوب میں صرف ہم بستی کافی ہے یا مادۂ تولید کا خروج بھی اس کے لئے ضروری ہے، اس باب میں اہل اہل المؤمنین سے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا علم حاصل نہ ہوتا تو صحابہؓ کے جس اختلاف کو مٹا کر ایک ہی نقطہ نظر کے قائم کرنے میں حضرت عمرؓ کو کامیابی ہوتی نہ ہو سکتی تھی آخر جن کا خیال اس کے برعکس تھا ان کو اپنے مسلک سے ہٹانے کے لئے حضرت عمرؓ بے چارے کیا کر سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اس خطرے کا اظہار کر کے رہ جاتے کہ اس مسئلہ کو اختلاف کے اسی رنگ میں آج اگر چھوڑ دیا جائے گا تو اس میں صلاحیت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں اس کے متعلق اختلاف کی کیفیت خطرناک حد تک شدید ہو جائے۔

لیکن جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یاں سے یہ علم حضرت عمرؓ کے پاس آیا کہ صرف ہم بستی وجوب غسل کے لئے کافی ہے، تب آپ کے قلب میں قوت پیدا ہوئی اور کیسی قوت؟ اسی کے بعد آپ نے وہ فقرہ فرمایا تھا جسے پہلے نقل کر چکا ہوں یعنی لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَدَّجَعْتُهُ اس کے بعد بھی میں نے سنا کہ کسی نے ایسا کیا ہے تو نے ضَرْبًا۔ (ازالہ الفحارج ۲ ص ۸۸) مار کا دکھ پہنچاؤں گا۔

اسی طرح ایک اور اہم تاریخی مسئلہ حضرت عمرؓ ہی کے عہد میں اس وقت پیش آیا جب ایک دفعہ آپ شام تشریف لے گئے تھے، ابھی شام نہ پہنچنے پائے تھے بلکہ عرب اور شام کے درمیان شام کے حدود پر سرخ نامی جو مقام تھا وہیں تک پہنچے تھے کہ شامی فوجوں کی پھاؤنیاں جہاں قائم تھیں وہاں یعنی طاعون پھوٹ پڑا، فوجی سپہ سالاروں نے مناسب خیال کیا کہ حضرت عمرؓ کو اس واقعہ سے آگے بڑھ کر مطلع کر دیا جائے۔ سرخ میں ان سے ملاقات ہوئی، سپہ سالاروں کے سردار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بلکہ حضرت عمرؓ کو فوج میں طاعون کے پھوٹ پڑنے کی خبر سنائی حضرت عمرؓ وہیں ٹھہر گئے اور حکم دیا کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابیوں کو فوج سے بھیج دو جنہوں نے مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اصطلاحاً

جن کا نام اس زمانہ میں "مہاجرینِ اولین" تھا جتنے افراد شامی فوج میں اس جماعت کے موجود تھے وہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے سب سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہئے آیا اس و بازوہ علاقہ میں داخل ہو جاؤں یا سرعہ ہی سے مدینہ لوٹ جانا مناسب ہوگا؟ جواب میں رائیں لوگوں کی مختلف ہو گئیں، بعض کہتے تھے کہ آخر جن اغراض کو پیش نظر رکھ کر آپ نے سفر اختیار فرمایا تھا جب وہ اتنے اہم تھے کہ مدینہ چھوڑ کر سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے سرعہ تک آپ پہنچ چکے ہیں تو ان اغراض کی تکمیل کر کے واپس لوٹنا مناسب ہوگا، ان کا مقصد یہ تھا کہ طاعون و اعون کا خیال نہ کیجئے اور چلے چلے۔

لیکن دوسرا طبقہ ان ہی مہاجرینِ اولین میں ان حضرات کا بھی تھا جس نے اصرار کیا کہ آپ واپس لوٹ جائیے۔ کہتے تھے کہ ایسے خطرناک موقع پر آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص صحابیوں کو لے کر اقام کرنا مناسب نہ ہوگا۔ رائے کے اس اختلاف کو دیکھ کر حضرت عمرؓ نے کہا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیے۔ وہ فیصلہ چاہتے تھے اذانِ بزرگوں نے بجائے فیصلہ کے مسئلہ میں اور زیادہ تذبذب پیدا کر دیا تھا، پھر آپ نے ان لوگوں کو فوج سے بلوایا جو طبقہ انصار سے تعلق رکھتے تھے، یہی سوال ان کے سامنے بھی پیش کیا ان میں بھی اسی اختلاف رائے کو حضرت عمرؓ نے پایا ان کو بھی آپ نے رخصت کر دیا اور حکم دیا کہ قریش کے ان سربراہان و لوگوں میں سے جو جو فوج میں موجود ہوں بھیج دو جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے یعنی جنہیں "تہاجرة الفتح" کہتے تھے، کہتے ہیں کہ قریش کے یہ مشیخہ (بھاری بھر کم بڑے لوگ) جب حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے اس مسئلہ میں مشورہ لیا گیا تو اب کی ان میں سے ہر ایک کی رائے یہی ہوئی کہ آپ ہرگز ہرگز آگے بڑھنے کا ارادہ نہ فرمائیں اور یہیں سے مدینہ منورہ لوٹ جائیں حضرت عمرؓ نے ان کے مشورہ کو قبول کر لیا ادا اعلان کر دیا گیا کہ سرعہ ہی سے آپ واپس ہو جائیں گے۔ بعض اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے اس ارادہ پر اعتراض کیا، خصوصاً ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ آپ خدا کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے ان ہی کے اس

اعتراض کے جواب میں وہ مشہور حکیمانہ فقرہ فرمایا کہ

تَقَرُّبٌ مِّنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ ۝

ابھی حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ میں یہ گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے وہ کسی ضرورت سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے دونوں کی گفتگو کو سن کر فرمایا کہ میرے پاس اس مسئلہ کے متعلق ایک علم ہے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں اس زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر ہی کا نام علم تھا، پھر اپنے علم کا اظہار ان الفاظ میں فرمانے لگے:

۱۔ تقدیر و تدبیر کی پرانی جنگ کو جن تقریروں سے طے کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرے خیال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چند الفاظ سب پر بھاری ہیں۔ مقصود حضرت کا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر خداوند تعالیٰ کے مقرر قوانین ہی کا تو نام ہے، پس جیسے مرض اور بیماری بھی خدا کے قانون ہی کے زیر اثر پیدا ہوتی ہے اسی طرح مرض کا علاج جن دواؤں سے کیا جاتا ہے یہ دوائیں بھی کسی دوسرے کی بنائی ہوئی نہیں ہوتیں، بلکہ جیسے بیماری خدا کا قانون ہے اسی طرح دوا میں شفا بخشی کی قوت یہ بھی خدا کا قانون اور اس کی تقدیر ہی کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے مثیلاً ابو عبیدہ سے کہا بھی تھا کہ تمہارے پاس اگر ادنیٰ ہوں اور ان کو چرانے کیلئے گھر سے باہر نکلو، سامنے دو وادیاں نظر آئیں ایک میں سبزہ ابلہار ہا ہو، مرغزار ہو۔ اور دوسری خشک میدان کی شکل میں ہو اور تم اس خشک دادی کو چھوڑ کر ہری بھری دادی کی طرف اگر رخ کرو گے تو کیا خدا کی تقدیر سے یہ بھاگنا ہو گا؟ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے جس وادی میں چرانے کا موقعہ تم کو ملے گا دونوں خدا کی تقدیر ہی ہوگی۔ طاعون کا مسئلہ حضرت عمرؓ کے عہد سے اس وقت تک مختلف فیہا بنا ہوا ہے۔ خفی مکتب خیال کے علماء کی رائیں بھی مختلف ہیں۔ مولانا الاثر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس حدیث میں ہمیشہ درمختار کے اس جزیئہ کو نقل فرمایا کرتے تھے جس کا ذکر مسابیل شنیٰ کے عنوان کے تحت اس کتاب میں کیا گیا ہے یعنی طاعون زدہ آبادی سے ہٹ جانے کی اجازت دی گئی ہے، اسی میں لکھا ہے کہ ممانعت صرف ان لوگوں کی حد تک محدود ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی تدبیر سے جان بچ گئی۔ اس قسم کے اعتقاد رکھنے والے کو تو شاید دوا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ خود بخاری میں لَا یُخْبِرُ جُكُنْهُ لَا یُسَدِّ اَمْنَهُ کے الفاظ سے بھی لوگوں نے طاعون زدہ آبادیوں سے نفیل مکان کا جواز نکالا ہے یعنی بس از انکلتنا جائز اور طابا نکلتنا جائز ہے، جیسے علاج و معالجہ کے سارے طریقے خدا کی بیماریوں سے بھاگنا نہیں ہے، اسی طرح و بازوہ علاقے سے ہٹ جانا علاج ہی کا ایک طریقہ ہے۔ ۱۲

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تُقَدُّوا عَلَيْهِ وَإِذَا دَقَّ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی علاقہ میں اس دبا کے پھوٹ پڑنے کی خبر جب ہمیں معلوم ہو تو اس علاقہ کی طرف نہ جاؤ اور جس علاقہ میں تم مقیم تھے اگر وہیں یہ دبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگنے کے قصد

(ج ۲ ص ۱۳۵) سے اس علاقہ سے نہ نکلو۔

ظاہر ہے کہ حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلہ کی تائید موجود تھی جو اس طاعون زدہ علاقہ میں نہ جانے کے متعلق آپ نے اختیار فرمایا تھا گویا عین منشاء نبوی کی تعمیل فرما رہے تھے، لکھا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے حدیث سن کر حضرت عمرؓ نے الحمد للہ کہا اور اپنے فیصلہ کے مطابق جس کی تائید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہو چکی تھی، آپ سرخا ہی سے مدینہ لوٹ گئے۔

تدوین حدیث کا خیال لیکن پھر بر بنائے مصلحت تامل

بہر حال طاعون زدہ علاقوں میں رہنے نہ رہنے کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا حدیث جسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے پیش کیا یا جو ب غسل کے مسئلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے متعلق صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو علم تھا یہ اور اسی قسم کے متعدد ایسے واقعات حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں پیش آتے رہے ہیں جن سے ایک طرف تو اس نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ دین کے اس حصہ کی تبلیغ ایسے رنگ میں کی گئی تھی کہ مہاجرین و انصار صحابہ کا عام گروہ بسا اوقات اس سلسلہ کی حدیثوں سے ناواقف نظر آتا ہے اور کتنا ناواقف کہ ہزار ہا ہزار صحابیوں کے درمیان ایک دو صاحب تک ان حدیثوں کا علم محدود تھا اور دوسری طرف جہاں تک میں سمجھتا ہوں غالباً ان ہی تجربات کے تسلسل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حدیثوں کے متعلق طرز عمل کے بدلنے پر شاید آادہ کیا، میرا مطلب یہ ہے کہ یہی حق نے مدخل میں اور ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں زہری کے حوالہ سے حضرت عروہ بن زبیرؓ کے اس بیان کو جو نقل کیا ہے کہ

اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عمر بن خطابؓ نے چاہا کہ سنن یعنی حدیثوں کو لکھوایا جائے
 ارَادَ اَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ فَاسْتَفْتَى اَصْحَابَ النَّبِيِّ تب انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَاشَارُوا عَلَيْهِ سے فتویٰ طلب کیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ حدیثیں
 اَنْ يَكْتُبَهَا۔ (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۶۴) لکھوالی جائیں۔

صحابہ سے فتویٰ لینے کے لئے ان کی مجلس شوریٰ میں حضرت عمرؓ کا اپنی تجویز کو رکھنا۔ بہ ظاہر اس
 کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ ان حدیثوں کی تبلیغ میں بجائے عمومیت کے خاص خاص افراد تک ان
 کے علم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مصلحت کے پیش نظر پہنچایا تھا اور ایک زمانہ تک خود
 حضرت عمرؓ بھی اسی مصلحت کی بنیاد پر ان حدیثوں کے بیان کرنے میں اقلال پر جو اصرار کرتے رہے
 تھے یہی دریافت کرنا چاہتے تھے کہ کیا اس مصلحت کی رعایت کی ضرورت اب بھی باقی ہے؟ کیونکہ پہلے
 بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس خدمت کی نوعیت ایک وقتی خدمت کی تھی، نبوت اور نبوت سے قریب
 زمانوں میں عمومیت کا رنگ ان حدیثوں میں اگر پیدا ہو جاتا تو یقیناً آئندہ زمانے میں ان کے مطالبات
 میں زیادہ سختی پیدا ہو جاتی جو شارع علیہ السلام کا مقصود نہ تھا، سوال یہی تھا کہ وہ زمانہ گزر گیا یا ابھی
 ان اسباب کی مزاحمت کے سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے جن سے ان حدیثوں کے مطالبات
 میں شدت کے پیدا ہونے کا خطرہ پیش آسکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی اس مجلس شوریٰ
 نے یہی طے کیا کہ وہ وقت گزر گیا اور اب قلم بند ہو کر مسلمانوں کی ایک نسل سے دوسری نسل
 تک اگر حدیثیں منتقل بھی ہوتی رہیں گی تو لوگ ان کے مطالبات کو اسلام کے بیناتی مطالبات کے
 برابر نہ قرار دیں گے۔

لیکن مجلس شوریٰ کے اس فیصلہ سے حضرت عمرؓ کا قلب مطمئن نہیں ہوا، لکھا ہے کہ استخارہ
 کے بعد حضرت عمرؓ نے دوسرے مسنون طریقہ یعنی استخارہ سے بھی فیصلہ کی یکسوئی میں مدد حاصل کرنی
 چاہی، فاروقی احتیاط اور اس کی نزاکتوں کی یہ انتہا ہے کہ بجائے ایک دو دفعہ کے عودہ کا بلکہ
 فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ کال ایک بیٹے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملہ میں استخارہ کرتے

فِيهَا شَهْرًا۔ (ص ۶۴) ہے (یعنی جو پہلو خیر کا ہو اسی پر عمل کی توفیق عطا ہو، اس کی دعا کرتے رہے)۔

ایک ماہ تک استخارہ کی نماز اور جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے سکھائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری رکھا، آخر ایک ماہ کے بعد جس فیصلہ کو اپنے قلب مبارک میں آپ نے پایا عروہ نے اس کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزِمَ
اللَّهُ لَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ
أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ وَإِنِّي ذَكَّرْتُ
قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كِتَابًا
فَاكْتُبُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ
وَإِنِّي لَا أَشَوِّبُ كِتَابَ اللَّهِ
بِشَيْءٍ مُّأَبَدًا۔ (ج ۱ ص ۶۴)

پھر ایک دن جب صبح ہوئی اور اس وقت حق تعالیٰ نے فیصلہ میں
یک سوئی کی کیفیت ان کے قلب میں پیدا کر دی تھی۔ حضرت
عمرؓ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حدیثوں کو قلمبند کرانے کا ارادہ
کیا تھا پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا جو تم سے پہلے گزری ہیں کہ
انہوں نے کتابیں لکھیں اور ان ہی پر ٹوٹ پڑیں اور اللہ کی
کتاب کو چھوڑ بیٹھیں اور قسم ہے اللہ کی کہ میں اللہ کی کتاب کو کسی
دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کرنا نہیں چاہتا۔

بیہقی کے مدخل سے صاحب فتح الملہم نے اسی روایت کو درج کیا اس میں بجائے ”لَا أَشَوِّبُ“
رَبِّ الْكِتَابِ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ، یعنی اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مشتبہ ہونے نہ دوں گا۔
کے الفاظ ہیں۔

معنی ”اشوب“ او ”البس“ دونوں کے قریب قریب ایک ہی ہیں اور یہی چیز دراصل دریافت
طلب تھی یعنی کتاب اللہ کے مطالبوں کی جو کیفیت ہے آیا وہی کیفیت ان حدیثوں میں بھی تو نہیں
پیدا ہو جائے گی اگر اسی زمانہ میں ان کو قلمبند کر دیا گیا ہا استخارے نے حضرت عمرؓ میں اسی احساس
کو استوار اور مستحکم کیا کہ ابھی اس کا خطرہ باقی ہے۔

اور واقعہ بھی یہی تھا کیونکہ گو نبوت کا زمانہ گزر چکا تھا، نبوت کے بعد خلافت کا ایک دور بھی
ختم ہو چکا تھا اور دوسری خلافت پر بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ خلافت اور
ملکومت کی جانب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدون و مرتب کی ہوئی یا کرائی ہوئی حدیثوں کی

کوئی کتاب دنیا میں اس وقت اگر موجود ہوتی تو کیا نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے قابو کی یہ بات تھی کہ ان حدیثوں کے ساتھ اور ان سے پیدا ہونے والے احکام و مطالبات کے ساتھ تعلق کی اسی کیفیت کو کیا باقی رکھ سکتے تھے جو آج خبر آحاد کی روایتوں کے ساتھ ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے، چونکہ واقعہ سامنے نہیں ہے اس لئے کہنے والے جو کچھ چاہیں کہہ سکتے ہیں لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے استعمارے کی دعاؤں میں جس خطرے کا احساس ہوا تھا یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ خلط و ملط نہیں اور گڈٹڈ ہو جانے کا خطرہ جس کا اظہار

قَوْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كِتَابُ اللَّهِ بِشَيْءٍ خدا کی قسم اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مشتبہ ہونے نہ دوں گا۔ کے الفاظ میں انھوں نے فرمایا ہے۔ یقیناً یہ اندیشہ واقعہ کی شکل اختیار کر لیتا آخر مسلمان بھی انسان ہی ہیں ان کے عواطف و جذبات، احساسات و تاثرات بھی وہی ہیں جو دوسرے انسانوں کے ہیں ان ہی بے استیابیوں اور مراتب کے فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ دوسری قوموں میں باہیں شکل ظاہر ہو چکا تھا جس کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ میں نے تم سے پہلے کی قوموں کو دیکھا کہ انھوں نے ایسی کتابیں لکھیں جن پر وہ اس طرح ٹوٹ کر گریں کہ مالئہ کی کتاب پھوڑ دی گئی بظاہر ان کا اشارہ یہود و نصاریٰ کی طرف تھا لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب و ادیان میں یہی خلط و ملط پیدا ہوا یعنی ان کے یہاں دین کے بنیاتی اور غیر بنیاتی حصہ کی کوئی تقسیم باقی نہ رہی۔ مذہب کی طرف کسی چیز کا انتساب اس طاقت کو پیدا کر دینے کے لئے کافی ہے جس قوت کو صرف ان مطالبات ہی کی حد تک محدود رہنا چاہئے جن کی براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری بندوں پر عائد کی گئی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ کتاب و سنت و قیاس سے پیدا ہونے والے نتائج کی گرفت اور لزوم کی قوت میں فرق سمجھا جلتا ہے۔

لے یہ واقعہ ہے کہ آج بائبل کے نام سے کتابوں کا جو مجموعہ پلایا جاتا ہے، ان کے متعلق اس کا پتہ چلا تا کہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں عطا کی گئی تھیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام (باقی بر صفحہ آئندہ)

بہر حال کچھ بھی ہو، عروہ کی مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خیال کر کے کہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں اور یہی سوچ کر پانسو حدیثوں کا مجموعہ تیار بھی کر لیا تھا لیکن بعد کو اپنے خیال کی غلطی آپ پر واضح ہوئی اور اسی وقت اس مجموعہ کو نذر آتش فرما دیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں تو اسی پر مصر رہے کہ حدیثوں کی اشاعت میں عمومیت کی کیفیت کو پیدا ہونے نہ دیا جائے لیکن جیسا کہ میرا خیال ہے خلافت کے آخری سالوں میں ان تجربات سے متاثر ہو کر جس کی چند مثالیں میں نے درج کی ہیں، آپ کے ارادے میں بھی تذبذب پیدا ہوا اور جو صورت حال بھی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے اس کیفیت کا پیدا ہونا بعید بھی نہ تھا۔ خیال آئیجئے کہ ہاجرین اولین بلائے جاتے ہیں اور طاعون زدہ علاقہ کے متعلق کوئی علم ان کے پاس نہیں ہوتا، انصار آتے ہیں ان سے بھی دریافت کیا جاتا ہے ان کے پاس بھی قطعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت اس باب میں نہیں ملتی، فتح مکہ کے قریش سرداروں کو بلایا جاتا ہے وہ اس علم سے خالی نظر آتے ہیں آخر میں ایک آدمی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے اور ایک مسئلہ جس میں ہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی شدید اختلاف (بقیہ از صفحہ گزشتہ) مشکوٰۃ نبوت کی روشنی میں جو باتیں فرماتے تھے اور بعد کو موسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں نے اجماع و فقہاء یہود نے دین موسیٰ میں جن اجتہادی امور کا اضافہ کیا ان سب سے پیدا ہونے والے نتائج کے مطالعات میں کسی قسم کا کوئی فرق پایا نہیں جاتا۔ پھر خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کی تشریح و توضیح و تفسیر بعد کو جو لوگوں نے کی اصل متن توراۃ کے ساتھ سب مخلوط ہو چکے ہیں، ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ناخن سے گوشت کا جدا کرنے کے مرادف ہے۔ اور یہود کا دین تو غیر کسی نہ کسی شکل میں پایا بھی جاتا ہے، کچھ نہیں تو دوسری چیزوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں ان میں ابھی باقی ہیں دوسرے مذاہب کا حال تو یہ ہے کہ کتابوں پر کتابوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، تاہم آخر میں چند رزنی افسانوں پر ان کے دین کی بنیاد آج قائم ہے۔ ہندوستان میں جس دین کا رواج ہے اس نے کئی کئی بار اس میں آسمانی کتاب کا بھی پتہ دیا جاتا ہے، تصوف و کلام (اپنشد) اور فقہ (شاستر) کا بھی نام لیا جاتا ہے لیکن پرانوں کے مروج ہونے کے بعد عمومی طور پر کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر ایک سچا غلام ہندو مذہب بالیک کی رزمیہ نظم رامائن اور مہابھارت کو دیواندہ کے جنگ نامے کو پڑھ لینا کافی سمجھتا ہے۔ قطعی طور پر اس کتاب کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ ”برہما“ پر وہ نازل ہوئی تھی ۱۲

پیدا ہو گیا تھا خود حضرت عمرؓ کے پاس بھی کوئی علم اس باب میں پیغمبر کا عطا کیا ہوا موجود نہ تھا اپنی نصیرت سے وہ ایک رائے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بعض جلیل القدر صحابی کا حضرت عمرؓ کے اس اجتہادی فیصلہ پر اعتراض باقی رہتا ہے مسلمانوں میں خلفشار مچا ہوا ہے کہ اچانک ایک جاننے والا ان کے سامنے اس علم کو پیش کرتا ہے جس سے مسئلہ صاف ہو جاتا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جس علم کے نتائج اتنے قیمتی ہوں جس وقت خیال حضرت عمرؓ کو آتا ہو گا کہ یہی علم افراد میں منتشر بکھرا ہوا ہے مرنے والے مر رہے ہیں جس کے پاس جو علم ہے اپنے ساتھ لئے چلا جا رہا ہے اگر اس حال کو دیکھ کر حضرت عمرؓ کے خیال میں تبدیلی پیدا ہوئی تو یقیناً یہ چیز ہی ایسی تھی کہ اس مقام پر جو بھی ہوتا اس کی بھی یہی کوشش ہوتی کہ علم کے اس قیمتی ذخیرے کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے مگر دوسری طرف خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء مبارک تھا کہ معلومات کے اس ذخیرے کو اتنی اہمیت نہ دی جائے کہ آئندہ مسلمانوں کی بد بختیوں میں بد بختیوں کے اضافہ کا ذریعہ وہ بن جائے اور یہ چیز بھی ایسی نہ تھی کہ اس سے قطع نظر کر کے کوئی اقدام کر دیا جاتا، آج لوگوں کے سامنے اس قسم کی روایتیں گزرتی ہیں پڑھنے والے ان کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں، ٹھہر کر ذرا کوئی نہیں سوچتا کہ پیغمبر کی حدیثوں کے قلم بند کرانے کا مسئلہ بھی کیا کسی مشورے کا محتاج تھا۔ نیکی کے کام میں بھی کیا پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مجلس شوریٰ میں اسی نیکی کے کام کو آخر کیوں پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کے بعد مجلس کی رائے ان کو مطمئن کیوں نہیں کرتی، کام بھی نیک، مشورہ دینے والوں کی جماعت بھی نیک، اس میں فکر و تامل کی کیا ضرورت تھی لوگ اپنا فیصلہ دے چکے تھے چاہئے تھا کہ اسی کے مطابق جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تدوین کا ایک دفتر خلافت کی طرف سے قائم کر کے قرآنی سورتوں کو ایک ہی جلد میں مجلد کرانے کا کام انجام دلا دیا تھا حضرت عمرؓ بھی "تدوین حدیث" کا ایک دفتر قائم کر دیتے، چند ہی دنوں میں "قرآن" کے ساتھ اس زمانہ میں حدیثوں کا بھی ایک مجموعہ حکومت کی طرف سے مدون کرایا ہوا مسلمانوں کو مل جاتا۔ اس سے بہتر تجویز اور کیا ہو سکتی تھی۔ لیکن عمرؓ یہی نہیں کہ صرف تامل سے

کام لیتے ہیں بلکہ مخلوق سے ہٹ کر مسئلہ کی اہمیت ہی کا توقعاً تھا کہ خالق کے آستانہ پر آپ کو گرا دیتے ہیں اور کامل ایک جہینے تک خدا کی چوکھٹ پر ان کی جبینِ نیاز جھک جھک کر ”خیر ہو، اسی کی توفیق عطا کی جاتے“ کی مسلسل درخواست میں مصروف رہتی ہے۔

آخر بات اگر اتنی ہی آسان تھی تو ان طول طویل قصوں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر سچ یہ ہے کہ جس دین کے بعد قدرت طے کر چکی تھی کہ نسل انسانی کو کوئی دین نہیں دیا جائے گا، اگر نہ ہو ہی سے اس کے ہر پہلو کی نگرانیوں میں ان نزاکتوں سے کام نہ لیا جاتا تو آج جس روز روشن کی شکل میں اس دین کے سارے عناصر ہر عامی و خاصی کے سامنے واضح ہیں، کیا یہ کیفیت ان کوششوں کے بغیر یوں ہی پیدا ہو جاتی۔

بلاشبہ حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ الہامی فیصلہ تھا کہ اپنی خلافت و حکومت کی جانب حدیثوں کے قلم بند کرانے کا خیال جو ان کے اندر حالات نے پیدا کر دیا تھا، اس خیال کو آپ نے دماغ سے نکال دیا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مستشارہ و استخارہ نے مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو اور جن خطرات کا اندیشہ تھا ان کے تمام گوشوں کو نئے سرے سے تازہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا بظاہر اسی کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف حکومت ہی کی طرف سے ”تدوین حدیث“ کے کام کو اپنے زمانہ میں ایک خطرناک اقدام آپ نے قرار دیا بلکہ آپ کے عہد خلافت تک تقریباً ایک قرن یا جگ (بارہ سال) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو گزر چکا تھا، اس عرصہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر لوگ حدیثوں کو پھر قلم بند کرنے لگے تھے۔ ابن سعد نے قاسم بن محمد کے حوالے سے جو روایت طبقات میں درج کی ہے اس کے ان الفاظ سے یعنی

عمر بن الخطابؓ کے زمانے میں حدیثوں کی پھر کثرت ہو گئی تب حضرت عمرؓ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے پاس پیش کریں۔

سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس بارہ سال کے عرصہ میں پھر حدیثوں کے کافی مجموعے لکھے جا چکے ہیں۔

شاید اس عرصہ میں حضرت عمرؓ کی طرف سے کچھ ڈھیل بھی لوگوں کو مل گئی ہو کیونکہ جب خود ان ہی کے دل میں حدیثوں کے لکھوانے اور مدون کرانے کا خیال پیدا ہو چکا تھا، تو ایسے زمانے میں دوسروں کو روکنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی مگر استخارہ نے آپ کے اندر جس عزم راسخ کو پیدا کیا اس کے بعد خود تو خیر آپ اس ارادے سے ہٹ ہی گئے لیکن اسی کو کافی خیال نہ کیا۔ آپ کو محسوس ہوا ہو گا کہ حکومت کی طرف سے نہ سہی لیکن عمر فاروق کے زمانے کی مدون کی ہوئی حدیث کی کتاب بھی عہد فاروقی ہی کی تدوین یافتہ قرار پائے گی بہر حال قاسم بن محمد کا بیان ہے۔

فَلَمَّا اتَوَّهَ بِهَا أَمْرٌ بِتَحْرِيقِهَا۔ حسب الحکم حضرت عمرؓ کے پاس اپنے اپنے مجموعہ کو لوگوں نے پیش کر دیا تب آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ (طبقات ج ۵ ص ۱۴۱)

گویا سمجھنا چاہئے کہ حدیثوں کے نذر آتش کرنے کا یہ تیسرا تاریخی واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پیش آتا رہا ہے۔ پہلی دفعہ تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے لے کر اس کو ختم کیا پھر ابو بکر صدیقؓ نے اپنے مدونہ مجموعہ کے ساتھ یہی کارروائی کی اور تیسرا واقعہ "تدوین حدیث" کی تاریخ میں یہ پیش آیا کہ بکثرت حدیثوں کے مجموعے تیار ہوئے لیکن سب کو قسمیں دے دے کر حضرت عمرؓ نے منگوایا پھر سب کو تیسری دفعہ اپنے نذر آتش فرمادیا۔ اور یہ کام تو پایہ تخت خلافت میں کیا گیا، باقی فتوحات فاروقی نے اسلامی علاقوں کے طول و عرض کو جتنا پھیلا دیا تھا اور ان علاقوں کی حفاظت و صیانت کے لئے "الامصار" یعنی مسلمانوں کی جو چھاؤنیاں قائم کی گئی تھیں اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد ان ہی "الامصار" میں جا جا کر جو آباد لے اور ان لوگوں کو جنہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ سامان کتابت کی کمی یا جہالت وغیرہ کی وجہ سے ڈھالی تین سو سال تک حدیثوں کو قلمبند ہونے کا موقع نہ ملا۔ سوچنا چاہئے کہ واقعات سے وہ کس درجہ جاہل ہیں۔ حضرت عمرؓ ہی کے عہد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین تین دفعہ قلم بند ہونے کے بعد حدیثیں نذر آتش کی گئی ہیں۔ عہد فاروقی میں قاسم بن محمد کا یہ کہنا کہ قَدْ كَثُرَتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ کیا اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ حدیثوں کے بکثرت مجموعے ان کے زمانے میں لکھے جا چکے تھے مگر مطالعہ کے بغیر رائے قائم کرنے والوں کو اس زمانہ میں کون روک سکتا ہے ۱۲

ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان امصار میں ہر مصر اور چھاؤنی میں بھی حضرت عمرؓ نے گشتی فرمان جاری کیا۔ حافظ ابو عمرو بن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں یحییٰ بن جعدہ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . . . عَمْرٍو الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ لَا يَكْتُبَهَا ثُمَّ كَتَبَ فِي الْأَمْصَارِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَكْتُبْهُ . (جامع بیان العلم ۶۵/۱)

عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (پہلے تو) چاہا کہ حدیثوں کو قلمبند کر لیا جائے مگر پھر ان پر واضح ہوا کہ قلم بند کرنا ان کا مناسب نہ ہوگا تب الامصار (یعنی چھاؤنیوں اور دوسرے اضلاعی شہروں) میں لکھ کر بھیجا کہ جس کے پاس (حدیثوں کے سلسلے کی) کوئی چیز ہو چاہئے کہ اسے محو کر دے یعنی ضائع کر دے۔

اس روایت سے بھی حضرت عروہ کے اس بیان کی تائید ہوتی ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد حدیثوں کے لکھوانے کے خیال سے حضرت عمرؓ دست بردار ہو گئے۔ اور دوسرے مسلمانوں سے بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ قرآن کے سوا ان کے زمانے کا لکھا ہوا کوئی دوسرا نوشتہ آئندہ پیدا ہونے والے مسلمانوں میں نہ پہنچنے پائے اس میں ان کی مدد کریں۔ یہ مسئلہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گشتی فرمان کی تعمیل میں کتنی سرگرمی دکھائی گئی۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ بجز دو تین مکتوبہ سرمایہ کے حدیثوں کے متعلق ایسا کوئی نوشتہ سرمایہ مسلمانوں میں باقی نہ رہا جس کے متعلق قطعیت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہو کہ عہد فاروقی سے پہلے وہ کتابی شکل اختیار کر چکا تھا۔

بحث کے ختم کرنے سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، یعنی حضرت عمرؓ کے متعلق مذکورہ بالا روایتوں میں عموماً "السنن" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے کسی موقع پر دعویٰ کیا ہے کہ عام حالات میں "السنن" کا لفظ جب "الفرائض" کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے تو عموماً اس سے مراد قرآنی مطالبات یعنی الفرائض کے عملی تشکیلات ہی ہوتے ہیں، اس بنیاد پر سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے کیا قرآنی مطالبات کے عملی تشکیلات کو لکھوانے کا ارادہ کیا تھا، یا ان کے سوا عام

خبر آحاد کی ان حدیثوں کو قلم بند کر لینا چاہتے تھے جن کا علم انفرادی طور پر صحابہ میں پھیلا ہوا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے ان روایتوں میں چونکہ "السنن" کا استعمال "الفرائض" کے مقابلہ میں نہیں کیا گیا ہے اس لئے اس کو صرف قرآنی مطالبات کے عملی تشکیلات تک محدود کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اگر مان بھی لیا جائے کہ یہاں بھی "السنن" سے مراد قرآنی مطالبات کے عملی تشکیلات ہی تھے تو مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے آخر قرآن کے سوا جب قرآنی مطالبات کی عملی شکلوں کو بھی مکتوبہ شکل میں آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے پر حضرت عمرؓ آمادہ نہ ہوئے تو عام انفرادی حدیثوں کے متعلق اس باب میں جو منشا ہو گا وہ ظاہر ہے۔

بہر حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طے کیا کہ قرآن کے سوا جو چیز بھی ان کے زمانہ تک نوشتہ کی شکل میں آئندہ نسلوں میں پہنچے گی وہ تورات کے منشاء کی حیثیت اختیار کر لے گی اسی لئے نہ خود اپنی حکومت کی جانب سے اس کام کے انجام دلانے پر آمادہ ہوئے اور جہاں تک ان کے بس میں تھا دوسروں سے بھی انھوں نے یہی چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تبلیغ میں عمومیت کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا تھا ان کو ایسے زمانے میں قلمبند نہ کریں جس کے بعد اس مصلحت کے متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو سکتا تھا جسے پیش نظر رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اندیشے کی تصدیق اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو بعد کو پیش آیا تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حدیثوں کے نہ لکھوانے کے اس ارادے کو طے کرنے کے بعد بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی بعض علمی و عملی چیزیں جن کا قرآن میں کم از کم صراحت ذکر نہ تھا یعنی چاہنے والا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے رو سے ان کا ماننا ضروری نہیں ہے اپنے اس فیصلہ

لے منشاء کا یہ لفظ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جس کا ذکر ابن سعد نے طبقات میں اور دوسری کتابوں میں بھی لوگوں نے کیا ہے کہ اپنے زمانے میں حدیثوں کے قلم بند کرانے کے متعلق حضرت عمرؓ کا خیال تھا کہ یہودیوں کے ہاں تورات کے ساتھ جو منشاء کی حیثیت ہے وہی حیثیت قرآن کے ساتھ حدیثوں کی اسلام میں ہو جائے گی۔ یہ منشاء کیا چیز ہے؟ یہودیوں کا خیال ہے کہ تورات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو زبانی روایات کا (باقی بر صفحہ آئندہ)

کے بعد یعنی قرآن کے سوانوشتہ کی شکل میں کوئی چیز باقی نہ رہے۔ حضرت عمرؓ کو ایک دوسرا خطرہ ستانے لگا یعنی ایسا نہ ہو کہ آئندہ کسی زمانے میں انکار کرنے والے ان چیزوں کا انکار کر بیٹھیں اور دلیل میں اسی واقعہ کو پیش کریں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، خصوصاً شادی شدہ زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کے متعلق رجم (سنگسار) کرنے کی جو سزا ہے اس کے متعلق تو یہی نہیں کہ قرآن اس کے ذکر سے ساکت ہے بلکہ سورہ النور میں زانی اور زانیہ کی سزا جلد (بازیانہ) جو بیان کی گئی ہے یعنی فرمایا گیا ہے کہ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا زَانَا كَرْنِ وَالْمَرْءُ الَّذِي كَرْنُ زَانَا كَرْنِ وَالْمَرْءُ الَّذِي كَرْنُ زَانَا كَرْنِ

مِائَةَ جَلْدَةٍ۔ (غ. پ ۱۸)

سو سو کوڑے مارو۔

اس کو پیش کر کے یہ غلط فہمی بھی پھیلانی جاسکتی ہے کہ ”رجم“ کے قانون کی قرآن سے تو نفی ثابت ہوتی ہے، حالانکہ ایک بے بنیاد غلط فہمی کے سوا یہ اور کچھ نہیں ہے۔

بہر حال قانون رجم کے انکار کے اس خطرے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گزشتہ) یہی ایک ذخیرہ لایا گیا تھا تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک زبانی روایتوں کا یہ سلسلہ یہودیوں کے ہاں قلم بند نہ ہوا، دوسری صدی عیسوی یعنی حضرت موسیٰؑ سے ایک ہزار سات سو سال بعد ابی یہودا حق دوش نے پہلی دفعہ ان کو قلم بند کیا۔ یہی کتاب مشناتہ کے نام سے مشہور ہوئی پھر ایک شرح اس کی یروشلم میں ہوئی اور دوسری بابل میں اسی شرح کو مکر اکتے ہیں جس کے معنی کمال ہیں مشناتہ اور مکر اکتہ کو مکر تالمود کہتے ہیں آدم کلارک اور ہارن وغیرہ مفسرین تورات نے لکھا ہے کہ کچھلے زمانے میں یہودیوں کے ہاں مشناتہ اور تلمود کی اہمیت تورات سے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تورات کو علماء یہود ناقص، مغلق غیر مفہوم قرار دیتے تھے اور دین کی حقیقی بناء انھوں نے بجائے تورات کے مشناتہ پر آخر زمانہ میں قائم کر دی تھی جو فس اور دوسری انبائی کو پیڈیاؤں میں تفصیلات پڑھنے انگریزی نہ جاننے والوں کو مولانا رحمۃ اللہ الہندی کی کتاب اظہار الحق عربی ایڈیشن مطبوعہ مصر ۱۳۵۵ھ ج ۲ ص ۵۶ میں اس سلسلہ میں معلومات مل سکتی ہیں ۱۲

(حاشیہ صفحہ ۱۷۱) لے معترضہ وغیرہ فرقوں نے اس کا دعویٰ کیا بھی ہے حالانکہ رجم کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں تو صرف جلد (بازیانہ) کی سزا کا ذکر ہے لیکن زانی کو رجم کی سزا نہ دی جائے یقیناً قرآن سے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت علیؓ کو م اللہ وجہہ کے حوالہ سے بخاری میں ان کا یہ قول جو نقل کیا گیا ہے کہ رَجِمْتُهَا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (اس عورت کو رجم کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر میں نے دی ہے) اس میں تصریح کر دی گئی ہے کہ قرآن پر نہیں بلکہ سنت پر اس قانون کی بنیاد قائم ہے۔ یوں بھی کنوارے اور محسن (شادی شدہ) زانیوں کی سزائیں فرق ایک قدرتی امر ہے ۱۳

متاثر تھے کہ قرآن کے سوا حالانکہ طے کر چکے تھے کہ اپنے زمانہ کی کسی نوشتہ چیز کو مسلمانوں میں منتقل ہونے نہ دوں گا، لیکن اس انکار کے خطرے کی شدت کا احساس کبھی کبھی اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اپنے خطبوں میں آپ فرماتے

اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کہنے والے یہ کہنے لگیں گے کہ عمرؓ نے
 الشکی کتاب میں اس چیز کا اضافہ کر دیا جو قرآن کا جز نہ تھا تو
 قرآن کے حاشیہ پر اس کو (یعنی رحم کے قانون کو) لکھ دیتا۔

لیکن مصحف کے حاشیہ پر لکھنے کی جرأت تو وہ کیا کرتے یوں بھی آپ نے اس قانون کو قلم بند
 کر دینے کی ہمت نہ فرمائی۔ کبھی کبھی ”رحم“ کے اس قانون کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی ذکر ان
 الفاظ میں فرماتے کہ

اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمٌ يُكْذِبُوْنَ
بِالرَّجْمِ وَبِالدَّجَالِ وَبِالشَّقَاعَةِ وَبِعَذَابِ
الْقَبْرِ وَيَقُوْمُ يَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ
مَا اُمْتَحَنُوْا۔ (ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۱۳۶)

کچھ لوگ عنقریب آئندہ زمانے میں ایسے بھی آنے والے ہیں جو رجم
کے قانون کا اور دجال کے ظہور کا، واقعہ شقاعت کا، عذاب
قبر کا اور اس بات کا کہ جلنے کے بعد جہنم سے بعض لوگ نجات
یاب ہوں گے ان ساری باتوں کا انکار کریں گے۔

کیونکہ بظاہر قرآنی آیات سے ان چیزوں کا استنباط بھی ہر شخص کے لئے آسان نہ تھا اسی لئے

۱۷ جن امور کا ذکر حضرت عمرؓ کے اس بیان میں کیا گیا ہے ان میں عذاب قبر کا مسئلہ ایسا ہے جس کے اشارات قرآن میں بھی ملتے ہیں، اَلْاٰلِ فِرْعَوْنَ اٰیٰتٍ اور یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْعَوْلِ لِثَابِتٍ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ میں بھی لوگوں نے ان اشاروں کو پایا ہے موت کے وقت مرنے والوں کے سامنے جن فی حقائق کا ظہور ہوتا ہے ان کا ذکر بھی ایک سے نامد جگر پر قرآن میں کیا گیا ہے ماسوا اس کے سورہ النباء کی آخری آیتیں یعنی اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِیْبًا یَّسُوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدْ مَثَّ یَدَاہُ وَیَقُوْلُ الْکَافِرُ لَیْسَ بِنِیِّیْ کُنْتُ تُرَابًا (ہم نے دھمکایا تم کو قریب والے عذاب سے جس دن دیکھے گا آدمی ان چیزوں کو جنہیں اس نے اپنے آگے روا نہ کیا تھا، اور کہے گا منکر کہ کاش ہم ہوتے خاک) اس آیت میں "عذاب قریب" میں قریب کا لفظ بتاتا ہے کہ کسی بعید عذاب کے مقابلہ میں آدمی قریبی زمانے میں اس سے دوچار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہنم کے عذاب بعید کے مقابلہ میں یہ قبر ہی کا عذاب عذاب قریب ہونے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ آگے جو یہ کہا گیا کہ بھیجے ہوئے اعمال کو دیکھے گا یہ بھی، برزخی عذاب ہی کی خاصیت ہے کہ بجائے بدلہ بھگتنے کے آدمی کے اعمال مختلف شکلوں میں اس کے آگے پیش ہوں گے جن کو دیکھ دیکھ کر (باقی بر صنفہ آئندہ)

ان کو خطرہ نہ لگتا تھا کہ لوگ ان باتوں کا کسی زمانہ میں انکار نہ کر بیٹھیں، بظاہر اسی خطرے کے انسداد کی یہ تدبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی کہ اقلال یعنی جہان تک ممکن ہو روایتیں کم بیان کی جائیں بجائے اس اقلال کے ان خاص امور کے متعلق اکتار یعنی کثرت ذکر کا طریقہ اختیار فرمایا، خصوصاً اپنے خطبوں میں چرچا کر کے ان باتوں کو آپ نے اتنا مشہور کر دیا کہ خبر احاد کی حیثیت باقی نہ رہی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ علماء کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے متعلق مزید ایک اور قسم کا اضافہ کرنا پڑا یعنی متواتر اور خبر احاد کے بیچ میں مشہور حدیثوں کی ایک اصطلاح مقرر کی گئی جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ ان کی حیثیت نہ تو دین کے ان قطعی عناصر اور یقینی اجزا کی ہے جن کا انکا آدمی کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے یعنی تواتر کی راہ سے مسلمانوں کی ہر اگلی نسل سے پھیلی نسلوں میں جو چیزیں منتقل ہوتی چلی آرہی ہیں یہ حیثیت بھی مشہور روایتوں کی نہیں ہے اور نہ ان کی حیثیت خبر احاد کی ہے۔ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ درجہ شہرت کو طے کر کے مسلمانوں تک جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر پہنچی ہیں ان کا انکار بھی دین سے انکار کرنے والوں کو خارج کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشہور خفی امام ابو بکر جصاص کا یہی خیال تھا لیکن عام طور پر علماء اس کے قائل نہیں ہیں، میں نے شاید پہلے بھی شمس الائمہ مرخسی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قانون رحم اور مسخ خفین جیسے مسائل کے منکر کے متعلق ان کا خیال تھا کہ

لَكِنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْإِشْمَارُ
گناہ کا اندیشہ کیا جاتا ہے۔

بعضوں نے ان مشہور روایات کو بھی مختلف مدارج میں تقسیم کیا ہے، رحم والے قانون کی

(بقیہ خاشیہ از صفحہ گزشتہ) گھبرائے گا اور اذیت محسوس کرے گا اور یہی وہ وقت ہے جب آدمی تنہا کرے گا کہ موت کے متعلق اس کا جو یہ خیال تھا کہ ازالہ احساس کی یہ تعبیر ہے یعنی مرکب آدمی مٹی میں مل جاتا ہے خاک و صول بن کر اڑ جاتا ہے کاش وہی واقعہ ہوتا۔ لیکن صورت حال اس سے بالکل مختلف نظر آئے گی یہ ہے وہ مطلب جو ان آیتوں سے میری سمجھ میں آیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہندخی عذاب کو قرآنی عذاب قرار دیتا ہوں یعنی عذاب قریب میرے نزدیک عذاب قبری کی تعبیر ہے۔ نیز سورۃ النعام میں اور سورۃ الواقعہ کی بعض آیتوں سے عذاب قبر کی طرف اشارے ملتے ہیں جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اسی طرح دجال کے شخصی وجود کے سوا شفاعت اور اہل ایمان کا آخری انجام نجات پر ہوگا۔ ان مسائل کو قرآن سے چلا جائے تو فکر و تامل کے بعد مستنبط کیا جاسکتا ہے ۱۲

مثال دے کر لکھا ہے کہ اس قسم کی مشہور روایتوں کے منکر کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ صاحب کشف
بزدوی نے عیسیٰ بن ابان حنفی امام کا قول نقل کیا ہے کہ

قِسْمٌ يُضَلُّ جَاوِدُهُ وَلَا يُكْفَرُ مِثْلَ خَيْرِ الرَّجِيمِ۔
ایک قسم مشہور روایتوں کی ایسی بھی ہے کہ اس کے منکر پر کفر کا
فتویٰ تو نہیں لگایا جائے گا مگر اس کو گمراہ ٹھہرایا جائے گا مثلاً
(کشف ص ۲۷۹) رحم کی روایت کا یہی حال ہے۔

بہر حال ان مسائل کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ مشہور روایتوں کے
متعلق یہ مانتے ہوئے کہ

هُوَ أَشَمُّ لِحَبْرٍ كَانِ مِنَ الْإِحَادِ فِي الْأَصْلِ
آئِي فِي الْإِبْتِدَاءِ۔ (کشف ص ۳۶۸)
کہ خبر مشہور در حقیقت ان ہی خبروں کو کہتے ہیں جو ابتداء میں
آحاد ہونے کی حیثیت رکھتی تھیں۔

لیکن محض اس لئے یعنی

لِإِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَ
الثَّانِي عَلَى قَوْلِهِ۔ (ص ۳۶۹)
صدر اول (عہد صحابہ) اور دوم (یعنی عہد تابعین) کے
علماء نے چونکہ ان کے ملنے پر اتفاق کر لیا تھا۔

اسی لئے کہتے ہیں کہ خبر آحاد کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ان کی باقی نہ رہی بلکہ ”صدر اول“
میں نہ سہی اس کے بعد بھی یعنی قرن ثانی و ثالث تک کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس زمانے
تک جن خبروں میں شہرت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا، ان کا شمار بجائے خبر آحاد کے خبر مشہور میں کیا
جائے گا۔ صاحب کشف نے لکھا ہے کہ

وَالْإِهْتِبَارُ لِلِاشْتِهَارِ فِي الْقُرُونِ الثَّانِيَةِ
وَالثَّالِثَةِ وَلَا حَبْرَةٌ لِلِاشْتِهَارِ فِي
الْقُرُونِ الَّتِي بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ۔
بہر حال قرن دوم و سوم (تابعین و تبع تابعین) کے عہد میں
جو چیزیں شہرت کے درجہ تک پہنچ گئی تھیں (ان کی شہرت
کا تو اعتبار کیا جائے گا) مگر ان تینوں قرون کے بعد کی شہرت

(کشف ص ۳۶۹) ناقابل لحاظ غیر موثر قرار پائے گی۔

لہ لکھا ہے کہ قرونِ ثالثہ کے بعد تو تقریباً ساری آحاد خبریں چونکہ مشہور ہو گئیں اس لئے پچھلے قرون کی شہرت کا اعتبار نہ کیا جائے گا ۱۲

جس کا مطلب یہی ہوا کہ ”خبر آحاد“ والی حدیثوں کے ذخیرہ سے جن روایتوں میں شہرت کی کیفیت عہد صحابہ ہی میں نہیں بلکہ عہد تابعین و تبع تابعین میں پیدا ہو گئی ہو، ان کو بھی مشہور خبروں میں شمار کر لیا گیا ہے۔

اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قلم بند ہوئے بغیر صرف زبانی چرچے کی زیادتی کی وجہ سے عہد صحابہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد والے دو قرونوں میں بھی جن معدودے چند روایتوں میں شہرت کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، جب ان کو ”خبر آحاد“ کے زمرے سے علماء نے خارج کر دیا تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلافت و حکومت کی طرف سے لکھوایا ہوا حدیثوں کا کوئی مجموعہ مسلمانوں کی پچھلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہوا اگر پہنچتا تو اس کے ساتھ لوگوں کے قلبی تعلقات کی جو کیفیت ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو احاد خبروں کی شکل میں چھوڑا تھا ان میں سے بعض چیزوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہ زبانی تذکروں کے ذریعہ ہی شہرت کا رنگ کیوں پیدا کیا؟ یا حضرت عمرؓ کے بعد قرن ثانی و ثالث والوں نے ان روایتوں کو کیوں مشہور کر دیا یہ ایک جداگانہ بحث ہے اور علاوہ ”مصلح مسئلہ“ کے جسے خلفاء راشدین کے خصوصی اختیارات میں شمار کیا جاتا ہے قرون مشہود لہا بالخیر کے فیصلوں کے متعلق بھی یہ مانا گیا ہے کہ خاصی دینی بصیرت ہی کے تحت ان کو بھی مناسب نظر آیا کہ بجائے خبر آحاد کی شکل میں باقی رکھنے کے ان میں شہرت کی کیفیت پیدا کر دی جائے۔

کچھ بھی ہو مجھے اس سے بحث بھی نہیں اور علماء نے لکھا بھی ہے کہ صحابہ کے بعد والے قرون میں جو روایتیں مشہور ہوئی ہیں، ان کے انکار کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ خطا کا روبرو دیا

لے اگرچہ ان مشہور روایتوں میں ایسی روایتیں جن میں شہرت کا رنگ عہد صحابہ میں پیدا ہو چکا تھا اس کو مشہور روایتوں کی ان قسموں پر ترجیح دی جاتی ہے جن میں یہی کیفیت بعد والے قرون میں پیدا ہوئی، تاہم اجمالی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہرت کے درجہ تک ان تینوں قرون میں سے کسی قرن کے اندر جو روایتیں پہنچ گئی تھیں ان کو خبر آحاد کی مد سے نکال کر مشہور روایتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ تفصیل کے لئے اصول فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے ۱۲

جاسکتا ہے، لیکن کفر ہی نہیں بلکہ گمراہی کا انتساب بھی انکار کرنے والے کی طرف مشکل ہے جیسے خلفاء راشدین کے عہد میں مشہور ہونے والی روایتوں کے منکروں کی تفصیل کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی ان لوگوں کو گمراہ سمجھا جائے گا جو خلفائے راشدین کے زمانہ میں مشہور ہو جانے والی روایتوں کے نتائج کا انکار کرتے ہیں اور میرے نزدیک مؤمن کے ایمان کا اقتضاء بھی یہی ہے۔

یہ تھی روئداد ان خدمات کی جو عہد فاروقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے متعلق انجام دی گئی جن کا حاصل یہی ہے کہ بجز چند خاص روایتوں کے خبر آحاد کے سارے ذخیرے کو خبر آحاد ہی کی شکل میں باقی رکھنے کی جو ممکنہ تدبیریں ہو سکتی تھیں حضرت عمرؓ نے ان کے اختیار کرنے میں پوری مستعدی اور بیدار مغزی سے کام لیا۔ کوشش کا کوئی دقیقہ اس راہ میں اٹھانہ رکھا، اور ان چند روایتوں کو شہرت کے درجہ تک پہنچانے کی کوشش آپ نے جو کی اس کی وجہ یا تو یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی بصیرت کو اسی میں مصلحت نظر آئی، یا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص منشاء کا علم ان امور کے متعلق کچھ ہو جس سے نبوت کے خصوصی مذاق شناس حضرات ہی واقف ہو سکتے تھے۔

یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ ”مشہور حدیث“ کا مطلب چونکہ یہ ہے کہ ابتداء میں خبر آحاد کی شکل میں رہنے کے بعد صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں عام طور پر اتنی مشہور ہو گئی کہ رَوَتْهُ جَمَاعَةٌ لَا يَتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ اتنے آدمیوں نے ان کو بیان اور روایت کیا ہے جن کے متعلق یہ تصور عَلَى الْكُذِّبِ۔ (کشف ج ۲ ص ۳۶۷) نہیں کیا جاسکتا کہ خواہ مخواہ وہ جھوٹ پر متفق ہو گئے تھے۔

جس کا حاصل یہ ہوا کہ متواتر اور مشہور میں فرق صرف اس قدر ہے کہ متواتر روایات میں تو ضروری ہے کہ ابتداء سے آخر تک ایسی جماعت اس کو بیان کرتی ہو جس کے متعلق غلط بیانی کا احتمال باقی نہ رہے عقل کے لئے ناممکن ہو جائے کہ اس کو جھوٹ قرار دے اور مشہور روایتوں میں بھی گو یہی کیفیت پائی جاتی ہے الا یہ کہ ابتداء میں اس کی حیثیت چونکہ خبر آحاد کی تھی اس لئے متواتر

لے تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں خصوصاً کشف بزدوی میں پڑھئے ۱۲

روایتوں کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس معیار پر عہد فاروقی میں مشہور ہو جانے والی روایتوں کی تعداد بہت تھوڑی نکلے گی، شاید وہی چند باتیں جن کا تذکرہ حضرت عمرؓ اپنے خطبات میں کرتے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ آئندہ انکار کرنے والے کہیں ان کے انکار پر جری نہ ہو جائیں، ان کے سوا مشکل ہی سے کسی چیز کا ان پر اضافہ ہو سکتا ہے۔

اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی بھولنا نہ چاہئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جسے مشہور روایتوں کی شکل ان چند چیزوں نے اختیار کی، وہیں آپ ہی کے زمانہ میں یہ بھی طے کیا گیا کہ کسی واحد خبر کا مفاد اگر قرآنی نص کے خلاف ہو تو ترجیح ہمیشہ قرآن ہی کو دی جائے گی۔ غیر حامل یعنی حامل عورت کو جب ایسی طلاق دی جائے جس کے بعد نکاحِ جدید کے بغیر پھر اس عورت کو طلاق دینے والا زن و شوہر کے تعلقات کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس کے نان و نفقہ اور سکنی (جائے سکونت) کے متعلق یہ سوال جب اٹھا کہ عدت کے زمانے میں طلاق دینے والے شوہر پر یہ چیزیں یعنی نان و نفقہ وغیرہ واجب ہے یا نہیں اور ایک خاتون صاحبہ فاطمہ بنت قیس نامی جن کے ساتھ طلاق کی یہی صورت پیش آئی تھی انھوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفقہ اور سکنی کو شوہر پر عائد نہیں کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چونکہ فاطمہ بنت قیس کی یہ روایت کتاب یعنی قرآنی نص کے خلاف تھی آپ نے اعلان کیا کہ

لَا تَرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ
بِقَوْلِ امْرَأَةٍ حَفِظْتُ أَمْرَ نِسِيَّتِ -
ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے طریقہ کو کسی ایسی عورت
کے کہنے سے چھوڑ نہیں سکتے جس کے متعلق نہیں کہا جا
سکتا کہ اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ (صحاح)

لہٰذا یہ مسئلہ کہ قرآن کی کس آیت کے خلاف حضرت عمرؓ نے فاطمہ والی روایت کو قرار دیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت کا حضرت کو علم تھا فاطمہ کی روایت اس کے مخالف تھی یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے حدیث و شروح حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملے گی ۱۴

عہد عثمانی اور تدوین حدیث

بہر حال عہد فاروقی ان ہی حالات میں ختم ہوا آپ کے بعد حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی خلافت کا زمانہ آیا، علمی خدمات کے لحاظ سے عثمانی عہد خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ وہ ہے جس کی وجہ سے آج تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال تک سارے جہان کے مسلمانوں میں قرآن مجید کا ایک ہی نسخہ مرجع ہے۔ ”تدوین قرآن“ نامی کتاب میں اس مسئلہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ حدیث کے سلسلہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تدوین حدیث کی تاریخوں میں لوگوں نے کسی خاص واقعہ کا ذکر اگرچہ نہیں کیا ہے لیکن حضرت عثمانؓ سے جو روایتیں کتابوں میں نقل کی گئی ہیں ہم ان ہی میں ایک اس روایت کو بھی پاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔

<p>مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَكُونَ أَوْ عَنِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَلَكِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِيعَتِهِ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَى مَالِهِ أَقْلٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (ص ۱۵)</p>	<p>رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بیان کرنے میں مجھے یہ چیز نہیں روکتی کہ دوسرے صحابیوں سے حدیثوں کے یاد رکھنے میں کچھ کم ہوں مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی ہے جو میں نے نہ کہی ہو تو چاہئے کہ اپنا ٹھکانا وہ دوزخ میں بنالے۔</p>
--	--

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیثیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد تھیں، لیکن ان کی عمومی اشاعت سے آپ بھی پرہیز کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ ممکن ہے کہ مذکورہ الفاظ سے یہ نتیجہ بھی نکالا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کے منسوب ہو جانے کا اندیشہ حضرت عثمانؓ کو تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب دوسرے صحابیوں کے مقابلہ میں خود ان کا دعویٰ تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم حدیثیں محفوظ نہیں ہیں۔

لے اسی کتاب کا جوہری خلاصہ ہمارے عزیز شاگرد مولوی غلام ربانی ایم۔ اے حیدر آبادی نے کیا امداد المصنفین دہلی کے مکتبہ نے اس کو شائع بھی کر دیا ہے۔ اس خلاصہ کے بعد یہ واقعہ ہے کہ میری اسل کتاب بھی شائع نہ ہو تو اس کی ضرورت باقی بھی نہیں رہتی ہے ۱۲

تو حفظ اور یاد کے اس دعوے کے بعد ان کے کلام کو اس پر محمول کرنا کہ اپنی یاد پر حضرت کو کامل بھروسہ نہ تھا اس لئے روایت سے پرہیز کرتے تھے، کچھ بے جوڑ سی بات معلوم ہوتی ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ وہی بات یعنی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اشاعت عام کا طریقہ اگر وہ اختیار کرتے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ان سے سنی ہوئی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی جرأت کرتے۔ حضرت عثمانؓ کو زیادہ سے زیادہ اعتماد اپنے حافظہ اور اپنی یاد پر ہو سکتا تھا لیکن ان سے سن کر روایت کرنے والے بھی صحیح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی بات کو منسوب کریں گے، جو کچھ انھوں نے سنا ہے حضرت عثمانؓ کو چونکہ اس پر بھروسہ نہ تھا اندیشہ تھا کہ اس راہ سے پیغمبر کی طرف غلط بات منسوب نہ ہو جائے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں آپ نے سنی تھیں ان کی اشاعت عام نہیں فرماتے تھے اور اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خبر آحاد کی ان روایتوں کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں میں اشاعت ضروری خیال نہ فرمائی، اسی طرح آپ کے خلفاء نے بھی یہی طرز عمل دین کے اس غیر بیناتی حصہ کے متعلق اپنے اپنے زمانہ میں اختیار فرمایا اسی سے اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ برہنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، مسند احمد ہی میں ہے :-

عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كَتَمْتُكُمْ
حَدِيثًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةً تَفَرِّقُكُمْ عَنِّي - (ص ۶۵)

پھر آپ نے فرمایا کہ

ثُمَّ بَدَّلِي إِنْ أَحَدًا تَكْمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرَأً مِثْلِي هِيَ مَعْسُومٌ بِمَا كُنْتُ فِيهِ مِنْ أَسْأَلٍ

پھر اس حدیث کے سننے کے بعد جو اپنے لئے جس پہلو کو چاہے آدمی اختیار کرے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا رباط (یعنی اسلامی سرحدوں کی چھاؤنیوں میں بہ نیت جہاد قیام) دوسری جگہوں میں ہزار دن گزارنے سے بہتر ہے۔

لِنَفْسِهِ مَا بَدَأَ اللَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى
خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِي مَا سِوَاهُ
مِنَ الْمَنَازِلِ -

اور یہی خبر آحاد کی حدیثوں کے استعمال کا صحیح مقام ہے جس کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ ان سے عمل کی محرومی عام دینی ثمرات سے گوا آدمی کو محروم نہیں کرتی لیکن دین میں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ چاہیں تو ان حدیثوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

لیکن بایں ہمہ حضرت عثمانؓ ہی کو ہم دیکھتے ہیں کہ الواحد بعد الواحد ہی کی راہ سے سہی جب کبھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء مبارک کی خبر ہو جاتی تھی تو بجائے اپنی رائے کے اسی خبر واحد کی تعمیل کو اپنی سعادت خیال فرماتے تھے۔ اسی سلسلہ میں ایک دلچسپ قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے جب قدیدنامی مقام پر پہنچے تو آپ کے باورچی خانے میں چند چکور گاؤں والوں نے شکار کر کے پہنچا دیئے، چکوروں کو بھون کر اور کھانوں کے ساتھ طشت میں مرتب کر کے حضرت عثمانؓ کے دسترخوان پر لوگوں نے چن دیا، راوی کا بیان ہے کہ

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْعَجَلِ حَوَالِي
الْجِفْلَانِ -

ہم ان جُھنے ہوئے چکوروں کو گویا مٹت کے کنارے چٹا
ہوا دیکھ رہے ہیں۔

حضرت عثمانؓ اپنے رفقاء کے ساتھ جب دسترخوان پر بیٹھے تو دیکھا کہ بعض لوگ کھانے سے رک رہے ہیں وجہ دریافت کی تو لوگوں نے کہا کہ قافلہ میں حضرت علیؓ نہیں ہیں، ان کا بیان ہے کہ حج کے احرام کی حالت میں شکار کے گوشت کا کھانا جائز نہ ہوگا، سننے کے ساتھ ہی حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ نے بلا بھیجا، دونوں میں گفتگو ہوئی، حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ

یہ شکار ہے جسے نہ میں نے شکار کیا ہے، اور نہ اس کے شکار کرنے کا حکم میں نے دیا تھا گاؤں والے جو احرام کی حالت میں نہ تھے یہ ان کا شکار کیا ہوا ہے اور میرے پاس ان ہی لوگوں نے کھانے کے لئے بھیجا ہے، پھر اس کے کھانے میں کیا مضائقہ ہے۔

علی کرم اللہ وجہہ نے یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ احرام ہی کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گورخر کی ران تھیں میں ایک شخص نے پیش کی تھی لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں ہیں، پس چاہئے کہ یہ ران ان لوگوں کو کھلا دی جائے جو احرام کی حالت میں نہیں ہیں۔

بعض دوسرے صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھے انھوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ بہر حال کہنا یہ ہے کہ جوں ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ روایت حضرت عثمان کو پہنچی لکھا ہے کہ دسترخوان سے اٹھ گئے اور

فَدَخَلَ رَحْلَهُ وَآكَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ
أَهْلُ الْمَاءِ۔ (مسند احمد ص ۱۰۰) اپنے خیمے میں چلے گئے اور گاؤں والوں نے اس کو کھانے کو کھایا۔

اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے اجتہاد و تفقہ کی روشنی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نتیجہ تک پہنچے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر اس سے دست بردار ہو گئے حالانکہ چاہتے تو گفتگو کر سکتے تھے اور بعد کو جیسا کہ حاشیہ کے تفصیلات سے معلوم ہوا ہو گا ائمہ اجتہاد

لے اس مسئلہ میں کہ خشکی کے شکار کو بحالت احرام کسی نے خود شکار نہ کیا ہو بلکہ جو حالت احرام میں نہ ہو اسی کا شکار کیا ہو، حرم یعنی جو احرام باندھے ہوئے ہو کیا اس شکار کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی نقل کیا جاتا ہے کہ کھا سکتے ہیں لیکن شوافع حضرت علیؑ کی اسی روایت کی بنیاد پر کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ مسئلہ میں ہر فرقہ کے دلائل فقہ و حدیث کی شروح میں تلاش کیجئے۔ حنفیہ کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ران اس لئے واپس نہ کی تھی کہ اس کا کھانا بحالت احرام ناجائز تھا کیونکہ دوسری روایت صحاح ہی کی حضرت ابو قتادہ والی سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت نے خود بھی احرام کی حالت میں اس قسم کے شکار کے گوشت کو استعمال فرمایا اور دوسروں کو بھی اجازت دی۔ پس ران کے واپس کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کو نہ ہمت افزائی نہ ہو یعنی ممانعت سد الذریعہ کے تحت کی گئی تھی ۱۲

کی اکثریت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیان کی ہوئی اس روایت کے مقابلہ میں ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی، حنفیوں اور مالکیوں کا وہی مذہب ہے جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں پیش کیا تھا۔

صَيْدٌ لَمْ نَصْطِدْهُ وَلَمْ نَأْمُرْ شَكَارَہے جسے نہ ہم نے خود شکار کیا اور نہ شکار کرنے کا اس کے حکم دیا،

لے یہ روایت صحاح ستہ کی ہر کتاب میں مل سکتی ہے، روایت چونکہ ذرا دلچسپ ہے جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ کر دوں۔ ابوقتادہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر صحابیوں کے ساتھ مکہ معظمہ کے قصد سے تشریف لے جا رہے تھے، یہ صلح حدیبیہ والے سفر کا واقعہ ہے، ابوقتادہ کہتے ہیں کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا لیکن احرام بند لوگوں کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے آگے تشریف لے جا رہے تھے بہر حال میں ان ہی احرام بند لوگوں کے قافلہ میں تھا میری چپل ٹوٹ گئی تھی اُسے درست کر رہا تھا۔ اچانک میں ہی لوگوں کی جو احرام کی حالت میں تھے ایک گورخر پر نظر پڑی، میں تو چپل کے سینے میں مشغول تھا گورخر کے دیکھنے والے چونکہ حالت احرام میں تھے اور قاعدہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کی بھی ممانعت ہے اور شکار کی طرف اشارہ کرنے کی بھی، گورخر کے دیکھنے والے سخت کش کش میں تھے مجھ سے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن دل سب کا چاہتا تھا کہ میں چونکہ احرام کی حالت میں نہیں ہوں ہوں کاش میری نظر اس گورخر پر پڑ جاتی۔ ابوقتادہ سے بعض روایتوں میں یہ بھی مروی ہے کہ گورخر کے دیکھنے والی جماعت میں بعض لوگوں نے بعض کو دیکھ کر آپس میں ہنسنا شروع کیا۔ شاید ان کے ہنسنے پر ان کی نظر اٹھی، سامنے دامن کوہ میں گورخر کھڑا ہوا تھا، اس پر نظر پڑ گئی، ابوقتادہ بڑے مشاق شکاری تھے۔ نظر پڑنے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر چلا کہ گورخر پر حملہ کریں لیکن جلدی میں نہ کوڑا ہی لے سکے تھے اور نہ نیزہ، تب ان احرام بند لوگوں سے کہا کہ میرا کوڑا اور نیزہ تو دے دو لیکن سبھوں نے شکار کرنے کے اس فعل میں امداد دینے سے انکار کیا۔ حضرت ابوقتادہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے انکار پر غصہ بھی آیا مگر کرتا کیا، گھوڑے سے اترا، کوڑے اور نیزے کو لے کر میں نے گھوڑے کو گورخر پر ڈال دیا بہت جلد وہ میری زد میں آگیا۔ نیزے سے میں نے اس کو گرا لیا، جب شکار ہو چکا تو ان احرام بندوں نے گوشت کے کھانے میں شرکت کی مگر بعد کو لوگ شک میں مبتلا ہوئے۔ ابوقتادہ کہتے ہیں کہ اس گورخر کی ایک ران میں نے چھپالی تھی۔ اسی حال میں قافلہ آگے روانہ ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصہ پیش کیا گیا۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گوشت باقی بھی رہ گیا ہے۔ ران جسے میں نے چھپا رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا حالانکہ آپ بھی احرام ہی کی حالت میں تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دریافت کیا کہ احرام بندوں سے کسی نے شکار کی طرف اشارہ تو نہیں کیا تھا ۱۲

بَصِيدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ جَلٌّ یہ ان لوگوں نے شکار کیا ہے جو احرام بند نہ تھے انہوں نے میرے
 قَاطِعُ مَوْنَاهُ فَمَا بَأْسُ۔ پاس کھانے کے لئے بھیجا تو اس کے کھانے میں کیا مضائقہ ہے۔
 لیکن سچی بات یہ ہے کہ فطرہ وہ بڑے نرم دل آدمی تھے، اختلاف اور مقابلہ پر ڈٹنے سے
 ان کی طبیعت کو دور کا لگاؤ بھی نہ تھا، حدیث پیش کی گئی، خاموش ہو گئے اور اسی پر عمل کرنے
 کے لئے تیار ہو گئے۔

مگر اسی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی اسی فطری نرم مزاجی اور شریلی طبیعت نے لوگوں
 کی ہمتیں بلند کر دیں گو اپنی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے متعلق جو کچھ وہ
 کر سکتے تھے کرتے رہے لیکن عنقریب معلوم ہو گا کہ ”حدیث“ میں فتنے کی ابتداء جن لوگوں کی راہ
 سے ہوئی یہ وہی تھے جن کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم حکومت نے بد بختانہ
 ہجارتوں کے ارتکاب کے مواقع فراہم کر دیئے تھے۔

عہد مرتضوی اور تدوین حدیث

میں نے پہلے بھی کہیں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عام عادت تھی
 کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات آپ کے سامنے اگر کوئی بیان
 کرتا تو آپ اس سے قسم لیتے تھے شاید اس کی ایک وجہ عہد عثمانی کے وہ فتنے اور فساد بھی ہوں
 جو مسلمانوں میں پھوٹ پڑے تھے، یوں بھی اسلام کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو چکا تھا، نہ صرف
 مقبوضات کا بلکہ مختلف اقوام اور طبقات کے لوگ مسلمان ہو ہو کر اسلامی جماعت میں فوج در
 فوج شریک ہوتے چلے جاتے تھے اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا ان میں طرح طرح کے لوگ تھے،
 سب کے ایمان و اسلام کی وہی حالت نہ تھی جو صحابہ کرام کی تھی۔ ان ہی امور کے احساس کا غالباً
 یہ نتیجہ بھی تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عموماً منبر سے اس حدیث کا اعلان فرمایا کرتے تھے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ
يَلْجُ فِي النَّارِ (مسند احمد ج ۱ ص ۸۲) میری طرف جھوٹی بات ہرگز منسوب نہ کیا کرو جو میری طرف منسوب
کر کے جھوٹی بات بیان کرے گا وہ آگ میں جھونکا جائے گا۔

نہ صرف دوسروں ہی کے متعلق یہ فرماتے تھے بلکہ خود اپنی طرف اشارہ کر کے آپ نے متعدد
موقعوں پر اس فقرے کو دہرایا ہے کہ

لَآ اَخْرَجَ مِنَ السَّمَاءِ احَبُّ اِلَيَّ مِنْ لَنْ اَكْذِبَ آسمان سے میں گر پڑوں یہ میرے لئے زیادہ آسان ہے اس بات
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مسند احمد ج ۱ ص ۸۲) سے کہ رسول اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کر کے بیان کروں۔

اور جیسے دوسروں سے آپ قسم لیتے تھے اسی طرح یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوچھنے والا حضرت
علیؑ کی کسی حدیث کے بیان کرنے کے بعد اگر پوچھتا کہ کیا واقعی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو جواب میں خود بھی قسم کھاتے ہوئے فرماتے :

اَيُّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۱) ہاں! (آنحضرتؐ نے فرمایا) قسم ہے کعبہ کے رب کی۔

حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت تک نبوت سے زمانہ کا فاصلہ کافی دور ہو
چکا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں آحاد کی شکل میں حضرت علیؑ تک پہنچی تھیں،
میں نے پہلے بھی کہیں لکھا ہے کہ خود ذاتی طور پر ان کا ایک حصہ حضرت علیؑ کے پاس منتویہل میں
بھی تھا جس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان حدیثوں کو آپ نے کس زمانہ میں قلمبند فرمایا تھا
تاہم لکھی ہوئی شکل میں ان کے پاس کچھ حدیثیں ضرور تھیں۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر جن کے
متعلق آپ یہ اقرار بھی فرماتے تھے کہ میری تلوار کی نیام میں وہ نوشتہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کی اشاعت عام
نہ ابوبکر صدیقؓ کے زمانہ میں آپ نے کی اور نہ عمرؓ کے عہد میں اور نہ عثمانؓ کے عہد میں حتیٰ کہ خود آپ
کے خلافت کے زمانہ میں بھی لوگوں نے چاہا کہ عام لوگوں میں ان حدیثوں کی اشاعت کر دی جائے مگر
جہاں تک روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے انکار ہی کرتے رہے، لیکن جب اصرار حد کے
زیادہ لوگوں کا گزر گیا، نیز خیال بعضوں کا یہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی
کرم اللہ وجہہ کو کچھ خاص باتوں کی وصیت کی ہے اور اس سے مختلف قسم کے خود آفریدہ مغالطوں میں

بتلا کرنے کا موقع ان لوگوں کو مل رہا تھا جنہوں نے حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں فساد اور فتنے کا ایک باضابطہ پروگرام تیار کیا تھا تو جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ آخر ایک دن آپ نے کہا کہ

مَا عٰهَدَ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عام لوگوں سے الگ مجمع سے
عَلَیْہِ وَسَلَّم شَيْئًا خَاصَّةً دُوْنَ النَّاسِ کوئی ایسی بات بطور عہد کے نہیں فرمائی ہے بجز اس کے
اِلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي کہ میں نے آپ سے چند باتیں سنی ہیں وہ اس صحیفہ میں لکھی ہوئی
صَحِیْفَةٍ فِيْ قَرَابِ سَیْفِیْ ہیں جو میری تلوار کی نیام میں رکھا ہوا ہے۔

آگے راوی کا بیان ہے کہ

فَلَمْ يَزَالُوْا بِہٖ حَتّٰی اَخْرَجَ
لُک اس (صحیفہ کے دکھانے) پر مُصر ہوئے یہاں تک کہ
الصَّحِیْفَةَ۔ (مسند احمد ص ۱۱۹) آپ نے اس صحیفہ کو (نیام سے) نکالا۔

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہش تو یہی تھی کہ ان حدیثوں کی اشاعت میں جنہیں آپ نے اپنی یادداشت کے لئے قلم بند فرمایا تھا، عمومیت کا رنگ پیدا نہ ہو، لیکن لوگوں کی طرف سے اصرار میں شدت بڑھتی چلی گئی۔ نیز خطرہ اس کا ہوا کہ خدا جانے لوگ کیا سمجھ بیٹھیں، آپ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ اس میں معمولی دینی مسائل ہیں، اس قسم کے شکوک کا ازالہ بھی ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ راز میں ان کو کچھ خاص رموز و اسرار کی نوعیت کی چیزیں وصیت فرمائی تھیں جنہیں مختلف طریقوں سے لوگوں نے پھیلا کر شروع کیا تھا۔ خود ان ہی روایتوں سے جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس صحیفہ کا ذکر ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ کے متعلق اس قسم کی باتیں لوگوں میں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں۔ مثلاً قتادہ ابو حسان کے حوالہ سے اسی صحیفہ علی کے قبضے کو جب بیان کیا کرتے تھے تو شروع میں کہتے کہ ابو حسان کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے اور لوگ اگر عرض کرتے کہ جو حکم دیا گیا تھا اس کی تعمیل ہو گئی تو زبان مبارک پر بے ساختہ صدق اللہ ورسولہ (اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا) کے الفاظ جاری ہو جاتے الا شرا لخنہی نے ایک

دن حضرت سے آکر کہا کہ آپ کے اس طریقہ کا یعنی اس قسم کے مواقع میں صدق اللہ و رسولہ عام طور پر جو آپ فرماتے ہیں اسی سے لوگوں میں آپ کے متعلق یہ بات پھیل گئی ہے اشتراک اس کے بعد کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں آپ سے کہی ہیں؟ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ضرور پھیلی ہوئی تھیں، مسند احمد ہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ

يَرْحَمُ اللَّهُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
كَانَ مِنْ كَلَامِهِ لَا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ
إِلَّا قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيَذْهَبُ
أَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُونَ
عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ - (ج ۱ ص ۸۷)

علیؑ پر خدا رحم کرے بات کرنے میں ان کی عادت تھی جب کوئی حسب دلخواہ بات دیکھتے تو کہتے کہ سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے، عراق والے (ان کے اسی عام نعرے کی بنیاد پر) ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے لگے اور بڑھا چڑھا کر ان کی طرف باتوں کو منسوب کرنے لگے۔

بلکہ مسند احمد ہی میں طارق بن شہاب کے حوالہ سے جو روایت نقل کی گئی ہے، یعنی طارق کہتے تھے:

رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى
الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ حَلِيته
مِنْ جَدِيدٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللَّهِ
مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا
كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ
أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ - (ج ۱ ص ۱۱۹)

میں نے منبر پر حضرت علیؑ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ان کی کمر میں تلوار تھی جس کے (قبضے کی) زینت لوہے کی گئی تھی میں نے اس وقت سنا وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم ہے ہمارے ہاں اللہ کی کتاب (قرآن) اور اس صحیفہ کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے تم لوگوں کے آگے بڑھوں اور یہ صحیفہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں صدقہ کے حصوں کی تفصیل ہے (یعنی قانونِ زکوٰۃ کی تفصیل)۔

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں حضرت والا نے ضرورت محسوس فرمائی کہ برہر منبر ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے جو آپ کے متعلق پھیل گئی تھیں یا پھیلانی جا رہی تھیں عنقریب

جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

لیکن کچھ بھی ہو باوجود ان تمام باتوں کے کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اپنے ”نیامی صحیفہ“ کی نقل لینے کی عام اجازت مسلمانوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دی ہو، بلکہ یہ واقعہ یعنی ”صحیفہ علی“ کے مضامین جن متعدد راویوں سے حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، ان میں یہ بات جو پائی جاتی ہے کہ ایک راوی جن اجزاء کا ذکر کرتا ہے دوسرا ان کے ذکر سے خاموش ہے بلکہ بجائے اس کے وہ دوسرے اجزاء کا تذکرہ کرتا ہے، اگرچہ بعض اجزاء ساری روایتوں میں مشترک ہیں، میرے نزدیک تو یہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ ان راویوں میں سے کسی راوی کے پاس اس صحیفہ کی نقل موجود نہ تھی، بلکہ سن سنا کر جو باتیں یاد رہ گئی تھیں ان ہی کو وہ بیان کرتا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں سے دریافت کرنے سے پہلے اس صحیفہ کے مضامین کو اپنی ذات ہی کی حد تک محدود رکھنا پھر ان لوگوں کے اصرار پر ان کو بتانا، بتانے کے بعد بھی عام نقل اس صحیفہ کی لوگوں میں جو نہ پھیلی تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کے پیش رو خلفاء راشدین نے یہ خیال کیا تھا کہ ان کے زمانہ میں عمومیت کا رنگ اختیار کر کے آئندہ نسلوں تک جو چیزیں پہنچیں گی ان میں شریعت کے ان عناصر اور اجزاء کی وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی جسے شارع علیہ السلام نے صرف ”البینات“ کی حد تک محدود رکھنا چاہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے بھی اپنے عہد خلافت تک یہ خیال باقی رہا تھا، جہاں تک ممکن تھا اس کی نگرانی میں آپ نے بھی کمی نہیں فرمائی۔

اے مسند احمد میں پانچ راویوں سے ”صحیفہ علی“ کے مضامین منقول ہیں یعنی ابو حسان، یزید بن شریک (ابراہیم تمیمی کے والد) طارق بن شہاب، قیس بن عباد، حارث بن سواد، سبھوں نے بیان کیا ہے کہ صحیفہ علی میں فلاں فلاں مسائل تھے بعض مسائل تو سب کے بیان میں مشترک ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک کی روایت میں ہیں اور دوسرے کے یہاں بجائے ان کے دوسرے مسائل کا تذکرہ پایا جاتا ہے اسی حال کو دیکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ صحیفہ علی میں کافی مسائل تھے بظاہر ملاحظہ کی شکل میں صحیفہ تھا اسی لئے تلوار کی نیام میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت علیؑ کے فتوؤں کی ایک کتاب کا ذکر آگے آ رہا ہے جس کی بہت سی چیزوں کو ابن عباس نے قلم زد کر دیا تھا۔ لکھا ہے کہ وہ بھی ”ملاحظہ“ ہی کی شکل میں تھا ۱۲

لیکن پھر بھی اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس مسئلہ میں حزم و احتیاط اور اس کے متعلق دار و گیر میں جس تشدد اور سختی سے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کام لیا تھا، حضرت علیؓ کے طرزِ عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی شدت اور کڑی نگرانی آپ کے نزدیک ضروری نہ رہی تھی، آخر سوچنا چاہئے کہ اسی خبرِ اتحاد کے مجموعہ کو لکھ لینے کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے جلا دیا تھا یا استشارہ و استخارہ کے بعد حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ کہ ان کے عہدِ خلافت میں حدیثوں کا جو مجموعہ حکومت کی طرف سے مدون کرا دیا جائے گا آئندہ چل کر قرآن کی ہمدوش و ہم سطح کتاب (یعنی مثناۃ کثناۃ تورات) کی شکل اختیار کر لے گا اور اسی فیصلہ کی بنیاد پر صرف یہی نہیں کہ اس خیال سے خود ہی دست بردار ہوئے بلکہ گزر چکا کہ آپ کے زمانہ میں جس کسی کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں تھیں جہاں تک آپ کے امکان میں تھا سب کو ضائع کر دینے کا جو حکم آپ نے دیا تھا ان بزرگوں کے اس عمل کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس طریقہ سے کیا نسبت ہے اپنی ذاتی یادداشت ہی کے لئے سہی، لیکن بہر حال آپ نے چند خاص حدیثوں کو قلم بند تو فرمایا اور اپنی تلوار کی نیام میں اس کو محفوظ کر دیا تھا۔

سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ طرزِ عمل کے اس اختلاف کے اسباب کیا تھے؟ اتنی بات تو ظاہر ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کا جو زمانہ تھا، عہدِ نبوت کی قرب کی وجہ سے قدرِ ثا خود اس زمانے کے متعلق اور اس زمانے کی چیزوں کے متعلق مسلمانوں کے قلوب میں احترام و تقدس کے جو جذبات تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے احترام و تقدس کی اس کیفیت میں اضمحلال کا پیدا ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرزِ عمل کی تبدیلی میں کچھ اس کو بھی دخل ہو، ماسوا اس کے سیاسی حالات کے پیش رفت نے مدینہ منورہ چھوڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی خلافت کے زمانہ میں کوفہ کو پایۂ تخت خلافت جو قرار دینا پڑا اور اس کی وجہ سے کوفہ میں آپ کو قیام کرنا پڑا جیسا کہ معلوم ہے یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی فوجی چھاؤنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قائم ہو گئی تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں جیسا کہ ابن سعد وغیرہ نے لکھا ہے کہ

قَبَطُ الْكُوفَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ مِّنْ
أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَ سَبْعُونَ
مِنَ أَهْلِ بَدْرٍ۔
(ابن سعد ج ۶ ص ۴۷)

کوہ کوہ و طین بنا کر رہنے والوں میں تین سو تو ایسے صحابی تھے جنہوں
نے الشجرہ ادرخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست
مبارک پر موت کی بیعت کی تھی) اور شتر صحابی وہ تھے جو میدان
بدر میں (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے) ساتھ جنگ میں شریک تھے۔

لیکن جس کو فہ کا حال یہ ہو جیسا کہ طبقات ہی میں ہے کہ

بِهَذَا بَيُّوتَاتُ الْعَرَبِ (ص ۶)

اس میں عرب کے تمام قبیلوں اور خاندانوں کے لوگ تھے۔

اور بقول ابن خلدون عرب کے ان بیوتات کا حال یہ تھا کہ اس میں

سَائِرُ الْعَرَبِ مِّنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ
وَعَبْدِ الْقَيْسِ وَ سَائِرُ تَرَبِيعَةٍ
وَالْأَزْدُ وَ كِنْدَةُ وَ تَمِيمٌ وَ قُضَاعَةُ
وَ غَيْرُهُمْ فَلَمْ يَكُونُوا مِّنْ
تِلْكَ الصُّحْبَةِ بِمَكَانٍ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْهُمْ۔ (ج ۲ ص ۱۲۸)

سارے عرب قبائل کے لوگ اگر آباد ہو گئے تھے (یعنی)
بنو بکر بن وائل والے عبد القیس والے اور ربیعہ قبیلہ
کی تمام شاخوں کے لوگ اور قبیلہ ازد کے کندہ والے
تمیم والے قضاعہ والے اور ان کے سوا بھی ان لوگوں
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ
کرنے والے بہت کم تھے۔

جس کا مطلب یہی ہے کہ ان میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
لانے کی دولت سے تو مہر فراز ہوئے تھے لیکن ان بیچاروں کو جمال جہاں آرائے محمدی سے اپنی
مشاق آنکھوں کو روشن کرنے کی سعادت میسر نہ آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرطبہ بن
کعب الانصاری کو رخصت کرتے ہوئے جو یہ فرمایا تھا:

إِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَ
قَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ۔ (جمع الفوائد ج ۲ بحوالہ داری)

جب تمہیں وہ دیکھیں گے تو اپنی گردنیں تمہاری طرف دراز
کریں گے اور کہہ کریں گے کہ دیکھو ایہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔

یہ فاروقی بصیرت تھی جس نے اندازہ کر لیا تھا کہ صحبت نبوت سے محروم رہ جانے والے

مسلمانوں کے قلوب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جاننے کا ولولہ اور شوق کس طرح بھڑک اٹھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو دیکھ کر اپنے پیغمبر کے حالات کے جاننے کے لئے بیتا بانه کس طرح دوڑ پڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیش گوئی کتنی سچی نکلی اس کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ صحابہ نہیں بلکہ صحابہ کے دیکھنے والوں کے ساتھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ان ہی چھاؤنیوں میں رہنے والے مسلمانوں کے تعلقات کی نوعیت یہ ہو گئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد ثابت البنانی ان لوگوں سے جو ان سے حدیث سننے کے لئے آیا کرتے تھے، کہتے

لَوْلَا تَصْنَعُوا بِثَمَّ مَا صَنَعْتُمْ
بِالْحَسَنِ لَحَدَّثْتُكُمْ أَحَادِيثَ
مُوثِقَةً۔
اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ تم لوگ نہ
کرنے لگو گے جو (خواجہ) حسن بصری کے ساتھ تم ہی لوگوں نے
کیا تو میں تم ہی لوگوں کو بہت اچھی اچھی حدیثیں سناتا۔

پھر حسن بصری کے متعلق اپنی چشم دید شہادت یہ بیان کیا کرتے تھے کہ

مَنْعُوهُ الْقَائِلَةَ وَمَنْعُوهُ الشَّوْمَ۔
بے چارے کو لوگ نہ دن ہی کو لیٹنے کا موقع دیتے اور نہ
(طبقات ابن سعد ج ۲، ص ۱۷۱) سونے کا۔

حسن بصری جو تابعی یعنی صحابہ کرام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں ان کا یہ حال پھر عبداللہ بن عون جو تابعی نہیں بلکہ تبع تابعین کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اپنی داستان سناتے ہوئے اسی سلسلہ میں وہ کہا کرتے تھے کہ

قَدْ قَطَعُوا عَلَى الطَّرِيقِ مَا أَقْدِرُ أَنْ
أَخْرِجَ لِحَاجَةٍ يَعْنِي مِمَّا يَسْأَلُونَهُ عَنِ
الْحَدِيثِ۔ (ابن سعد ج ۲، ص ۱۷۵)
لوگوں نے میرا راستہ روک رکھا ہے، کسی ضرورت سے بھی
میں نہیں نکل سکتا یعنی لوگ مجھ سے حدیث پوچھنا شروع
کر دیتے ہیں۔

سمجھا آپ نے ابن عون کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر کے حالات کے دریافت کرنے والوں کا
حال ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا کہ راستہ تک چلنا ان کے لئے دشوار ہو گیا تھا، پوچھنے والوں کے ڈر کے

مارے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔

خیال تو کیجئے کہ جب حسن بصری جو خود صحابی نہیں ہیں بلکہ صحابیوں کے دیکھنے والے اور ان سے استفادہ کرنے والوں یعنی تابعین میں شمار کئے جاتے ہیں، اور ابن عون تو تابعی بھی نہیں، تبع تابعین کے طبقہ سے ان کا تعلق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی صحبت میں رہنے والے بزرگوں سے فیض حاصل کیا تھا۔ جب تابعین اور تبع تابعین کی یہ حالت تھی، تو خود اپنی آنکھوں سے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور براہ راست مجلس نبویؐ میں حضوری کی سعادت جنہیں میسر آئی تھی ان کو دیکھ کر ان مسلمانوں کا کیا حال ہو جاتا ہوگا جنہوں نے صرف سنا تھا، لیکن اپنے محبوب پیغمبر (صلوات اللہ علیہ وسلم) کو دیکھا نہیں تھا۔

میرا خیال ہے کہ کوفہ آجانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اسی قسم کے حالات سے سابقہ پڑا، مدینہ منورہ میں جب تک تھے تو وہاں ان کے زمانے تک صحابیوں ہی کی کثرت تھی جس کا مطلب یہی ہوا کہ نہ پوچھنے والوں ہی کی وہاں اتنی کثرت تھی اور نہ بتانے والوں کی اتنی کمی تھی جو کیفیت مدینہ منورہ کے سوا دوسرے مقامات کی پائی جاتی تھی یا اس کو پایا جانا چاہئے تھا ماسوا اس کے بارگاہ نبوت میں قرب و نزدیکی کے جو مواقع مختلف وجوہ سے مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھے ظاہر ہے کہ یہ ان ہی کی خصوصیت تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں تقلیل فی الروایۃ یعنی حدیثوں کے بیان کرنے میں زیادتی سے پرہیز اسی اصول کی آپ نے بھی پابندی کی لیکن زیادہ دن یہ چیز آپ کے عہد میں معلوم ہوتا ہے کہ نبھ نہ سکی۔ آخر میں پوچھتا ہوں کہ ایک طرف آپ ہی کے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تلوار کے نیام والے صحیفہ کی حدیثوں کے دکھانے پر بھی آمادہ نہ تھے لیکن اصرار لوگوں کا حد سے زیادہ گزر گیا، نیز غلط فہمیوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہوا، تب آپ نے لوگوں کو اس صحیفہ کی حدیثوں سے مطلع فرمایا۔ اب ایک طرف کتابوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرز عمل کے متعلق یہ معلومات بھی ملتے ہیں اور دوسری طرف ان ہی جیسی کتابوں میں حضرت ہی کے متعلق ہمیں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں، ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ

آنَ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ النَّاسَ
فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي عِلْمًا بِدِرْهَمٍ
فَأَشْتَرِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ صُحُفًا
بِدِرْهَمٍ ثُمَّ جَاءَ بِهَا عَلِيًّا فَكَتَبَ
لَهُ عِلْمًا كَثِيرًا. (ج ۶ ص ۱۱۶)

ایک دن (کوفہ) میں حضرت علی خطبہ دے رہے تھے اسی خطبہ
میں فرمایا کہ ایک درم میں کون علم خریدنا چاہتا ہے حارث اعور
ایک درم میں کچھ کاغذ خرید کر لائے اور ان کاغذوں کو لے
ہوئے حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت والہ نے
حارث کے لائے ہوئے اوراق میں بہت سا علم لکھ دیا۔

اس میں شک نہیں کہ مذکورہ بالا روایت میں صراحت اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ حضرت علی
کرم اللہ وجہہ نے حارث کو حدیثیں لکھ کر دی تھیں لیکن میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے اوریوں
بھی جاننے والے جانتے ہیں۔ اس زمانہ کی اصطلاح ہی یہ تھی کہ ”علم“ کے لفظ کا زیادہ تر اطلاق رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں ہی پر کیا جاتا تھا، اگر کل نہیں تو اس اصطلاح کی بنیاد پر آنا تو تسلیم
ہی کرنا پڑے گا کہ اس میں کچھ حصہ حدیثوں کا بھی چاہئے کہ شریک ہو، اور بات کیا صرف اسی حد تک
محدود رہی۔ حجر بن عدی جن کی شہادت کا قصا اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات میں خاص اہمیت
رکھتا ہے، ابن سعد نے ان ہی کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ

كَانَ ثِقَةً مَعْرُوفًا وَلَمْ يَزِدْ عَنْ
غَيْرِ عَلِيٍّ شَيْئًا. (ج ۶ ص ۱۵۲)

وہ بڑے معتبر مشہور آدمی تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے
سوا اور کسی سے کوئی روایت انھوں نے نہیں کی ہے۔

لے امیر معاویہ کے زمانہ میں زیاد بن ابیہ جب عراق کا گورنر تھا حجر پر حکومت قائمہ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم
ہوا خود کوفہ کے لوگوں نے ان کے خلاف شہادتیں دیں زیاد نے ایک جماعت کے ساتھ جن پر بغاوت میں حجر کی
رفاقت کا الزام تھا، امیر معاویہ کے پاس شام بھیج دیا، فیصلہ ان سب کے قتل کا امیر معاویہ نے صادر کیا مشکیں کے ہوئے
مقتل میں سب لائے گئے۔ حجر نے نماز پڑھنے کی اجازت چاہی۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ نماز میں قتل اور لڑائی تاکہ جتنی دیر
قتل سے بچ سکوں۔ قسم کھا کر بولے کہ آج تک دفن کرنے کے بعد اس سے زیادہ خفیہ نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی۔
جلاد نے کہا کہ گردن بڑھلاؤ۔ بولے کہ اپنے قتل پر امانت نہیں کر سکتا، آخر شہید کر دیئے گئے۔ حجر بن عدی کی جلالت
شان کا اسی سے اندازہ کیجئے کہ کوفہ سے شام گرفتار کر کے بھیجے گئے اور یہ خبر مدینہ پہنچی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا نے اسی وقت امیر معاویہ کے پاس قاصد بھیجا کہ حجر کو ہرگز قتل نہ کرنا لیکن قاصد اس وقت پہنچا جب وہ
شہید ہو چکے تھے۔ (طبقات ج ۶ ص ۱۵۲)

ان ہی کے متعلق یہ روایت بھی درج کی ہے کہ پانی سے استنجا کرنے کا ذکر ان کے سامنے ہوا تو حجر نے کہا کہ

نَاوِلْنِي الصَّحِيفَةَ مِنَ الْكُؤَى فَقَرَأَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا سَمِعْتُ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَذْكُرُ أَنَّ الظُّهُورَ
يَنْصَفُ الْإِيمَانُ. (ص ۱۵۴)

طاق میں جو صحیفہ (نسخہ) رکھا ہوا ہے ذرا اسے لا کر مجھے دو،
(جب لا کر دیا گیا) تو ابن عدی یہ پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ وہ روایتیں ہیں جنہیں میں نے علی بن ابی طالب سے سنا
ہے، وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ طور ایمان کا نصف ہے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنی ہوئی حدیثوں کا کوئی لکھا ہوا مجموعہ
حجر بن عدی کے پاس بھی تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیؑ کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ کے
پاس بھی حضرت علیؑ کی حدیثوں کا کوئی مکتوبہ مجموعہ تھا عبدالاعلیٰ بن عامر کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ
كُلُّ شَيْءٍ رَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي
الْحَنْفِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ كِتَابٌ أَخَذَهُ وَلَمْ
يَسْمَعْهُ. (ص ۹۴)

عبدالاعلیٰ محمد بن حنفیہ سے جو کچھ روایت کرتے ہیں وہ دراصل
ایک کتاب تھی اور عبدالاعلیٰ نے براہ راست محمد بن حنفیہ
سے ان روایتوں کو نہیں سنا تھا۔

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حالات جو رجال کی کتابوں میں ملتے ہیں ان سے معلوم
ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی حدیثوں کا کوئی مکتوبہ مجموعہ تھا، فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں سے جو
حدیثیں بیان کیا کرتا ہوں یہ

رَوَايَةُ رَوَيْنَاهَا عَنْ آبَائِنَا.
(تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۱۰۳) روایت کرتے ہیں۔ وہ روایتیں ہیں جو اپنے باپ دادوں سے ہم لوگ

اور فرماتے کہ اپنے والد امام باقر کے حوالہ سے جن حدیثوں کو میں بیان کرتا ہوں
إِنَّمَا وَحَدَّثَنِي كُتُبُهُ. (تہذیب ج ۲ ص ۱۰۴) میں نے ان سب کو ان کے (امام باقر کی) کتابوں میں پایا۔

لہ بعضوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عامر بن جہنی نامی شخص نے ابن الحنفیہ کی ان حدیثوں کو قلمبند کیا تھا۔ عامر کو اگرچہ
ابن جہان نے "ثقات" میں شمار کیا ہے لیکن عام طور پر محدثین کو اس شخص پر اعتماد نہیں ہے۔ دیکھو میزان لسان المیزان وغیرہ۔

اگر مذکورہ بالا روایات پر اعتماد کیا جائے تو حاصل یہ نکلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیثوں کے تین چار مجموعے لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے جن میں حارث باعور والانسختہ تو براہ راست حضرت والا کے دست مبارک ہی کا لکھا ہوا تھا۔ کچھ بھی ہو اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کوفہ پہنچنے کے بعد "تقلیل فی الروایہ" کے اصول پر حضرت علیؓ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے اور روایتوں کی عمومیت کے جس دروازے کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں شدت کے ساتھ بند رکھنے کی کوشش کی گئی تھی وہ دروازہ کھل گیا، آخر حارث والی روایت اگر صحیح ہے تو اس کے معنی بجز اس کے اور کیا ہیں کہ خود کاغذ منگوا کر آپ نے لکھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان دو صحابیوں یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم کے سوا حضرات صحابہ میں سے جن جن بزرگوں کی طرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے بھی رسول اللہؐ کی حدیثیں قلم بند کی تھیں یہ سارے قصے حضرت علیؓ کے طرز عمل کی تبدیلی ہی کے بعد کے واقعات ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے جس زمانے میں یہ حکم دیا تھا کہ جس کسی کے پاس حدیثوں کا مکتوبہ مجموعہ ہو، اس کو وہ ضائع کر دے ان دونوں بزرگوں یعنی عبداللہ بن عمرو و عاص اور حضرت انس نے اس حکم تعمیل اپنے لئے ضروری خیال نہ کی، ان کا عذر غالباً یہی ہو گا کہ براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرنے کے بعد انھوں نے لکھا تھا۔ بلکہ انس بن مالک کا بیان جیسا کہ گزر چکا یہ تھا کہ لکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاحظہ میں اس کو پیش بھی کر چکا ہوں۔ بہر حال ان دو استثنائی خاص واقعہ کے اور جن جن صحابیوں کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی ہی میں ان کی رولتیں قلم بند ہو چکی تھیں جن کا تفصیلی ذکر ابتدائے کتاب میں گزر چکا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرز عمل کی تبدیلی سے ان صحابیوں میں اس کی جرأت پیدا ہوئی اور کیسی ہمت افزائی؟ کسی اور موقع پر بھی میں نے تذکرہ کیا ہے یعنی کوفہ میں خلیفہ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست راست آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباسؓ کے متعلق مغازی کے امام موسیٰ بن عقبہ کہتے تھے کہ

وَضَعَ عِنْدَنَا كَرِيبٌ (مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ) میرے پاس عبد اللہ بن عباسؓ کے غلام کریب نے
 بَنِي الْعَبَّاسِ (حَمَلٌ بَعِيدٌ أَوْ عِدْلٌ بَعِيدٌ) ابن عباسؓ کی کتابیں رکھوائی تھیں جو ایک یا نصف
 مِّنْ كُتُبِ ابْنِ عَبَّاسٍ۔ (ج ۵ ص ۲۱۶) بارشتر تھیں۔

”حمل بعید او عدل بعید“ (یعنی ایک بارشتر یا نصف بارشتر) یہ شک کس کی طرف سے ہے
 ابن سعد نے اس کو واضح نہیں کیا ہے، شک کسی کی طرف سے ہو، مگر مان لیا جائے کہ کتب ابن عباس
 ایک بارشتر نہ سہی، اس کا نصف ہی سہی بلکہ انکھوں کے کھولنے کے لئے کیا کم ہے جو کہتے ہیں کہ
 سب سے پہلے زہری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قلم بند کیں، میں یہ مانتا ہوں کہ کتب ابن
 عباس کے اس ذخیرے میں اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 حدیثوں کا بھی کوئی مجموعہ تھا لیکن اس روایت کے آخر میں جب یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں:

كَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے صاحبزادے علی کو (ابن
 إِذَا أَرَادَ الْكِتَابَ كَتَبَ إِلَيْهِ ع) عباس) کی ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی ضرورت
 أُبْعَثَ إِلَيَّ الصَّحِيفَةَ كَذَا وَكَذَا ہوتی تو لکھ بھیجتے کہ فلاں فلاں صحیفہ بھیج۔ تو اس صحیفہ
 فَيَنْسِيخُهَا فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ کی کریب نقل کرتے پھر نقل یا اصل کو علی بن عبد اللہ بن عباسؓ
 بِأَحَدِهِمَا۔ کے پاس بھیج دیتے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف عنوانوں اور مختلف مضامین پر مشتمل الگ الگ صحیفے ”کتب
 ابن عباس“ کے اس ذخیرے میں تھے پس اس میں اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ
 ابن عباسؓ ان صحابیوں کے پاس جا جا کر جو ان سے بڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں
 دریافت کرتے تھے اور صرف دریافت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ الکتانی نے روایانی کی سند سے بسند
 متصل یہ روایت ابن عباسؓ ہی کے متعلق جو نقل کی ہے کہ

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْتِي أَبَا رَافِعٍ فَيَقُولُ ابن عباسؓ کا حال یہ تھا کہ ابو رافعؓ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے مولیٰ و صحابی) کے پاس آتے اور کہتے کہ فلاں دن رسول اللہ

یَوْمَ كَذَّابًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنَّ
نے کیا کیا اور ابن عباسؓ کے ساتھ ایک شخص ہوتا جو ان ساری
باتوں کو جنہیں ابو رافع بیان کرتے وہ شخص لکھتا جاتا

اور اس میں تو خیر اسی قدر ہے کہ ابن عباسؓ کا منشی حدیثوں کو لکھتا جاتا تھا، الکتانی ہی نے
بحوالہ طبقات ابن سعد ابو رافع کی بیوی سلمیٰ کی یہ روایت جو نقل کی ہے کہ

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَعَ الْوَّاحِ يُكْتُبُ
میں نے ابن عباسؓ کو دیکھا کہ ان کے پاس تختیاں ہیں جن پر
عَلَيْهِمَا عَن ابْنِ رَافِعٍ شَيْئًا مِّنْ فِعْلِ
وہ ابو رافع کی بیان کی ہوئی ان روایتوں کو لکھا کرتے تھے جو
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے متعلق ابو رافع بیان
کرتے تھے۔ (الکتانی فی الترتیب الاداریہ ص ۲۴۷)

ظاہر ہے کہ کتب ابن عباس میں اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن
حدیثوں کو انہوں نے خود قلم بند فرمایا تھا یا اپنے کاتب سے لکھوایا تھا ان کا ابن عباسؓ کی ان
کتابوں میں نہ رہنے کے معنی ہی کیا ہو سکتے ہیں۔

۱۔ سلمیٰ آنحضرتؐ کی لونڈی تھیں، ابن سعد وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جتنے بچے پیدا ہوئے قابلہ کا کام
سلمیٰ ہی نے انجام دیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام ماریہ قبطیہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب پیدا
ہوئے تھے تو اس وقت بھی قابلہ سلمیٰ ہی تھیں ابو رافع جو دراصل حضرت عباس کے غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو عباس نے بہہ کر دیا تھا ان کی شادی سلمیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی اور ابو رافع کو
آزاد کر دیا تھا ان کے لڑکے جن کا نام عبید اللہ بن ابی رافع۔ حضرت علی علیہ السلام کے کاتب (سکرٹری) تھے
غلاموں کو یہ بندیاں اسلام نے غلامی تھیں اس موقع پر بیاض سلمیٰ اور ابو رافع کا قصہ جس کا مسند احمد میں تذکرہ کیا گیا
ہے یاد آگیا۔ سلمیٰ ایک دن روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شکایت کی کہ ابو رافع
نے بلا وجہ مجھے آج مارا ہے۔ ابو رافع بلائے گئے۔ آنحضرتؐ نے پوچھا کہ بھائی تم نے اس بے چاری کو کیوں مارا ابو رافع
نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ ستاتی ہے۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمیٰ سے دریافت کیا کہ تم نے
ابو رافع کو کیا تکلیف پہنچائی سلمیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص نماز پڑھ رہا تھا اسی حال میں اس کا وضو ٹوٹ گیا
اس پر میں نے کہا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ریاح اگر خارج ہو جائے تو وضو کر لیا کریں۔ بس اسی پر یہ شخص مجھے
مارنے لگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے اس قصے کو سن کر ہنسنے لگے اور ابو رافع سے کہا کہ اس بے چاری
نے تم سے اچھی بات تو کہی تھی۔ (مسند احمد ۲۵ ص ۲۷۲)

بہر حال کتب ابن عباس کا یہ ذخیرہ ہو یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے جو نقل کیا تھا کہ حسن ابن عمرو بن امیہ الضمری کو اپنے گھر لے گئے اور لکھی ہوئی حدیثوں کا جو سرمایہ ان کے پاس تھا اسے جب دکھایا تو حسن ابن عمرو کہتے تھے کہ

فَاَرَاْنَا كُتُبًا كَثِيْرَةً مِّنْ حَدِيْثِ رَسُوْلٍ نَّجَّحَ ابُوْهُرَيْرَةُ ثُمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ
کی بہت سی لکھی ہوئی کتابیں دکھائیں۔

اور پھر ابو ہریرہؓ کا یہ فرمانا کہ

قَدْ اَخْبَرْتُكَ اِنِّیْ اِنْ كُنْتُ حَدَّثْتُكَ بِہٖ فَہُوَ
مَكْتُوْبٌ عِنْدِیْ۔ (مقدمہ فتح الباری) میں نے تم کو مطلع کیا تھا کہ تم سے جو کچھ بھی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں وہ سب میرے پاس لکھی ہوئی ہیں۔

جس کے معنی یہی ہوئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیثوں کو بیان کیا کرتے تھے جن کی تعداد پانچ ہزار سے اوپر بتائی جاتی ہے یہ سب ان کے پاس لکھی ہوئی تھیں۔ اس کے سوا اور بھی جن جن صحابیوں کے متعلق ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی زندگی ہی میں ان کی روایتیں قلم بند ہو چکی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرز عمل کی تبدیلی کے بعد ہی کے یہ واقعات ہیں، آخر جب خود رسول کا خلیفہ راشد اپنے دست مبارک سے لکھ کر لوگوں کو دینے لگا ہو تو دوسروں کو اس سے روکنے والی اور کون سی چیز ہو سکتی تھی، رہی وہ مصلحت جس کی وجہ سے عہد نبوت اور ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں حدیثوں کی کتابت اور عام اشاعت میں مزاحمت کی جاتی تھی اور خود حضرت علیؓ کو بھی اسی مسلک کی رعایت کرتے ہوئے مشروع میں پایا جاتا ہے پھر کتابت و اشاعت کی اس عام اجازت اور اس کی ہمت افزائی کے بعد اسی خطرے کے پیدا ہونے کا اندیشہ کیا باقی نہیں رہا تھا؟ مانا کہ حضرت علیؓ کی خلافت کے زمانے میں اور عہد نبوت میں نسبتاً کافی فاصلہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن کتنا فاصلہ؟ پچیس سے تیس سال ہی تک کا تو فاصلہ؟ پھر کیا یہ بڑا فاصلہ تھا؟ آخر کچھ بھی ہو اس پر تو امت کا اتفاق ہے کہ حضرت علیؓ کی خلافت کا زمانہ خلافت راشدہ ہی کا زمانہ تھا۔ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ کی مکتوبہ

چیزوں کے متعلق یہ خطرہ کہ آئندہ نسلوں میں غیر معمولی اہمیت ان روایتوں کو حاصل ہو جائے گی، اسی وجہ سے تو تھا کہ خلافت راشدہ کا وہ زمانہ تھا پس اسی خلافت راشدہ کا عہد جب حضرت علیؓ کے زمانہ تک موجود تھا تو اس خطرے کا احساس علی کرم اللہ وجہہ کو کیوں نہیں ہوا؟

بلاشبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کو پیدا کرنا چاہئے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی سوال کے اٹھانے سے بعض ایسے واقعات و حقائق لوگوں کے سامنے آجائیں گے جن کی طرف اس وقت تک بہت کم توجہ کی گئی ہے۔

اجمالی جواب تو اس سوال کا یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے زمانہ میں یا اس کے بعد جو چیزیں لکھی گئیں پچھلی نسلوں میں ان کو وہ اہمیت جو نہیں حاصل ہوئی جس کا اندیشہ کیا جاسکتا تھا، آخر یہ تو ایک واقعہ ہے پھر وقوع سے پیشتر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسی پیش آنے والے واقعہ کو اگر سمجھ لیا تو تاریخی رفتار نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو جن نقاط تک پہنچا دیا تھا ان کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علیؓ تو خیر حضرت علیؓ ہی تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ معمولی فہم و فراست رکھنے والے آدمی کے لئے بھی اس کا اندازہ چننا دشوار نہ تھا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں تفصیل اس کی یہ ہے۔ میرے نزدیک تدوین حدیث کی تاریخ کی چند اہم منزلوں میں ایک بڑی اہم منزل یہ بھی ہے، پڑھنے والوں سے امید کرتا ہوں کہ ذرا زیادہ سنبھل کر اس تفصیل کا مطالعہ کریں گے۔

”صحابیت“ اور ”حدیث رسول“ کے خلاف پہلا ناپاک اقدام

واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی روش میں یہ تغیر کو نہ تشریف لانے کے بعد ہی کرنا پڑا، اور یہ وہی زمانہ ہے جس سے کچھ ہی دن پیشتر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے

آخری چند سالوں میں ایک عجیب و غریب اندرونی تحریک کے پھیلانے کی کوشش عام مسلمانوں میں جاری ہو چکی تھی، یوں کہنے کے لئے اس تحریک کے متعلق بیسیوں باتیں کہی جاتی ہیں لیکن جس چیز نے اس تحریک کو عجیب و غریب چیز بنادی تھی وہ اس کی اصل روح تھی یعنی اس جوہری قوت کو قطعی طور پر ختم کر دینے کا ارادہ کر لیا گیا تھا جو اسلام کی پشتپائی اور نصرت کے لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ”صحابیت“ کی شکل میں قدرت کی طرف سے جمع کر دی گئی تھی۔ کھلی ہوئی بات تھی کہ اسی خداداد قوت کو لے کر پیغمبر آگے بڑھے تھے، عرب کے دس لاکھ مربع میل پر پیغمبر کی زندگی میں جس اقتدار کے حاصل کرنے میں اسلام کامیاب ہوا تھا یا آپ کے بعد چند ہی سالوں میں روئے زمین کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کا قالب اسلام نے اچانک جو اختیار کر لیا تھا یہ سب کچھ جو ہوا تھا خدا کی عطا کی ہوئی اسی قوت کے بل بوتے پر ہوا تھا اسلام کے بچے کچھے حریف، عرب کے مختلف گوشوں میں جو چھپے رہے تھے عہد عثمانی کے آخری زمانے کے ماحول کے بعض پہلوؤں کو اپنے پوشیدہ اغراض کی تکمیل کے لئے مناسب اور موزوں پا کر مخفی راہوں سے یہی ارادہ کر کے اٹھے کہ

”صحابیت“

کی اس قوت پر کوئی ایسی کاری ضرب لگائی جائے جس کے بعد اسلام کا دینی سرمایہ ہو یا دنیوی خود بخود صفر بن کر رہ جائے گا۔ تحریک چلانے والے بڑے ہوش و گوش کے لوگ تھے، قیامت جنوب عرب (یمن) کے یہود کے ہاتھ میں تھی جو آغاز اسلام سے پہلے ہی اگرچہ اس علاقہ کی حکومت کھو چکے تھے لیکن پھر بھی ان کی ذہنی اور دماغی سطح عرب کے عام باشندوں سے بلند تھی، جو حکمران قوم کی وراثت کا لازمی نتیجہ تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس تحریک کے چلانے کے لئے جس وقت کو ان لوگوں نے تاکا تھا اور جن لوگوں کا انتخاب، تحریک سے متاثر کرنے کے لئے کیا گیا تھا مختلف وجوہ سے تحریک کے قبول کرنے کی صلاحیت ان میں پائی جاتی تھی۔

میرا مطلب یہ ہے کہ کام کا آغاز جن لوگوں میں تحریک کے بانیوں نے کیا تھا، یہ زیادہ تر وہی لوگ تھے جو بادیہ عرب سے نکل نکل کر مسلمانوں کی فوجی نوآبادیوں میں آکر مقیم ہو گئے تھے یعنی بصرہ، کوفہ، شام و مصر میں جو نئی چھاؤنیاں قائم ہوئی تھیں، ان ہی میں یہ پھیلے ہوئے تھے اور گو شروع شروع میں ان چھاؤنیوں میں کافی تعداد ان بزرگوں کی بھی شریک تھی، جن کے تزکیہ و تصفیہ اور تعلیم و تربیت کا کام براہ راست صحبت نبویہ میں انجام پایا تھا لیکن جس زمانے میں اس منحوس تحریک کا آغاز ان چھاؤنیوں میں شروع ہوا اس وقت تک نبوت کی صحبت سے استفادہ کرنے والوں کی بڑی تعداد بتدریج دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، ابن خلدون نے ان فوجی نوآبادیوں کے صحابہ کرام کا ان الفاظ میں تذکرہ کرنے کے بعد یعنی

لَمَّا اسْتَكْمَلَ الْفَتْحُ وَاسْتَكْمَلَ
لِلْمِلَّةِ الْمُلْكُ وَنَزَلَ الْعَرَبُ
بِالْأَمْصَارِ فِي حُدُودِ مَا بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ الْأَصِمِينَ الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ
وَالشَّامَ وَمِصْرَ وَكَانَ الْمُخْتَصُّونَ
يَصْحَابَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالْإِقْتِدَاءُ بِهَدْيِهِ وَأَدَابِهِ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ مِنْ قُرَيْشٍ
وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَمَنْ ظَفَرَ بِمِثْلِ
ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ۔

آخر میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جن کی اکثریت کثیرہ سے یہ چھاؤنیاں بھری ہوئی تھیں لکھا ہے کہ۔

وَأَمَّا سَائِرُ الْعَرَبِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَايِلَ لِيَكُنْ بَاقِي عَرَبِ كَلِّ لُجْ جُو بَكْرِ بْنِ وَايِلَ أَوْ قَبِيلِهِ

وَعَبْدُ الْقَيْسِ وَسَائِرُ رِبْعَةٍ وَالْآزْدُ
 وَكِنْدَةُ وَتَمِيمٌ وَقُضَاعَةُ وَغَيْرُهُمْ فَلَمْ
 يَكُونُوا مِنْ تِلْكَ الصُّحْبَةِ بِمَكَابٍ إِلَّا
 قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ (تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۱۳) • افراد کے کسی کو میسر نہ آیا تھا۔

عبد القیس اور ربیعہ قبیلہ کی شاخوں سے تعلق رکھنے والے
 اور قبیلہ ازد قبیلہ کندہ، قبیلہ تمیم قبیلہ قضاہ وغیرہ کے
 لوگ سوان کو صحبت نبویہ سے حصہ بجز چند معدودے

جاننے والے جانتے ہیں کہ مذکورہ بالا سازشی تحریک نے ان چھاؤنیوں میں جس زمانے
 میں سر نکالا ہے اس وقت زیادہ تر ان میں ان ہی قبائل کے افراد کی کثرت ہو گئی تھی، جن کے
 متعلق ابن خلدون نے لکھا ہے کہ بجز معدودے چند لوگوں کے نبوت کی صحبت سے ان کو کوئی
 حصہ نہ ملا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ عمرو بن معدی کرب یا بشر بن ربیعہ جیسے لوگ جن کا نام
 بڑے اہم معرکوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ یرموک اور قادسیہ کے جو سورا سمجھے جاتے ہیں
 حافظ ابن حجر نے اصابعہ میں سابق الذکر یعنی عمرو بن معدی کرب کے حال میں لکھا ہے کہ ایک
 دفعہ قرآن میں ان کا امتحان لیا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہیں کچھ قرآن بھی یاد ہے، تو نفی میں جواب
 دیتے ہوئے کہا کہ

شَغَلْتُ بِالْجِهَادِ عَنْ حِفْظِهِ۔ جہاد کی مشغولیت نے مجھے قرآن یاد کرنے نہ دیا۔

اسی طرح دوسرے صاحب بشر بن ربیعہ سے بھی جب یہی سوال کیا گیا تو حافظ ابن حجر
 نے نقل کیا ہے کہ صرف ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سنا کر چپ ہو گئے جس کا بظاہر مطلب یہی ہو
 سکتا ہے کہ بسم اللہ کے سوا غالباً کوئی چیز قرآن کی اس بندہ خدا کو شاید یاد نہ تھی۔

اے دیکھو اصابعہ جلد ۱۱ ص ۱۱۱ کتاب سے آپ کو معلوم ہو گا کہ جنگی خدمات کے لحاظ سے ان دونوں کی
 حیثیت کتنی نمایاں تھی۔ عمرو بن معدی کرب کے متعلق تو لکھا ہے کہ قادسیہ کا مشہور فیصلہ کن معرکہ جو ایرانیوں
 اور مسلمانوں میں پیش آیا اس میں عمرو کو دیکھا جاتا تھا کہ ایرانی سپاہیوں کو گھوڑوں کی پیٹھ سے اس طرح
 اٹھا لیتے تھے جس طرح چھوڑیوں کو کوئی اٹھالے اور دونوں صفوں کی بیچ میں لا کر ان کو اس طرح کاٹ کر
 رکھ دیتے کہ گویا گاجر اور مولیٰ کاٹی گئی۔ کاٹ کر کہتے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی برتاؤ کرنا چاہئے۔ یرموک میں
 بھی عمرو بن معدی کرب کا نام نمایاں نظر آتا ہے پر خوری میں بھی خاص شہرت رکھتے تھے۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

جب عمرو بن معدی کرب اور بشر جیسی ممتاز ہستیوں کا یہ حال تھا جو مافظ کی زبانی آپ نے سنا اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بادیہ عرب کے ان عام صحرائی سپاہیوں کی کیفیت کیا ہوگی اور اس حد تک تو پھر بھی غنیمت ہے، عہد عثمانی کے آخری دنوں کی روئدادیں ان چھاؤنیوں کی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ گو صحرا عرب کے یہ سارے بدو مسلمان ہو ہو کر فوج میں شریک ہونے کی حد تک شریک ضرور ہو گئے تھے لیکن ان میں بہت سی بدویانہ عادتیں اب بھی باقی رہ گئی تھیں یا دب جانے کے بعد ابھر آئی تھیں۔ سچ پوچھئے تو اس سازش کے شکار ہونے میں زیادہ دخل انہی علمی و کرداری کمزوریوں کو تھا جن میں الامصار کی یہ عمومیت مبتلا تھی بلکہ کارروائی کی ابتداء ان ہی لوگوں سے کی گئی جن میں نمایاں طور پر اس قسم کی کمزوریاں پائی جاتی تھیں۔

لیکن جو اصل مقصد تحریک کا تھا یعنی صحابیت کی قوت کا بالکل اختتام اس نتیجہ تک ان لوگوں کو بھی کھینچ کر لے آنا آسان نہ تھا کیونکہ کچھ بھی ہو بہر حال وہ مسلمان ہو چکے تھے، پیغمبر کو خدا کا سچا پیغمبر اور اسلام کو خدا کا سچا دین مان چکے تھے خیال تو کیجئے کہ ان ہی کو یہ باد کرنا کیا آسان تھا کہ صحابیت کی یہ ساری قوت اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت پر خرچ ہوتی رہی اور یہ کہ ان صحابیوں میں نہ کوئی اسلام ہی کا دوست تھا اور نہ اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں کوئی اخلاص و عقیدت کا تعلق رکھتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ چھاؤنیوں کے یہ عام لوگ مسلمان

رہیں (صفحہ گزشتہ)۔ یہی حال بشر کا ہے "بشر" کی عظمت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ کوفہ کا ایک مہملہ ان کے نام "جہانہ بشر" کے نام سے موسوم تھا، قادیسیہ کے ابطال میں شمار ہوتے ہیں اس جنگ کو جیت لینے کے بعد حضرت عمرؓ کی خدمت میں جو قصیدہ انھوں نے لکھ بھیجا تھا اس کے ذمہ داروں کا ترجمہ یہ ہے۔

یاد کیجئے خدا آپ کو ہدایت کرے اس دن کو جب قادیسیہ کے دروازہ پر ہماری تلواریں چمک رہی تھیں اور لوگوں کے دل سینوں سے اٹے چلے جاتے تھے ایک ڈنڈی دل فوج کو ختم کر کے دوسرے دستہ کی طرف ہم بڑھے چلے جاتے تھے جو پہاڑ کی طرح ہماری طرف بڑھا آتا تھا وہی دن جب ہر ایک چاہتا تھا کہ کلاش پرندوں سے باز و مستعار لے کر وہ اڑ جائے۔

نہ بھی ہوتے جب بھی صرف انسان ہی ہونا ان کا اس عجیب و غریب پیش کش کو مسترد کر دینے کے لئے کافی تھا جس کے آثار نے کا ارادہ ان کے قلوب میں کیا گیا تھا، دن دن نہیں ہے رات ہے، زمین ہی آسمان ہے اور آسمان کو غلط فہمی سے لوگ آسمان سمجھ رہے ہیں ورنہ درحقیقت ہی زمین ہے، سفیدی سفیدی نہیں سیاہی ہے چار کا عدد چار نہیں تین ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے بدیہی البطلان دعووں کو جب تک آدمی ہے اور آدمی کے احساسات رکھتا ہے کیا ایک لمحہ کے لئے ان جہلات کی طرف توجہ کر سکتا ہے۔

صحابیت کی قوت کا اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا کیا وہ کسی بحث و تحقیق کا محتاج تھا؟ جن لوگوں میں اس بدیہی حقیقت کے متعلق شک و اشتباہ وہ پیدا کرنا چاہتے تھے، گو خود صحابی نہ تھے لیکن ان کی بڑی تعداد صحابہ کی دیکھنے والی تھی یا کم از کم صحابہ کے دیکھنے والوں سے ان کے حالات و آثار کی شکل میں ہر ایک کے کانوں تک پہنچے ہوئے تھے ساری فضا اس وقت کی صحابیت کی اس وقت کی گونج سے معمور تھی، یقیناً جس نصب العین کو وہ لے کر اٹھے تھے، کامیاب ہو جانے کے بعد اسلام کی فاش شکست پر ان کی یہ کوشش منہج ہوتی۔ خدا نخواستہ اگر یہ ہو جاتا تو پہلی صدی ہجری میں جیسا کہ ان بداندیشوں نے سوچا تھا اسلام کا سارا ایوان سر بسجود ہو کر رہ جاتا گویا شروع ہونے کے ساتھ ہی اسلام کی تاریخ ہمیشہ کے لئے اسی وقت ختم ہو جاتی، اس لئے اس کی توداد دینی پڑتی ہے کہ تاکنے والوں نے ٹھیک اسی بنیادی اساس کو ضرب لگانے کے لئے تاکا تھا جس پر ضرب لگانے میں کامیاب ہو جانے کے بعد وہ بازی جیت لیتے۔

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا دن کی کھلی روشنی میں خواہ دیکھنے والے جیسے کچھ بھی ہوں ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر یہ باور کرا دینا کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے اور بجائے دن کے رات آگئی ہے کوئی آسان بات نہ تھی، آخر مغالطی مقدمات کی اثر اندازی بھی ایک خاص حد تک محدود ہوتی ہے آپ لاکھ نفسیاتی کرتبوں سے کام لیتے ہوئے چلے آئے، لیکن آنکھیں کھولے

جو چلتے ہوئے آفتاب کو دیکھ رہا ہے اس کو یہ باور کرانے میں کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آدمی بہر حال آدمی ہے چوپایہ اور جانور نہیں ہے خصوصاً شکار کھیلنے والے جن میں شکار کھیلنا چاہتے تھے مسلمان تھے اور غیر منافق مخلص مسلمان تھے۔

کوئی تدبیر اس کے سوا کارگر نہیں ہو سکتی تھی کہ جھوٹ کا دھواں اٹھایا جائے اور اسی سے ایسی تاریکی پھیلا دی جائے کہ بینائی رکھتے ہوئے بھی دیکھنے والوں کو دن رات کی شکل میں نظر آنے لگے، یہی واحد تدبیر مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے باقی رہ گئی تھی جسے بالآخر اختیار کرنے والوں نے اختیار ہی کیا تفصیل اس اجمال کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کا انتساب قطع نظر اس کے کہ مالاوہ افتراء علی اللہ یعنی اللہ کی طرف جھوٹ باندھنے کے جرم کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور قرآن میں اس جرم کے مجرم کو ہر قسم کے ظلم و زیادتی کرنے والوں کی صف میں سب سے بڑا ظالم اور مجرم بیسیوں جگہ قرار دیا گیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ گزر چکا قُلَيْتَبَوَّءَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ والی روایت کا صحابہ کرام نے اتنا چرچا کیا تھا اور اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنی کثرت سے ہر مجلس و محفل میں وہ دہراتے رہتے تھے کہ روایت میں قریب قریب تواتر کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی اس ذریعہ سے قلوب میں اس جرم کی اہمیت کو دلنشین کرانے میں وہ اس حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ شاید قتل و زنا و سرقت وغیرہ جرائم کی بھی اس جرم کے مقابلہ میں اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ اس عہد کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس جرم کی اہمیت سے اتنے زیادہ متاثر تھے کہ دعویٰ کرنے والا اگر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ گویا ان میں اس جرم کے ارتکاب کی صلاحیت ہی جاتی رہی تھی تو شاید واقعات کی روشنی میں اس دعویٰ کا مسترد کرنا آسان نہ ہوگا۔

آخر اس کے بھی کوئی معنی ہیں کہ ”صحابہ کرام“ کی یہی جماعت جس میں ہر قسم کے لوگ تھے یعنی اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ مدارج میں ان کو بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے، جیسے ہر جماعت کے افراد میں یہ تقسیم جاری ہوتی ہے تاہم یہ مسلم تھا کہ پیغمبر کے سوا کوئی بشر جو مکہ معصوم پیدا نہیں کیا جاتا اس لئے

نہ اس زمانے میں اور نہ اس کے بعد اس وقت تک کسی طبقہ کے صحابیوں کو معصوم قرار دینے کا عقیدہ مسلمانوں میں کبھی پیدا ہوا، اور غیر معصوم ہونے کی وجہ سے جس قسم کی بھی کمزوریاں اس جماعت کے بعض افراد سے سرزد ہوئی ہیں بغیر جھجک کے مسلمان ہمیشہ ان کا تذکرہ زبانی بھی اور کتابوں میں بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر خود سوچئے حضرت ماعزؓ، یا نعمان بن عمروؓ الانصاریؓ یا مغیرہ بن شعبہؓ، یا وحشیؓ یا عمرو بن عاصؓ یا خود امیر معاویہؓ وغیرہم حضراتؓ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی طرف حدیث و سیر و تاریخ وغیرہ کتابوں میں کون کون سی باتیں نہیں منسوب کی گئی ہیں اور یہ تسلیم کر کے منسوب کی گئی ہیں کہ واقعی ان لغزشوں میں وہ مبتلا ہوئے تھے، جرائم جنہیں ہم کبائر

سیر صحابہ و تاریخ کی کتابوں میں ان صحابیوں کے حالات آپ کو ملیں گے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ماعزؓ کی طرف زنا کا جرم منسوب کیا گیا ہے اسی طرح مغیرہ بن شعبہؓ کی طرف بھی بعضوں نے اس جرم کو منسوب کیا ہے۔ نعمان بن عمروؓ انصاریؓ تو وہی مشہور شگفتہ مزاج صحابی ہیں جن کی بعض ادائیں عجیب تھیں۔ لکھا ہے کہ مدینہ میں موسمی پھل وغیرہ جیسی چیزیں بیچنے کے لئے کوئی آتا تو ادھار اس سے خرید لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ پیش کر دیتے، یہ خیال کر کے کہ نعمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے رسول اللہ خود بھی نوش جان فرماتے اور دوسروں میں تقسیم کر دیتے، جب قیمت مانگنے والا نعمان کے پاس آتا تو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے لا کر اس سے کہتے کہ قیمت آپ سے مانگ لو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم نے تو ہدیہ پیش کیا تھا، کہتے کہ ہاں! پیش تو ہدیہ ہی کیا تھا لیکن میرے پاس دام کہاں ہیں جو ادا کروں؟ ایک دفعہ ایک غریب بدو کے اونٹ کو جب وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا انھوں نے بعضوں کے اشارے سے ذبح کر دیا بدو نے باہر نکل کر یہ تماشا جو دیکھا تو بیچنے لگا، رسول اللہ سے فریاد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ نعمان کا نام لیا گیا۔ وہ بھاگ کر ایک شخص کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتے ہوئے اس گھر میں گھس کر نعمان کو گرفتار کیا، دریافت کیا کہ یہ کیا حرکت تھی۔ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے میرا پتہ آپ کو بتایا ہے ان ہی کے اشارے سے میں نے کیا تھا آخر رسول اللہ نے اپنی طرف سے اونٹ کی قیمت بدو کو ادا کی اور کباب بنا کر اونٹ کو لوگ کھا گئے، ان ہی نعمان پر متعدد دفعہ شراب خواری کا الزام لگا ثابت ہوا، حد لگی۔ وحشی بھی صحابیوں ہی میں شمار ہوتے ہیں حمص میں رہتے تھے شراب خواری کے الزام میں ان پر بھی حد لگی۔ رہے عمرو بن عاصؓ اور حضرت امیر معاویہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سو ان کے متعلق مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، عام تاریخوں میں ان کے حالات لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔

کہہ سکتے ہیں ”یہ واقعہ ہے ان کی شاید ہی کوئی قسم ہوگی جو اس فہرست میں نظر نہ آتی ہو، مگر حیرت ہوتی ہے کہ ان ہی صحابیوں کی طرف جہاں تک میرے معلومات ہیں اس جرم کے انتساب کی جرأت کسی زمانہ میں نہیں کی گئی ہے کہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی صحابی نے کوئی غلط بات منسوب کر دی تھی۔

غور کرنے کی بات ہے کہ جس سے جو فعل بھی سرزد ہو جاتا تھا محض صحابی ہونے کی وجہ سے لوگ اس فعل کے انتساب سے نہیں جھجکتے تھے تو خدا نخواستہ کذب علی النبیؐ کے جرم کا تجربہ ان ہی صحابیوں میں سے کسی صحابی سے اگر ہوتا، تو اس کے ذکر سے لوگوں کو کون سی چیز مانع آسکتی تھی اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ

كُنَّا لَا نَتَّهِمُ بَعْضُنَا
بَعْضًا۔ (یعنی قصداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات

(طبقات ابن سعد قسم دوم ج ۱، ص ۱۳) منسوب کر رہا ہے۔)

یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ماننے پر آپس کے باہمی تجربات نے ان کو قطعی طور پر مجبور کر دیا تھا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہی حدیثوں کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض کے سوا عموماً دوسری قسم کی تنقیدوں کا ان ہی صحابیوں میں عام رواج تھا۔ لیکن احادیث و آثار کے اس عظیم ذخیرے کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی

لے حدیث کے معمولی طلبہ بھی جانتے ہیں کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحابیوں کی بیان کی ہوئی کتنی حدیثوں پر تنقید فرمائی (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) (مردے پر رونے والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے) یہ حدیث ہو یا سلع مویٰ والی روایت ہو، یا قطع صلوة کے سلسلہ میں یہ روایت کہ عورت کے سامنے آجلانے سے بھی نماز منقطع ہو جاتی ہے، یا نحوست نہیں لیکن مکان گھوڑے و عورت میں وغیرہ۔ روایتوں پر حدیث کی کتابوں میں صدیقہ عائشہؓ کی تنقیدیں اس وقت نقل کی جاتی ہیں۔ اَلْوُضُوءُ مِمَّا قَسَمْتُ لَكَ بِرَأْيِي بِرَأْيِي ہونے کی چیز کے کھانے سے وضو کرنا چاہئے) ابو ہریرہؓ کی اس حدیث پر ابن عباسؓ ان کے شاگرد کی تنقید کہ کیا گرم پانی سے بھی وضو کروں اور یہ تو چند سرسری مثالیں ہیں، چلا جائے تو صحابہ کرام کی تنقیدوں کا ایک کافی ذخیرہ جمع کیا جاسکتا ہے جو دوسرے صحابیوں کی روایتوں پر ان کی طرف سے کی گئی ہیں ۱۲

بات نہیں ملتی جس کی بنیاد پر یہ سمجھا جائے کہ صحابی نے دوسرے صحابی پر کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام کبھی لگایا تھا؟ وہی حدیث یعنی گھر والوں کے رونے کی وجہ سے موٹی پر عذاب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حضرت عمرؓ اور حضرت کے صاحبزاد عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو بیان کیا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب سنا تو اس پر آپ نے اعتراض کیا، لیکن کن الفاظ میں، مسند احمد میں ہے صدیقہ نے فرمایا:

رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَو بْنَ عُمَرَ فَوَاللَّهِ مَا رَحِمَ كَرَّ اللَّهُ عُمَرُو ابْنِ عُمَرَ رِپْسِ قَسْمِہِ خَدَا كِي نہ تَوِيہ
هُمَا بِكَاذِبَيْنِ وَلَا مُكْذِبَيْنِ وَلَا دُونِ غُلَطِيَانِي سَہِ كَامِ لِيْنِہِ وَلَہِہِ ہِیْنِ اور نہ جھوٹ
مُتَزَيِّدَيْنِ۔ (مسند احمد ۶۵ ص ۲۸۱)

اور عمر و ابن عمر تو خیر بڑے لوگ ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بے چاری فاطمہ بنت قیس جن کی طلاق والی روایت کا شاید کہیں پہلے بھی ذکر آیا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ اور وہ بھی کون خلیفہ؟ عمر فاروقؓ! فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے، لیکن بایں ہمہ زیادہ سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ اور ان کی اس روایت کے متعلق کچھ کہہ سکے تو یہی کہہ سکے کہ

لَا تَرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ امْرُؤَةٌ لَا تَدْرِي
أَحْفَظْتُ أَوْ نَسِيتُ۔ (صحاح)

اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کو کسی ایسی عورت کے بیان سے ہم نہیں چھوڑیں گے جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ اسے یاد رہا یا بھول گئی۔

جس کا حاصل یہی ہوا کہ بھول چوک اور نسیان سے زیادہ اور کسی چیز کے انتساب کی یعنی غلط بیانی کے انتساب کی ہمت حضرت عمرؓ میں بھی فاطمہ جیسی عورت کے متعلق پیدا نہ ہو سکی۔

خلاصہ یہ ہے کہ بحث و تنقید کی آزادی کا حال تو یہ تھا کہ صحابہ صحابہ ہی پر نہیں یا ان کے چھوٹے بڑوں ہی پر نہیں بے جھجک جہاں موقع ہوتا، اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے تھے، بلکہ

صحابیت کے شرف سے جو محروم تھے، دیکھا جا رہا تھا کہ بے محابہ بھی صحابہ کو ٹوک رہے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے روک رہے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کسی کو اس کا وسوسہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا بالذات پیغمبر کو خدا کا سچا پیغمبر مانتے ہوئے ان کی طرف کسی غلط بات کے منسوب کرنے کی کوئی جرأت کر سکتا ہے، یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اپنے ایک پرانے قدیم شاگرد ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو صحابی نہ تھے ان کے سامنے وہ حدیث آپ نے روایت کی کہ جذام کا مرض جسے ہو گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے اس طرح بھاگنا چاہئے جیسے آدمی شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، ابوسلمہ کہتے ہیں کہ سننے کے ساتھ میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ ہی نے تو یہ روایت بیان کی تھی کہ ”عدوی“ کوئی چیز نہیں ہے یعنی بیماریوں کے متعلق چھوت اور تعدی کا خیال صحیح نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ اس کے خلاف ایسی روایت بیان کر رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماریوں میں تعدی اور چھوت کے قانون کو دخل ہے، اعتراض سخت تھا دونوں روایتوں میں کھلا ہوا تضاد محسوس ہو رہا تھا۔ اس تضاد کو ابوسلمہ ظاہر بھی کرتے ہیں ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جواب میں حضرت ابو ہریرہؓ نے جو کچھ کہا وہ بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے حضرت ابو ہریرہؓ کے متعلق ابوسلمہ اپنے اندر جس

ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میرے اعتراض کے جواب میں قرطبن بالحشیۃ (یعنی ابو ہریرہؓ کی بخشی زبان میں کچھ بولنے لگے) یہی وہم ہوئی جو ان کی سمجھ میں حضرت ابو ہریرہؓ کا جواب نہ آیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عدوی جس کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد تعدی یا چھوت کا طبی قانون نہیں ہے جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے بلکہ دینی اقوام جیسے ہندوستان وغیرہ میں بعض امراض کو جراثیم کی طرف منسوب کرنے کا وہم جو پلایا جاتا ہے مثلاً سیتا دیوی کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی سے ظاہر جاتی ہے تو اسے چیپک میں مبتلا کر دیتی ہے، ہندوستان کے مختلف مقامات میں سیتا دیوی کے مندر پائے جاتے ہیں کچھ اسی قسم کا خیال لیاہ جاہلیت میں عربوں کا بعض امرائے کے متعلق اسی وہم کا ازالہ عدوی کی نفی سے مقصود ہے بعض جدید کتابوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جذام کے جراثیم کی شکل بالکل شیر جیسی ہوتی ہے۔ سلب ہے کہ کسی ڈاکٹر نے پیغمبر کی اس حدیث کو سن کر تعجب کیا گویا حدیث میں جذامی جراثیم کی اس شکل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ باقی ابو ہریرہؓ نے جواب میں بخشی زبان کیوں استعمال کی بظاہر اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے مزاج میں کچھ ظرافت تھی اسی موقع پر نہیں بلکہ دوسرے مواقع پر بھی ابو ہریرہؓ کو ہم پاتے ہیں کہ فارسی میں جواب دے رہے ہیں۔ فارسی اور بخشی زبانیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانتے تھے جب جی چاہتا استعمال فرماتے۔ انشاء اللہ ان کی سوانح عمری میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ انیسوا اللہ لی ۱۲

تجرباتی تاثر کو پاتے تھے، اس کا اظہار ان الفاظ میں انہوں نے کیا تھا آج بھی حدیث کی عام کتابوں میں ان کا یہ فقرہ موجود ہے، یعنی ابوسلمہ کہتے تھے کہ

فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ۔ پس میں نے نہیں پایا کہ اس حدیث کے سوا کسی اور حدیث

(جمع الفوائد بحوالہ ابوداؤد وغیرہ) کو بھولے ہوں۔

ابوسلمہ جو حضرت ابوہریرہؓ کے حلقہ کے پرانے شاگرد ہیں ہزار ہا حدیثیں ان سے ابوسلمہ نے اس عرصہ میں سنی ہوں گی لیکن اس طویل صحبت اور تجربہ کے بعد یہ کہنا کہ بجز اس روایت کے ان کو میں نے بھولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، حضرت ابوہریرہؓ کے متعلق ایک وزنی شہادت ہے۔ بہر حال اس ایک موقع پر بھی خیال ابوسلمہ میں کسی چیز کا اگر پیدا ہوا بھی تو وہ صرف نسیان کا تھا حالات ہی ایسے تھے کہ اس کے سوا کسی دوسرے خیال کے پیدا ہونے کا امکان ہی کیا تھا۔ الخطیب نے الکفایہ میں یہ لکھنے کے بعد یعنی

عَلَى أَنَّهُ تَوَكَّرَ يَرُدُّ مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولِهِ فِيهِمْ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا لَا وَجِبَتْ الْحَالُ الشَّيْءُ كَانُوا عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ وَالنُّصْرَةِ وَبَذْلِ الْمَهْجِ وَالْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْأَبَاءِ وَالْأَوْلَادِ وَالْمُنَاصَحَةِ فِي الدِّينِ وَقُوَّةِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ۔

صحابہ کے متعلق اللہ کے بیان یعنی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں وہ تعریفی الفاظ اگر نہ بھی پلے جاتے جن کا میں نے ذکر کیا جب بھی جو مال تھا اس کا بھی یہی اقتضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات صحابہ کرام منسوب نہیں کر سکتے تھے، یعنی ہجرت، جہاد اور پیغمبر کی نصرت، اپنی جانوں کی اور مالوں کی قربانیاں اپنے ماں باپ بچے اولاد کو اس راہ میں نثار کرنا اور دین کی ہی خواہیاں، ان کا ایمان ان کا یقین (ان ساری باتوں کو جو بھی پیش نظر رکھے گا وہ بھی اسی فیصلہ پر اپنے آپ کو مجبور پلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عمدہ غلط بات

(ص ۴۹) کا انتساب وہ نہیں کر سکتے تھے)۔

اس نتیجہ پر جو پہنچے ہیں کہ دین کے ان ہی ہمر بازوں اور جان فروش معماروں کے متعلق یہ

کیسے مانا جاسکتا ہے کہ جو باتیں دین نہ تھیں یعنی اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی فرمائی ہوئی نہ تھیں قصداً و ارادۃً ان کو اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف منسوب کر کے اس دین کو خود اپنے ہاتھوں انہوں نے طیاریت کر کے رکھ دیا، جس کے لئے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا اپنے اور اپنے بال بچوں کے خون سے جس دیوار کی انہوں نے تعمیر کی تھی، سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ خواہ مخواہ بلا وجہ اسی دیوار کو منہدم کر کے رکھ دینے کی آخر وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی لیکن جب صحابیت ہی کی قوت کو پٹا لگایا کہ اسلامی تاریخ میں اس کے وجود کو صفر کر دیا جائے۔ صفر ہی نہیں بلکہ یہ باور کرانے کی کوشش ہونے لگی کہ اسلامی دین کو ضعیف کرنے میں اول سے آخر تک یہی قوت مسلسل کام کرتی رہی۔ یہ دعویٰ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اتنا غیر معقول اور عجیب و غریب ہے کہ داؤں میں اس کا عام حالات میں اتارنا آسان نہ تھا آخر فوجی نوآبادیوں کے وہ سادہ لوح عرب سپاہی جن میں کام کرنے والے کام کر رہے تھے، جیسے کچھ بھی تھے اور جو کچھ بھی تھے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے وہ مسلمان تھے، عام انسانی احساسات اور حق و باطل کی تمیز کی عام فطری قوت سے وہ محروم نہ تھے۔ چارہ کار اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ راہ کی ہر وہ منزل جس میں دیسہ کاریوں کی ہر دوسری تدبیر بے اثر ہو کر رہ جاتی تھی اسی منزل کو ان جھوٹی حدیثوں سے وہ بھر دیتے تھے جنہیں عین وقت پر گھڑ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بزرگوں کی طرف وہ منسوب کر دیا کرتے تھے جن کو صحابہؓ کی عام جماعت سے مستثنیٰ کر کے کہتے تھے کہ ان ہی گئے چنے چند صحابیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلصانہ تعلق تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے یہ دونوں انقلابی حوادث یعنی صحابیت کے خلاف جو طوفان اٹھایا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹی حدیثوں کا جو دھواں اسلامی فضا میں پھیلایا گیا، اگرچہ بظاہر دیکھنے میں یہ دونوں حادثے الگ الگ حادثے نظر آتے ہیں مطالعہ کرنے والے بھی ان دونوں حوادث کا مطالعہ اس طریقے سے کرتے چلے آئے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے گویا کوئی تعلق نہ تھا لیکن اور کچھ نہیں صرف یہی بات کہ ان دونوں انقلابی حوادث

کی ابتداء کی تاریخ درج کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں لکھا تھا کہ دونوں کی ابتداء ایک ہی سرچشمہ سے ہوئی تھی، میرے نزدیک تو دونوں حوادث کے باہمی تعلق کے سمجھنے کے لئے یہی واقعہ کافی تھا۔

لسان المیزان اٹھا کر دیکھئے، عبداللہ بن سبا کا ذکر کرتے ہوئے حافظ نے جہاں یہ لکھا ہے کہ صحابیت کے خلاف وہ طوفانِ عام جس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شریک کر لیا گیا تھا بلکہ بنیاد ہی اس پر رکھی گئی تھی کہ ان ہی دونوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے منشا کے خلاف کاروبار شروع کیا اور صحابہؓ کی عمومیت نے ان کا ساتھ دیا۔ گویا بنیادی الزام ان ہی دونوں پر لگایا گیا تھا اس واقعہ کے ذکر کے بعد تصریح کی ہے کہ

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَا أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ
عبداللہ بن سبا ہی پہلا آدمی ہے جس نے اس خیال کو
ذِیْلَت. (ج ۲ ص ۲۹۰) ظاہر کیا۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ صحابیت کے خلاف جس نے سب سے پہلے مخالفانہ باتیں شروع کیں وہ بھی یہی عبداللہ بن سبا تھا اور اسی کے ساتھ حافظ ہی نے عام شعبی کے حوالے سے ان کا دعویٰ نقل کیا ہے کہ

أَوَّلُ مَنْ كَذَبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَا.
اور سب سے پہلے جو جھوٹ بولا (یعنی جھوٹی حدیث بنائی)
وہ عبداللہ بن سبا ہی تھا۔ (ج ۲ ص ۲۸۹)

دونوں انقلابی حادثوں کی اولیت کا اسی ایک شخص میں جمع ہونا یقیناً کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا بلکہ ایک کی تکمیل کے لئے دوسرے کا وجود ناگزیر تھا۔

عہدِ عثمانی میں اس تحریک کے زور پکڑنے کی وجہ

اس میں شک نہیں کہ خلافتِ عثمانی سے پہلے بھی مخالفانہ قوتیں جو عرب کے مختلف گوشوں میں پوشیدہ تھیں موقع پا کر سر نکالتی رہتی تھیں۔ عہدِ صدیقی کا واقعہ ردہ نہیں ہو سکتا کہ ان مخالفانہ مخفی قوتوں سے بے تعلق تھا اور گو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی وسعت

کی وجہ سے بادیہ عرب کے ان سپاہیوں کو کسی ایک جگہ سمٹ کر بیٹھنے کا موقع نہ ملتا تھا، ان کو دنیا کے اس طول و عرض میں پھیلا دیا گیا جس کا دامن ایک طرف مغربی افریقہ کے حدود سے اور دوسری طرف مشرق میں چینی ترکستان سے ملا ہوا تھا ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ کسی دوسرے مسئلہ کی طرف توجہ کرنے کی گنجائش ہی کب پیدا ہوتی تھی۔ ان کی حالت جیسا کہ تاریخوں میں بیان کیا گیا ہے یہ تھی کہ

لَا يَكُونُ هَمُّ أَحَدٍ هَمًّا إِلَّا نَفْسًا وَدَا
هَوْنِيَّةً مِنْ دُبُرَةِ دَابَّتِهِ أَوْ قَتْلَ قَرْدَةٍ۔

ان کے سامنے اپنی جان اور جس جانور پر سوار ہوتے تھے
اس کے کیڑے اور اپنے پوتین کے جوں کے سوا اور کسی

(طبری ج ۵ ص ۹۴) طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہ تھا۔

لیکن بایں ہمہ صبیغ ہی کے جس واقعہ کا آپ ذکر سن چکے ہیں جو اجناد السلیمین (مسلمانوں کی فوجی چھاؤنیوں) میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات قرآنی آیتوں کے متعلق پھیلاتا پھرتا تھا اور بظاہر اس کی تحریک گرجہ ایک ذہنی اور فکری تحریک معلوم ہوتی تھی لیکن العسکری کے توالہ سے ملاحظہ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ

إِثْمُهُ عُمَرُ بِرَأْيِ الْخَوَارِجِ ۔
حضرت عمرؓ کا خیال تھا کہ وہ یعنی صبیغ خواص کی جماعت
سے تعلق رکھتا ہے۔

(اصابہ ج ۲ ص ۱۵۹)

”الخوارج“ کے لفظ سے یہاں مراد یقیناً اس کے وہ اصطلاحی معنی نہیں ہیں جو خاص قسم کے عقائد و اعمال رکھنے والے ایک مستقل اسلامی فرقہ کی تعبیر ہے، کیونکہ خارجیوں کا یہ فرقہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے زمانے میں پیدا ہوا، بلکہ الخوارج سے مقصود اس کے عام معنی ہیں یعنی حکومت قائمہ کے فلاح باغیانہ خیال و عمل رکھنے والے لوگ، جس کا مطلب یہی ہوا کہ صبیغ کی تحریک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوششوں کی جھلک نظر آتی تھی جنہیں اسلام اور دولت اسلامی کے فلاح لوگ اٹھانا چاہتے تھے مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا عہد فاروقی کے حکام اتنے بیدار تھے کہ صبیغ کو فوراً پایہ تخت خلافت روانہ کر دیا گیا، حالات کا اندازہ کر کے بس عہد

تک خود حضرت عمرؓ اس کی اصلاح کر سکتے تھے حالانکہ کرچکے تھے، وہ تائب بھی ہو چکا تھا لیکن باوجود اس کے زمانہ تک بصرہ جہاں صبیغ نے قیام اختیار کر لیا تھا وہاں کے والی اور حاکم حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ پر شدید تاکید حضرت عمرؓ کی طرف سے تھی کہ صبیغ پر کڑی نگرانی رکھی جائے حکم تھا کہ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہونے نہ پائیں حکم کی تعمیل جس طریقہ سے اس زمانے میں کی جاتی تھی، اس کا اندازہ ابو عثمان النہدی کے اس بیان سے ہوتا ہے جو اسی صبیغ کے متعلق ان کی طرف منسوب ہے یعنی کہتے ہیں :

کَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ أَنْ لَا تُجَالِسُوهُ
قَالَ فَلَوْ جَاءَ دَخَنٌ مِثْلَهُ
لَتَفَرَّقْنَا۔
عمرؓ نے لکھ بھیجا تھا کہ صبیغ کے ساتھ کوئی نشست و
برفاست نہ کرے (اس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب صبیغ ہم
لوگوں کی طرف آتا اور تلو آدمیوں کی ٹولی بھی بیٹھی ہوتی
تو ہم بکھر جاتے۔)

(ج ۲ ص ۲۵۷)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات میں کتنے محتاط، بیدار اور چوکے رہتے تھے، ذرا
ان کے اس طرزِ عمل کو ملاحظہ کیجئے جس کا ذکر ابن سعد نے احنف بن قیس کے تذکرہ میں کیا ہے یعنی
مسلمان ہو کر حضرت عمرؓ کے پاس جب احنف آئے تو ان کی تقریری اور فکری صلاحیتوں کو دیکھ کر
لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کامل ایک سال تک اپنے پاس روکے رکھا جب
سال پورا ہو گیا، تب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرہ اس فرمان کے ساتھ روانہ
کیا کہ ”اس شخص کو اپنے پاس رکھنا اور مہمات میں اس سے مشورہ لیتے رہنا جو مشورہ دے اس
پر عمل کرنا“ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب احنف روانہ ہونے لگے، تب حضرت عمرؓ نے ان کو
خطاب کر کے کہا :

تم جانتے ہو، کامل سال بھر تک اپنے پاس تم کو میں نے کیوں روک رکھا تھا میں تم کو
بایچنا چاہتا تھا اور خوب جانچا، پر کھا اب میں اپنے اس احساس کا اعلان کرتا ہوں کہ بجز
بھلائی کے تم میں اور کوئی پہلو مجھے نظر نہ آیا۔ ظاہر تھا کہ جہاں تک تجربہ ہوا مجھے بہت اچھا معلوم

معلوم ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا باطن بھی ظاہری کی طرح بہتر ہوگا۔ (ابن سعد، ۱۹، قسم دوم)

لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر زمانہ میں پہلی بات تو یہی نظر آتی ہے کہ اچانک جہادی مہموں کی سرگرمیوں پر ایک قسم کا جمود طاری ہو گیا۔ ۳۳ء سے ۳۵ء تک یعنی جس سال حضرت والا کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس سے دو سال پہلے کی روئداد پڑھئے، ان میں آپ کو کسی فوجی مہم یا دشمنوں سے مسلمانوں کی آویزش کا کوئی تذکرہ نہ ملے گا خود اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے۔ علاوہ اس کے جب ملک کے مختلف اطراف و جوانب سے فتنوں کی خبریں آنے لگیں اور حضرت عثمانؓ نے مختلف صوبوں کے والیوں کو جمع کر کے مشورہ فرمایا تو مشورہ دینے والوں میں سے بعضوں نے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے اپنی طرف سے علاج کی تدبیر بھی پیش کی تھی۔

آرِی لَکَ یَا اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْ تُشْغَلَ بِ
بِالْجِهَادِ عَنْکَ۔ (کامل ج ۲ ص ۵۷)

امیر المؤمنین میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو جہاد میں مشغول کر کے اپنی طرف سے ہٹا دیجئے۔

اور حضرت عثمانؓ نے ان کی اس تجویز کے مطابق حکم بھی دیا جیسا کہ لکھا ہے:

اَمَرَهُمْ بِتَجْهِیْزِ النَّاسِ فِی الْبُعُوْثِ۔ حکم دیا کہ لوگ فوجی مہموں میں شریک ہونے کے لئے تیار ہو جائیں۔ (۶)

لیکن ثابت ہوا کہ یہ علاج بعد از وقت ہے، بنانے والے فوجیوں کے بیکار اور خالی دماغوں میں فتنوں کے جن گھونسلوں کو بنانا چاہتے تھے، بنا چکے تھے، اس پر بھی جس قسم کی کامیابی ان کو ہوئی شاید نہ ہوتی اگر عہدِ فاروقی کے بیدار منہز حکام کی جگہ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی باگ نہ چلی جاتی جس کا اندازہ اسی واقعہ سے ہوتا ہے کہ یہی عبداللہ بن سبا جب شروع شروع

۳۵ء حضرت عمرؓ نے اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک روایت بھی بیان کی کہ آپ ان لوگوں سے ڈرایا کرتے تھے جو صاحبِ علم و شکر ہوں لیکن دین سے ان کا قلب بے تعلق ہو، یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ اس امت کی ہلاکت اسی قسم کے لوگوں سے ہوگی جو علیم و منافق ہوں گے یعنی تعلیم یافتہ بے دینوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کی بربادی مقدر ہے۔ اصل الفاظ حضرت عمرؓ کے یہ ہیں کہ کُنَّا نَتَخَذُ اِنَّا بَعْدَکَ هَذِهِ الْاُمَّةُ کُلُّ مُنَافِقٍ عِلِیْمٍ (نسیم اول ج ۷، ص ۶۷)

اسلامی چھاؤنیوں میں داخل ہوا اور بصرہ میں پہلی دفعہ اس نے سر نکالا، حالانکہ جس قسم کے لوگوں میں وہ ٹھہرا تھا حکومت کی نگاہوں میں وہ خود مشتبہ تھے، اس وقت بصرہ کے حاکم ایک قریشی زہرا بن عبد اللہ بن عامر تھے۔ لوگوں نے ابن سبا کے مشکوک طرز عمل کی خبریں ان تک پہنچائیں بھی لیکن انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ اس کو باوایا پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ جواب میں ابن سبا نے کہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، پہلے یہودی تھا اور اب مذہب اسلام کو میں نے قبول کر لیا ہے اور اب آپ کی پناہ میں رہا ہوں، ابن عامر نے یہ سن کر کہا کہ جس قسم کی خبریں تمہارے متعلق مجھے مل رہی ہیں ان کا اقتضا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ: (ص ۵۵)

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ سے وہ کوفہ چلا آیا، کوفہ میں بھی اس کے ساتھ یہ ظاہر کسی قسم کی سختی نہیں کی گئی، صرف کوفہ سے باہر ہو جانے کا حکم دیا گیا وہ مصر چلا گیا، یہاں کی حکومت ایسے حالات میں مبتلا تھی کہ اس نے اتنی زحمت بھی گوارا نہ کی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور مصر میں کیا کر رہا ہے، اطمینان کے ساتھ اس کو موقع مل گیا، کامل ابن اثیر وغیرہ میں ہے:

مصری میں ابن سبا ٹھہر گیا اور اس کی سازش میں جو شریک تھے ان سے وہ خط و کتابت کرنے لگا، وہ انہیں لکھتا اور وہ اسے لکھتے اور لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ (ص ۵۵ ج ۲)

مصری سے اس نے صحابیت کے خلاف طوفان اٹھایا، اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھا ہے:

اس نے اپنے گوندوں اور نمائندوں کو (اطراف ملک میں) بھیجا اور ان لوگوں سے خط و کتابت شروع کی جو الامصار (فوجی چھاؤنیوں) میں بگڑ چکے تھے وہ بھی انہیں لکھتا اور وہ اس کو لکھتے اور پوشیدہ طریقوں سے لوگوں کو ان ہی باتوں کی دعوت دینے لگے جو ان کی رائے تھی۔ (ص ۵۹)

عہد مرتضویٰ میں اس کو ختم کرنیکی کوشش

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے منجملہ دوسرے ذرائع کے ایک بڑا حربہ جسے ابن سبا اور اس کے دُعا و کارندے جو تمام امصار میں بکھرے ہوئے تھے استعمال کر رہے تھے وہ جھوٹی حدیثوں کا سلسلہ تھا جسے جہاں ضرورت ہوتی وہ پیغمبر کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں پھیلاتے رہتے تھے، آخر فتنے نے زور پکڑا، حضرت عثمانؓ شہید ہوئے، ان کے شہید ہونے کے بعد بھی فتنہ نہ دبا، مسلمان خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سبا اور جن لوگوں کو اپنے زیر اثر لانے میں وہ کامیاب ہوا تھا اصطلاحاً جہنیں "السبائیہ" کہتے تھے، ان خانہ جنگیوں میں عمویہ حضرت علیؓ کی فوج میں گھسے ملے رہتے تھے۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلا معرکہ جو اس سلسلہ میں جنگِ جمل کے نام سے پیش آیا قطعاً پیش نہ آتا اگر غلط فہمی میں فہم کو مبتلا کر کے عین وقت پر سبائیوں کی جماعت مصلح کو جنگ سے بدل دینے میں کامیاب نہ ہو جاتی۔ جمل کے بعد صفین اور خوارج وغیرہ کی لڑائیوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رہا، سبائی اندر اندر کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں میں کس قسم کے خیالات اور بے سرد پادشیں پھیلا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان امور کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ایک زمانے تک نہ ملا حالانکہ سبائی جو کچھ بھی کر رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کی فوج اور آپ ہی کے آدمیوں کے ساتھ مل جل کر کر رہے تھے، لیکن بات آخر کہاں تک چھی رہتی۔ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت کے مشہور بزرگ سیب بن نخبہ ایک دن عبداللہ بن سبا کو پکڑے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں منبر کے سامنے کھڑا کر کے اعلان کر رہے تھے کہ

لے ثقہ را دیوں میں ان کا شمار ہے، حضرت علیؓ اور حضرت حذیفہؓ سے حدیثیں روایت کیا کرتے تھے، علاوہ قادیسیہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ صفین وغیرہ کی جنگ میں بھی شریک تھے لیکن زیادہ شہرت ان کی اس خاص واقعہ کی بنا پر ہوئی جو حضرت امام حسینؓ کی کربلا میں شہادت کے بعد صین ابودہ کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب تو ابین کے نام سے قتل حسینؓ کا بدلہ لینے کے لئے ابن زیاد کی فوج سے کوفہ کی ایک جماعت لڑی، سیب بن نخبہ اسی واقعہ میں شہید ہوئے۔ تو ابین کی جماعت میں ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ ۱۰

يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ -

یہ (یعنی ابن سبا) اللہ اور اس کے رسول کی طرف
بھوٹی باتیں بنا بنا کر منسوب کرتا ہے۔

(لسان الیزان ص ۲۸۶)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر بھی اس کی دسیہ کاریوں کا راز آخر میں واضح ہوا۔ نصیابت کے خلاف جس طوفان کو اس نے اٹھایا تھا آپ نے پہلے تو اس فتنہ کی طرف توجہ فرمائی۔ اعلان عام آپ کی طرف سے کرادیا گیا تھا کہ اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ خود ابن سبا کو بلا کر آپ نے پہلے بہت کچھ سمجھایا بھجایا۔ یہ جو وہ پھیلاتا پھرتا تھا کہ قرآن کے سوا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی علوم حضرت علیؓ تک پہنچے ہیں۔ بھری مجلس میں آپ نے اس کے سامنے انکار فرمایا۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے حرکات سے جب باز نہیں آیا تو اس کے منہ پر آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تیش دجالوں کے پیدا ہونے کی جو خبر دی گئی ہے ان میں سے ایک تو بھی ہے اور حکم دیا کہ کوڑہ سے اس کو باہر کر دیا جائے۔ لیکن ایک اس کے باہر ہونے لگا کیا ہوتا وہ تو ایک گروہ اپنا پیدا کر چکا تھا جو ہر طرف فتنے کی آگ بھی سلگاتے پھرتے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مسلمانوں میں بھوٹی حدیثوں کو رواج دے رہے تھے۔ بیان کیا گیا ہے، حافظ ابن محب نے بھی لکھا ہے کہ آخر میں

قَدْ آخَرَقَهُمُ عَلَى خِلَافَتِهِ لَه

جلاد یا حضرت علیؓ نے ان لوگوں کو اپنی خلافت کے
زمانے میں۔

(ص ۲۹۰)

قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ ان جلنے والوں میں خود ابن سبا بھی شریک تھا یا نہیں لیکن
الذہبی کا بیان ہے کہ

لہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خصوصی طور پر ان لوگوں کو نذہا آتش کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی توجیہ میں لوگوں نے مختلف باتیں لکھیں ہیں اگرچہ یہ خیال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بھوٹی حدیث کے بیان کرنے کی سزا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اپنا ٹھکانہ وہ لوگ اللہ کو بنالیں، ممکن ہے کہ اس النار کو حضرت علیؓ نے دنیا اور آخرت دونوں آگوں پر عادی خیال فرماتے ہوں تو شاید یہ توجیہ بھی بید نہ ہو، نیز اس روایت میں بھی جس کا ذکر گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف منسوب کرنے والے کے لئے حکم دیا تھا کہ اس کو جلادیا جائے، استدلال کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲

حَسْبُ أَنْ عَلَيَّا حَقُّهُ بِالنَّارِ - میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت علیؑ نے اس کو بھی آگ ہی میں جلا دیا۔ (ص ۲۸۹)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت علیؑ کی طرف سے دار و گیر میں سختی سے اگر کام نہ لیا جاتا تو خدا ہی ہانا ہے کہ کچھ دن اور بھی فرصت ان بد بختوں کو اگر مل جاتی تو کیا کچھ کر گزرتے، تاہم کم و بیش چار پانچ سال کے عرصہ میں کام کرنے کا جو موقعہ ان کو مل چکا تھا اس میں دوسرے مفائد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے امصار اور فوجی نوآبادیوں کے اندر بے سرو پا حدیثوں کا وہ ذخیرہ بھی تھا جسے وہ پھیلا چکے تھے جعل سازی و افتراء پر دازی کی اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا آپ کے بعض خاص خاص صحابیوں میں جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوا ابوذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد بن اسود وغیرہم حضرات بھی تھے، ان کے ناموں سے بھی کام لیا گیا تھا۔ اس لئے سیدھے سادے عام مسلمان ان ہی گھڑی ہوئی بے سرو پا روایتوں کا تذکرہ اس اعتماد کے ساتھ دوسرے کے آگے کرتے کہ گویا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں کی بیان کردہ یہ روایتیں ہیں۔ اس فتنے کے سد باب کے لئے کیا کیا جائے؟ یقیناً وقت کا یہ بہت بڑا سوال تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب کر کے جن باتوں کو عبد اللہ بن سبا اور اس کے رفقاء کار مسلمانوں میں پھیلاتے پھرتے تھے اور لوگ آپ سے آکر ان کا ذکر کرتے تو حضرت بے چین ہو جاتے۔ بے ساختہ زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے:

هَٰذَا خَبِيثُ الْأَسْوَدِ (سان ۱۹) اس سیاہ کالے گندے خبیث کو مجھ سے کیا تعلق

پھر آپ کی طرف منسوب کر کے جن باتوں کو لوگوں میں وہ پھیلاتا تھا اس کی تردید فرماتے:

لیکن قصہ کسی ایک جگہ کا تھا؛ کوفہ، بصرہ، شام، حجاز، مصر ان تمام مقامات میں ابن سبا خود گھومنا تھا اور ہر جگہ اس کے ناصندے اور دعاۃ بکھرے ہوئے تھے، گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ جموں کا ایک سیلاب تھا جو ان تمام علاقوں پر پھا گیا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ ایک طرف بادِ عرب کے نام سپاہیوں کی جماعت تھی پیغمبر اور پیغمبر کے صحابیوں کے نام سے منوالینے والے جو کچھ چاہتے

ان سے ملوا لیتے تھے لیکن دوسری طرف اربابِ خبر و بصیرت کا بھی آخرا یک طبقہ مسلمانوں میں بہر حال موجود تھا۔ اسلام کی روح اور اس کے کلیات کا وہ علم رکھتے تھے، خصوصاً ان میں جو شرفِ صحبت سے بھی فیض یاب تھے، ان کے کانوں تک جب سبائیوں کی خود تراشیدہ روایتیں پہنچتیں تو ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ آخر یہ ہے کیا؟

فتنہ سبائی کے بعد حدیث کی روایت میں احتیاطی اصول

میرا تو خیال ہے کہ اس قسم کی روایتیں جن کا تدوین حدیث کی تاریخوں میں لوگوں نے ذکر کیا ہے مثلاً امام مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں جو یہ واقعہ درج کیا ہے کہ بشیر بن کعب العدوی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں ایک دن آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیثیں بیان کرنے لگے ان کا خیال تھا کہ حضرت ابن عباسؓ ان حدیثوں کو خاص توجہ سے سنیں گے لیکن حیرت کی انتہا نہ تھی جب دیکھا کہ

ابن عباسؓ نہ ان کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور نہ
إِبْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ
وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ۔
ان کو دیکھتے ہیں۔

بشیر نے گھبرا کر عرض کیا کہ حضرت! میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو سناتا رہا ہوں اور آپ اس بے التفاتی سے کام لے رہے ہیں؟ ابن عباسؓ نے اس وقت بشیر کو سمجھاتے ہوئے پہلے تو خود اپنے ایک حال کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْتَدَأْتُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ
ایک زمانہ ہم ہی پر گزرا ہے کہ کوئی شخص جب یہ کہتا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فوراً ہماری نگاہیں
اس کی طرف بے ساختہ اٹھ جاتی تھیں اور اپنے کانوں کو

بِأَذَانِنَا۔

اسی کی طرف ہم بھکا دیتے۔

اور اس کے بعد عدم التفات کی وجہ ان الفاظ میں حضرت نے ظاہر فرمائی کہ

إِنَّا كُنَّا خُذْتُ عَنْ تَهْوِيلِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْعَمَلُ
يُكْذِبُ عَلَيْهِ فَمَا إِذَا رَكِبَ
النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ
تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ۔

ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے
حدیثیں اس زمانے میں بیان کیا کرتے تھے جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط حدیثوں کو منسوب کر کے
بیان کرنے کا رواج نہیں ہوا تھا مگر لوگ جب ہر سرکش
اور غیر سرکش (ادنیوں) پر سوار ہونے لگے (یعنی بھوٹے
کی تیز جاتی رہی) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
منسوب کر کے حدیثوں کا بیان کرنا ہی ہم نے پھوڑ دیا۔

(مقدمہ مسلم ص ۱۲۸)

قرآن کا اقتضاء ہے کہ بشیر جو بصرہ کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ابن عباسؓ کی یہ
گفتگو اس زمانے میں ہوئی ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ابن عباسؓ بصرہ کے
والی اور حاکم تھے، جہاں تک میرا خیال ہے ابن عباسؓ کے اس بیان میں سبائیوں کے اس فتنے کی
طرف اشارہ ہے جو غلط روایتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے مسلمانوں میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ ہی نے نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ شریک تھے جنہوں نے اس فتنے
کے بعد حدیثوں کی روایت کے قصہ ہی کو ختم کر دیا تھا، ان کی سمجھ میں اس فتنے کے مقابلہ کی کوئی دوسری
شکل باقی نہ رہی تھی۔ اسی مکالمہ کو دوسری سند سے امام مسلم نے جو نقل کیا ہے اس میں اتنا اضافہ
بھی پایا جاتا ہے کہ

لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا
مَا نَعْرِفُ۔

اب لوگوں سے ہم ان ہی حدیثوں کو قبول کرتے ہیں جنہیں
ہم جانتے پہچانتے ہیں۔

میں نے جو یہ کہا کہ اس فتنے کے بعد حدیثوں کی روایت کے متعلق ابن عباسؓ نے جس طریقہ
عمل کو اختیار کیا تھا اس میں وہ تنہا نہیں تھے، اس کا ایک قرینہ تو خود ان کے اسی بیان میں پایا جاتا

ہے کہ بجائے صیغہ واحد کے تَرْكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روش کے اختیار کرنے میں ان کے ساتھ دوسرے بھی شریک تھے۔ علاوہ اس لفظی قرینہ کے اسی بصرہ کے متعلق ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہو گئی تھی جو کہا کرتی تھی کہ

لَا تُحَدِّثُوا إِلَّا بِالْقُرْآنِ (کفایہ ج ۱ ص ۱۵) قرآن کے سوا ہم سے اور کچھ نہ بیان کیا کرو۔

اور تو اور عمران بن حصین صحابی رضی اللہ عنہ جن کا قیام بصرہ ہی میں تھا ان کے پاس بھی آکر لوگ یہی کہنے لگے تھے کہ قرآن کے سوا اور کچھ نہ بیان کیجئے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، اس فتنے نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دوسرے فتنہ کو پیدا کیا یعنی چاہا گیا کہ سرے سے حدیث کے قصے ہی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ عجیب کشمکش کی حالت تھی خود ابن عباسؓ ترک روایت کے اسی طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کرتے:

إِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ ۝ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کیا
يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۝ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اسی
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ کی مستحق ہیں کہ انہیں یاد کیا جائے۔

مگر پھر کذب علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتنہ کا تذکرہ فرماتے، اسی کے بعد یہ بھی فرماتے کہ
فَإِنَّمَا إِذَا تَرَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذُلٍّ ۝ لیکن جب ہر سرکش اور غیر سرکش سواریوں پر تم چڑھنے
فَهِيَ هَات (مقدمہ مسلم) لگے تو پھر اس سے دُور ہی رہنا مناسب ہے۔

جہاں تک میرا خیال ہے سبائی فتنہ کو ممکنہ حد تک کچل دینے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی توجہ اسی مسئلہ کی طرف غالباً منعطف ہوئی یعنی آپ کے سامنے دو باتیں تھیں، ایک تو یہی کہ زنادقہ کی اس جماعت نے مسلمانوں میں جن غلط حدیثوں کو پھیلا دیا ہے، اس زہر کے ازالہ کے لئے کیا کیا جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زہر کی شرکت کی وجہ سے لوگوں میں یہ رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے کہ قطعی طور حدیثوں کی روایت اور ان کے سننے سنانے کے قصے ہی کو بالکلیہ

ختم کر دیا جائے۔ بجائے خود ایک مستقل فتنہ کی شکل چونکہ یہ بھی تھی کہ اس رجحان کے رکن کی یہی تدبیر اختیار کی جائے۔

یہ ثانی الذکر ہی فتنہ تھا جس کی خبر حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوئی تو آپ نے لوگوں کو بلا کر وہی باتیں سمجھائی تھیں جن کا ذکر کسی موقعہ پر آچکا ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ حدیثوں سے الگ ہو کر دینی زندگی گزارنے کی شکل ہی کیا ہوگی، صرف قرآن سے کوئی اگر چاہے کہ نمازوں کی کتنی تعداد ہے، ان کے اوقات کیا کیا ہیں، ہر نماز میں کتنی رکعتیں، کتنے رکوع، کتنے سجدے وغیرہ ہونے چاہئیں۔ ان سوالات کے جواب حاصل کرے تو قطعاً اس کو ناکام واپس ہونا پڑے گا اور صرف نماز ہی نہیں، حضرت عمرانؓ روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سارے اسلامی ارکان کے عناصر و اجزاء کا تذکرہ کر کے پوچھتے جاتے تھے کہ ان باتوں کو کہاں پاؤ گے؟ پھر ان لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ آئندہ نہ کسی سے ہم حدیثیں سنیں گے اور نہ ان سنی ہوئی حدیثوں کو قبول کریں گے، حضرت عمرانؓ نے بلند آواز میں گویا فرمایا:

خُذُوا عَنَّا فَيَا نَكْمَ وَاللّٰهُ اِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا
لَضَلَلْتُمْ۔ (کفایہ ص ۱۵)

ہم لوگوں (یعنی رسول اللہ کے صحابیوں سے دین) کو لو
قسم ہے اللہ کی اگر تم نے یہ نہیں کیا تو راہ کھو بیٹھو گے۔
اور میں قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مختلف طریقوں سے
حدیث کی کتابوں میں یہ قول جو منسوب کیا گیا ہے صرف مسند احمد بن حنبل میں کم و بیش آٹھ نو سو
سے یہ روایت درج ہے حدیثوں کی روایت ہی سے اس کا تعلق ہے، بہر حال حضرت والا کا وہ
قول یہ ہے، آپ لوگوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے:

اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا فَظَنُّوْا بِهٖ الَّذِیْ هُوَ
اَهْدٰی وَالَّذِیْ هُوَ اَهْيَا وَالَّذِیْ
هُوَ اَتْقٰی۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۲)

جب تمہارے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
منسوب کر کے حدیث بیان کی جائے تو تمہیں یہ خیال کرنا
چاہئے کہ سب سے زیادہ راہ نمائی کرنے والی بات وہ ہے سب سے
زیادہ بہتر ہے سب سے زیادہ تقویٰ کی ضمانت اس میں ہے۔

بعض روایتوں میں ایک دو حرف کا اضافہ بھی پایا جاتا ہے لیکن مطلب ہر حال میں وہی ہے جسے میں نے ترجمہ کے خانہ میں درج کیا ہے۔

جس لب و لہجہ میں حضرت کے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، ان سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے قلوب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف سے گونہ بے نیازی اور استغفار کی کیفیت کسی وجہ سے پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک حدیثوں کے متعلق اس قسم کی افسردگی دلوں میں اگر کسی وجہ سے پیدا ہو سکتی تھی تو وہ سیائیوں کا ہی فتنہ ہو سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول گزر چکا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کے منسوب کرنے کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ کسی سے قال الرسول کا لفظ جو نہی کہ ہم سنتے ہماری آنکھیں اس کی طرف بے ساختہ اٹھ جاتیں اور کانوں کو اس کی طرف ہم لگا دیا کرتے تھے اور میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی ابتداء سیائیوں ہی کی جماعت سے ہوئی تھی، الشیبی کی تاریخی شہادت گزر چکی کہ

أَوَّلُ مَنْ كَذَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَا۔ سب سے پہلے جو جھوٹ بولا (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف جھوٹ بات منسوب کی) وہ عبداللہ بن سبا تھا۔

بہر حال جوں کے خوف نے لبادے ہی کو نذر آتش کر دینے کا خیال جن لوگوں میں پیدا ہو چلا تھا یعنی سیائیوں کی پھیلائی ہوئی جھوٹی روایتوں کی وجہ سے یہ غلط فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ آنند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت ہی ترک کر دیں گے۔ میرا خیال یہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مذکورہ بالا ارشاد کا رُخ ان ہی غیر صحیح رجحانات کی طرف ہے، آپ ان ہی لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو لیکن یہ طریقہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ اب بھی یہی سمجھنا چاہیے جیسے ہمیشہ سے لوگ یہی سمجھتے چلے آتے تھے کہ

”اسی میں سب سے زیادہ راہ نمائی ہے، وہی سب سے بہتر بات ہے، اسی میں سب سے زیادہ تقویٰ کی ضمانت ہے۔“

باقی سبائیوں کی خود تراشیدہ روایتوں نے جن اشتباہی تاریکیوں کو پھیلا دیا تھا، پہلا علاج ان کا جہاں تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے یہی اختیار کیا گیا تھا کہ اس قسم کی بے سرو پایا تیں خود آپ کی طرف منسوب کر کر کے جو پھیلائی جاتی تھیں، جس وقت کسی ذریعہ سے اس کی خبر آپ تک پہنچتی تھی، منبر پر پہنچ کر برسر عام اس کی تردید فرما دیا کرتے تھے مشہور تابعی حضرت سید بن غفلہ جن کا شمار کبار تابعین میں کیا گیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاص حلقہ کے آدمی ہیں ان ہی کے حوالہ سے حافظ ابن حجر نے لسان الیزان میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ ابھی چند آدمیوں کو میں دیکھ کر آ رہا ہوں جو آپس میں یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آپ کے خیالات بھی درحقیقت اچھے نہیں ہیں، لیکن معلوم ان کا اظہار نہیں فرماتے۔ سید بن غفلہ نے اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ جس مجمع میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا اس میں عبد اللہ بن سبا بھی تھا۔ لکھا ہے کہ سننے کے ساتھ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی بے ساختہ زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے۔

مَا لِي وَلِهَذَا الْخَبِيثِ الْأَسْوَدِ
مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ لَهُمَا إِلَّا
الْحَسَنَ الْجَمِيلَ۔

مجھے اس کالے گندے سے کیا سروکار، اللہ کی پناہ کہ میں ان دونوں (ابو بکر و عمر) کے متعلق بجز اچھی بات کے کچھ ادا کہوں۔

اسی پر بس نہیں فرمایا بلکہ راوی کا بیان ہے کہ

ثُمَّ نَهَضَ إِلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى اجْتَمَعَ
النَّاسَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي الْمَدِينَةِ عَمَلًا
بَطُولِهِ۔ (لسان الیزان ج ۲ ص ۱۲۹)

پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگ اکٹھے ہوئے تب حضرت علیؑ نے ان دونوں کی تعریف پوری تفصیل کے ساتھ فرمائی۔

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسی تقریر کے آخر میں آپؐ کا بھی اعلان کیا تھا کہ میں اس شخص کو افترا پر داندی اور غلط بیانی کی سزا دوں گا، جس کے متعلق اس قسم کی خبریں مجھ تک پہنچیں گی۔ (لسان ج ۳ ص ۲۹۰)

ظاہر ہے کہ آپؐ کی طرف منسوب کر کے جو بھوٹی باتیں مسلمانوں میں پھیلائی جاتی تھیں، ان کے علاج کی یہ آخری صورت ہو سکتی تھی، گزر چکا کہ آفران ہی قصوں کے سلسلے میں حضرت والاؒ کے حکم سے سیائیوں کو دنیا ہی میں آگ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑا جس سے معلوم ہوا کہ سزا کی جس دھمکی کا منبر سے آپؐ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا وہ صرف دھمکی نہ تھی بلکہ عمل کی شکل بھی اس نے اختیار کی رہا روایتوں کا وہ عام ذخیرہ جسے اپنی مختلف ناپاک ضرورتوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مسلمانوں میں بد بختوں کی اس ٹولی نے پھیلا دیا تھا۔ مختلف قرآن و اسباب کی روشنی میں کم از کم اسی نتیجہ تک پہنچا ہوں کہ اسی زہر کے ازالہ اور اسی کے مقابلہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے اس ہدیہ میں تبدیلی کی ضرورت محسوس فرمائی جو حدیثوں کے متعلق اب تک آپؐ بھی اختیار کئے ہوئے تھے اور آپؐ سے پیشتر خلفائے راشدین فشا زہر کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس پر زور دیتے چلے آئے تھے، میرا اشارہ تغلیل فی الروایہ کی طرف ہے یعنی روایتوں میں کمی کا طریقہ جس کے تفصیلی مباحث گزر چکے۔ اس طریقہ میں تبدیلی کی ضرورت کا احساس آپؐ میں پیدا ہوا۔

یہ کھلی ہوئی بات تھی کہ براہ راست خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چشم دید ذاتی مشاہدات و سموعات جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپؐ رکھتے تھے۔ معلومات کے اس قیمتی ذخیرے کے مقابلے میں ان بے سرو پا روایتوں کی بھلا مسلمانوں کی نگاہوں میں کیا وقعت باقی رہ سکتی تھی جو ان کے کانوں تک مختلف ذرائع سے سیائیوں نے پہنچا دیا تھا۔

اسی صورت حال کا اندازہ کر کے کوثر پیچنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اگر اپنا رویہ بدل دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار و رفتار عادات و اطوار سیرت و کردار کے متعلق

آپ کے جو معلومات تھے ان کی تحریراً و تقریراً وسیع پیمانے پر اشاعت حضرت والا نے شروع کر دی تو خود سوچنا چاہئے کہ سبائی روایات کی طرف سے مسلمانوں کی توجہ کے موڑنے کی اس وقت کوئی دوسری ممکن تدبیر ادا کیا ہو سکتی تھیں۔

خیال تو کیجئے کہ کہاں آپ ہی کا ایک حال یہ تھا کہ قراب سیف (یعنی تلوار کی نیام) میں جو حدیثیں آپ کے پاس لکھی ہوئی تھیں، ان کے دکھانے پر بھی اصرار شدید کے بعد آلوہ ہوتے ہیں اور کوفہ پہنچنے کے بعد آپ ہی کو دکھایا جاتا ہے کہ برسر منبر اعلان عام فرماتے ہیں کہ ایک دم میں علم کا کثیر ذخیرہ مجھ سے کون خریدتا ہے ؟

لانے والے کا فذلے کر حاضر ہوتے ہیں اور براہ راست دست مبارک سے لکھ کر حدیثیں اس کے حوالہ کی جاتی ہیں۔ یہی کوفہ کا منبر ہے، بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ دوسروں کے دریا کرنے پر نہیں بلکہ لوگوں کو خود خطاب کر کے فرماتے :

پوچھو مجھ سے اور دریافت کرو، خدا کی قسم جس چیز کے متعلق مجھ سے دریافت کرو گے میں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ مجھ سے اللہ کی کتاب کے متعلق دریافت کرو، کیونکہ خدا کی قسم قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق میں یہ نہیں جانتا کہ رات کو اتاری ہے یا دن کو

میدانی علاقہ میں اتاری ہے یا پہاڑ پر۔ (تہذیب وغیرہ ص ۳۳۸)

جمع کے سامنے بھی آپ کا یہی حال تھا اور انفرادی طور پر بھی جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ بجائے تقلیل کے روایتوں کی اشاعت میں تکثیر سے کام لے رہے ہیں، تذکرۃ الحفاظ میں الذہبی نے کیل بن زیاد کے ساتھ حضرت والا کی جس طویل گفتگو کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ زیاد نے آپ سے اگر کچھ دریافت کیا تھا، بلکہ لکھا ہے، زیاد کا بیان ہے کہ

أَخَذَ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَيْدِي مِرَّةً دُونَ يَدَيْهِمَا كَوْحُضْرَتِ عَلِيٍّ ثَلَاثًا وَصَحْرًا
فَلَمْ أَخْرُجْ إِلَى نَاحِيَةِ الْجَبَانِ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۱۱) میدان کی طرف مجھے نکال کر لے گئے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو خود پکڑ پکڑ کر آپ لے جاتے اور پیڑ سے جو علم آپ تک

پہنچا تھا، اس کی تبلیغ فرماتے ہیں قریب قریب اسی کے مصنف عامری کا بیان تھا، ابن سعد نے نقل کیا ہے، مصنف کہتے تھے کہ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا:

يَا أَخَابِي عَامِرٌ سَلْنِي عَمَّا قَالَ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ فَإِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ أَعْلَمُ بِمَا
قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔

(ابن سعد ج ۶ ص ۲۶۷) اور رسول کی باتوں کو زیادہ چلانتے ہیں۔

آگے کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک طویل گفتگو مصنف سے آپ نے فرمائی جس کا ابن سعد نے ذکر نہیں کیا ہے۔ آخر ایک ہی شخص کے طرز عمل میں اختلاف اور اتنا شدید اختلاف بلاوجہ پیدا نہیں ہو سکتا، لوگ سوچتے نہیں ورنہ عام کتابوں میں آپ کا جو یہ قول نقل کیا جاتا ہے، الذہبی نے بھی خزیمہ بن نصیر کے حوالہ سے اس کو تذکرۃ الحفاظ میں درج کیا ہے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے:

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَتَى عَصَابَةَ بَيْضَاءَ سَوْدُودًا
وَأَتَى حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّوْا۔ (ج ۱)

بلاشبہ اس میں خاص جماعت کا آپ نے نام نہیں لیا ہے اور راوی نے چونکہ حضرت سے ان الفاظ کو اس وقت سنا تھا جب صفین میں آپ معرکہ آرائی میں مصروف تھے، لیکن تفصیلات جو آپ کے گوش گزار ہو چکے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا اس میں شک کی گنجائش ہے کہ آپ کا اشارہ ان ہی لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے صحابیت کے خلاف طوفان اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیوں کی جیسی قدوسی جماعت کو رسوا اور بدنام کرنے کی کوشش کی اور اپنی اسی ناپاک غرض کی تکمیل کے سلسلہ میں بے سرو پا روایات کے جس ذخیرے کو مسلمانوں میں انھوں نے پھیلا دیا تھا جن کی وجہ سے صحیح حدیثوں کا مسئلہ بھی مشتبہ ہو گیا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پڑتا

چلا جا رہا تھا، یقیناً ان ہی دونوں فتنوں کے جو بانی تھے، ان ہی کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔
 بہر حال اس فقرے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ کی حدیثوں کے متعلق اشتباہی تاریکیاں جو پھیلا
 دی گئی تھیں اس کا آپ کو کس قدر افسوس تھا۔

پھر اسی دینی مصیبت کے مقابلہ میں اگر مذکورہ بالا تدبیر آپ نے اختیار فرمائی تو اس پر
 کیوں تعجب کیا جائے؟ افسوس ہے کہ حدیثوں کی اشاعت و تبلیغ کے متعلق آپ کے طریق عمل میں
 یہ تبدیلی جیسا کہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے، کو فہم پہنچنے کے بعد ہوئی، کو فہم کے قیام کی مدت ہی کتنی ہے
 کم و بیش یہ چار ساڑھے چار سال کا زمانہ ہے اور یہ چند سال حضرت کے جن حالات میں گزرے
 ہیں ان سے کون ناواقف ہے۔ جل کے فتنہ سے نازع ہو کر کو فہم تشریف لائے پھر کیا ایک
 دن بھی آپ کو اس کے بعد صبح سے بیٹھنے کا موقع ملا، زیادہ وقت تو صفین کی جنگ کے نذر
 ہوا، پھر خوارج نکل پڑے۔ الغرض شامیوں اور خارجیوں کی آویزش ہی میں یہ ساری مدت قریب
 قریب ختم ہوئی اور اسی عرصہ میں جب فتنوں کا یہ سیلاب مختلف شکلوں میں برپا ہی تھا کہ آپ کی
 شہادت کا قاصد پیش آگیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کے عزم و استقامت کا یہ حال ہو کہ
 صفین کی مشہور خطرناک رات جس کا تاریخ میں لیلۃ الہمدیر کے نام سے تذکرہ کیا گیا ہے،
 دونوں صفین باہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہوئی تھیں گھسان کا زن پڑا ہوا تھا، لیکن لکھا
 ہے کہ رات کی نماز اور اوراد و وظائف کا وقت اسی حال میں آگیا، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، لیکن
 حضرت نے حکم دیا کہ نطع رچ پڑے، کافر شٹیک اسی مقام پر پچھا دیا جائے جہاں صفین
 آپ کھڑے ہوئے تھے، حضرت والا گھوڑے سے اتر کر با نماز پر اسی حال میں جم گئے، دیکھئے
 والوں نے دیکھا تھا کہ

فِيصَلِّيْ عَلَيْهِ وَرَدَهُ وَالْبَهَامُ تَقَعُ بَيْنَ	اسی پر اپنے مقررہ وظائف آپ نے پورے کے علاوہ
يَذِيهِ وَتَمُزُّ صِمَاخِيَهُ يَبِيْنًا وَشِمَالًا	تیران کے آگے بھی گر رہے تھے اور کان کے پردوں کے
فَلَا يَرْتَفِعُ لِيَذِيكَ وَلَا يَقُوْمُ حَقْلٌ	سامنے دائیں بائیں گزر رہے تھے مگر دل میں کسی قسم کی

يَفْرُغُ مِنْ وظيفَتِهِ - دہشت پیدا نہیں ہوتی تھی اور جب تک اپنے وظیفے

(شرح پنج البلاغ لابن ابی الحدید ص ۹) قدر غنہ ہو جاتے نہ اٹھتے۔

آپ کے عزم و ارادے کی یہی قوت تھی جس نے ان ہی حالات میں آپ کو آمادہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معلومات کا جو ذخیرہ آپ کے پاس تھا اس کی اشاعت ان روایتوں کے مقابلہ میں کی جائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مبایوں نے مسلمانوں میں پھیلا دیا تھا۔

حیرت ہوتی ہے کہ کوفہ کے قیام کی اسی مختصر مدت میں بے اطمینانی اور انتشار و تشویش کے کے اسی ماحول میں خدا جلنے کبتوں کو آپ نے قرآن مجید پڑھایا، اگر ایک طرف کوفہ کے مشہور قاری ابو عبد الرحمن السلمی کہا کرتے تھے:

أَخَذْتُ الْقِرَاءَةَ عَنْ عَلِيٍّ (ابن سعد ص ۱۱۱) میں نے قرأت علی سے سیکھی۔

تو دوسری طرف ابوالاسود دہلی جیسا کہ دنیا بھانتی ہے، عربیت اور نحو و صرف کے بنیادی قواعد کے متعلق کہا کرتے تھے کہ حضرت علیؓ ہی سے پہلی دفعہ ان کو میں نے سیکھا اور قرأت و عربیت کیا، اسلام کی فقہ، اسلام کا تصوف، حتیٰ کہ مسلمانوں میں فن سپہ گری کے خاص رموز و اسرار کا انتساب حضرت والا کی تعلیم ہی کی طرف کیا جاتا ہے، اور جہاں تک قرائن کا اقتضار ہے استفادہ کرنے والوں نے زیادہ تر ان امور کا استفادہ آپ سے اسی زمانہ میں کیا ہے، جب آپ کوفہ کی جھونپڑیوں میں مقیم تھے!

بہر حال جو کچھ بھی ہو آپ نے اسی مختصر مدت میں اپنے ان معلومات کی اشاعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رکھتے تھے جس وسیع پیمانے پر فرمائی اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے

ابن سعد نے لکھا ہے کہ کوفہ میں حالانکہ قصر اللامہ موجود تھا لیکن حضرت امیر علیہ السلام نے کوفہ میں قیام کا جب ارادہ فرمایا اور لوگوں نے قصر اللامہ میں فرود گش ہونے کی آرزو کی تو آپ نے انکار فرمایا اور رجبہ الکوفہ (کوفہ کے شہری میدان) میں پھوس کی چند جھونپڑیاں جو پڑی ہوئی تھیں ان ہی میں اہل و عیال کے ساتھ آپ اتر گئے اور اسی حال میں آپ شہید ہوئے۔

کہ علاوہ صحابہ کے حافظ ابن حجر نے تہذیب میں صرف ان لوگوں کی فہرست جنہوں نے عموماً قیام کوفہ کے بعد آپ سے حدیثیں سنی ہیں تقریباً پچاس آدمیوں کا نام درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "وَحَدَّثَنَا" یعنی ان کے سوا بھی بہت بڑی جماعت آپ سے روایت کرنے والی ہے۔ (دیکھو تہذیب ج ۷ ص ۳۷۵)

اور واقعہ تو یہ ہے کہ ایک نہیں متعدد مجموعے جب اپنے دست مبارک سے لکھ لکھ کر آپ نے لوگوں میں تقسیم کئے تھے جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اس زمانے میں تحریری اشاعت کا جس کا یہ حال ہو، زبانی تقریر اور روایتوں کے پہنچانے میں اس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا زیادہ دشوار نہیں ہے۔

باطل کے مقابلہ میں حق کا یہ سیلاب جو آپ کی طرف سے بہایا گیا تھا یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے باطل کے زور کے توڑنے میں مدد نہ ملی ہوگی، لیکن آپ ہی سے ذہبی نے آپ کا جو یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگوں سے خطاب کر کے آپ فرمایا کرتے تھے:

حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ
دَعُوا مَا يَنْكُرُونَ (تذکرہ ص ۱۲)

اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کر جنہیں جانتے
پہچانتے، وہ اور جنہیں نہ پہچانتے وہ انہیں چھوڑ دو۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جعلی حدیثوں کی روایت کرنے کا جو سلسلہ جاری ہو گیا تھا اس کو روکنے کے لئے آپ کی طرف سے روایت کی تکثیر کا جو طریقہ بطور رد عمل کے اختیار کیا گیا تھا، غالباً کافی ثابت نہ ہوا، اسی لئے جعلی روایتوں کو صحیح حدیثوں سے جدا کرنے کے لئے مسلمانوں کو ایک اور کسوٹی کے اختیار کرنے کا یہ نیا مشورہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے دیا گیا، حاصل جس کا بظاہر یہی ہے کہ اسلامی کلیات اور اسلامی تعلیم کی روح سے جو حدیثیں مطابق ہوں صرف ان ہی کو قبول کرنا چاہئے اور قرآن مجید جس دانش و عقل کو آدمی کے اندر پیدا کرتا ہے جو چیزیں اس کے مخالف ہوں

ان میں سے ان الفاظ کا قصداً افادہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر مطلق عقل کو معیار بنایا جائے تو ہر زمانے کی عقل کا معیار مختلف ہوتا ہے، بالکل ممکن ہے کہ آج سے سو سال پہلے کی عقل ایک چیز کو قبول نہ کرتی ہو لیکن سو سال بعد اسی کو قبول کرنے لگے۔ پس اصلی معیار حدیثوں کے رد و قبول کا قرآنی عقل کو قرار دینا چاہئے۔

ان کو ترک کر دینا چاہئے کیونکہ یہ مطلب ان الفاظ کا اگر نہ لیا جائے اور ظاہر الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کا مال تو پھر وہی ہوگا جو کذب علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا تھا یعنی بالکلیہ حدیثوں کے سننے اور سنانے کے قہقہے کو ختم کر دیا جائے حالانکہ نہ خود اس پر آپ عامل تھے اور نہ عقلاً یہ بات آدمی کی سمجھ میں آتی ہے، آخر حضرت والا کی زندگی میں بڑے بڑے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے پھر کیا ان کے متعلق یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان کی ان ہی رعایتوں کو تسلیم کرنا چاہئے جن سے تم پہلے سے واقف ہو اور جن کا علم پہلے سے نہ ہو، ان کو چھوڑ دینا چاہئے۔

بہر حال میرا خیال یہی ہے کہ حدیثوں کے رد و بدل کا ایک معیار مذکورہ بالا الفاظ میں آپ نے پیش کیا ہے اور یہ وہی معیار ہے جس پر آخر وقت تک محدثین عامل رہے ہیں تو سمجھتا ہوں کہ ابن جوزی نے یہ کلیہ بیان کرتے ہوئے کہ

كُلُّ حَدِيثٍ رَأَيْتُهُ يُخَالِفُ الْعُقُولَ أَوْ يُنَاقِضُ الْأَصُولَ فَأَعْلَمْتُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ
جس حدیث کو تم پاؤ کہ عقول اور اصول کے مخالف ہو
سمجھ لیا کرو کہ وہ موضوع یعنی جعلی اور گھڑی ہوئی ہے۔

اسی کی تشریح ان الفاظ میں ہوئی ہے کہ

أَوْ تَكُونُ مِمَّا يَدْفَعُهُ الْحِجْسُ وَالْمُشَاهَدَةُ
أَوْ مِمَّا يَنْتَهِى إِلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ
أَوْ الْإِجْمَاعُ الْقَطْعِيُّ حَيْثُ لَا يَقْبَلُ شَيْءٌ
مِنْ ذَلِكَ التَّائِيْلِ رَفْعُ الْمَلِمْ لِلْعُمَامِ ص ۱۶
یا حدیث ایسی ہو کہ حواس و مشاہدہ اسے مسترد کرے
یا اللہ کی کتاب اور متواتر حدیث یا قطعی اجماع کے
مخالف ہو، یعنی کسی تاویل کی گنجائش اس حدیث میں
باقی نہ رہے۔

یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے پیش کردہ معیار ہی کی دوسری تعبیر ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مقدمہ صحیح مسلم میں ایک روایت یہ بھی جو منسوب کی گئی ہے کہ جعلی حدیثوں کے فتنے کا تذکرہ کر کے آپ نے فرمایا کہ

لَمْ نَأْخُذْ مِنَ التَّائِيْلِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ۔ ہم لوگوں سے نہیں لیتے مگر ان ہی حدیثوں کو جنہیں

ہم جانتے پہچانتے ہیں۔

(ص ۱۲۸)

حالانکہ دوسری روایت میں ان ہی ابن عباسؓ کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فتنے کا تذکرہ کر کے کہتے تھے:

تَرَكَنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ۔ اسی وجہ سے ہم نے حدیث کو ترک کر دیا۔

اگر تعدد روایت پر ابن عباسؓ کے ان دو مختلف بیانیوں کو محمول کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلے تو انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ آئندہ سے حدیثوں کے سننے سنانے کے قصے کو ختم ہی کر دیا جائے لیکن پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس پیش کردہ معیار کو آپ نے قبول کر لیا اور اسی کے بعد یہ مسلک اختیار فرمایا کہ صرف ان ہی حدیثوں کو ہم قبول کریں گے جنہیں ہم پہچانتے ہوں یعنی "مانعوت" کو قبول کریں گے۔ ابن عباسؓ کے اسی قول کی تشریح کرتے ہوئے الاستاذ العلامة العثمانيؒ نے بھی لکھا ہے کہ

أَيُّ مَا يُؤَافِقُ الْمَعْرُوفَ وَتَعْرِيفُ فِيهِ إِمْلَاءَاتُ
الصِّحَّةِ وَبَيِّنَاتُ الصِّدْقِ (فتح الملہم ص ۱۲۸) یعنی مانوس جانی پہچانی ہوئی روایتوں کے جو موافق ہوں یا ان میں صحت کی نشانیاں اور سچائی کے علامات پائے جائیں اور یہ بخنبہ وہی مطلب ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے الفاظ سے فقیر سمجھنا چاہتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس عجیب و غریب فتنے کے مقابلے میں جس کو اگر برصے ہوئے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو بغیر کے صحابیوں اور پیغمبرؐ کی حدیثوں دونوں کا معاملہ ایسے اشتباہی و سادس کا شکار ہو جاتا جن کی تاریکیوں کا دور کرنا آسان نہ تھا لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان ہی بے چینوں اور پریشانیوں میں جن میں آپ کی خلافت کا پورا زمانہ ختم ہوا، اس فتنے کی اہمیت کو محسوس کر کے علما و علما آپ سے اس کے مقابلے میں جس قسم کی کوشش ممکن تھی کرتے رہے بھوٹ کے مقابلہ میں صحیح معلومات کا جو ذخیرہ آپ کے پاس تھا اس کی اشاعت فرماتے رہے اور صحیح حدیثوں کو جعلی و مصنوعی روایتوں سے جدا کرنے کے لئے ایک ایسا علمی معیار مسلمانوں کے

حوالہ آپ نے کر دیا جو اسی زمانے میں نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آخر وقت تک اہل علم اس سے کام لیتے رہے اور آئندہ لیتے رہیں گے۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ ظاہر ہے کہ آپ کا یہ پیش کردہ معیار بہر حال ایک علمی معیار ہے اس سے صحیح معنوں میں وہی لوگ زیادہ کام لے سکتے تھے یا اب بھی لے سکتے ہیں جن کے متعلق ابن دقیق العید نے یہ سچی بات لکھی ہے کہ

حَصَلَتْ لَهُمْ لِكثْرَةِ مُحَادَلَةِ
الْفَاطِطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَيْئَةً نَفْسَانِيَّةً وَمَلَكَهَ قَبُولُهُ
يَعْرِفُونَ بِهَا مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
مِنَ الْفَاطِطِ النَّبِيِّ وَمَا
لَا يَجُوزُ.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کی کثرت استعمال اور ان کے برتنے میں مشغولیت کی شدت ان لوگوں میں ایک خاص قسم کا سلیقہ پیدا کر دیتی ہے اور اور ایسی غیر معمولی صداقت جس کی وجہ سے وہ اس کو پہچاننے لگتے ہیں کہ کون سے الفاظ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب درست ہو سکتا ہے اور کس کا انتساب درست نہ ہوگا۔

(فتح الملہم ص ۱۶)

اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی نہیں اسی زمانہ میں جس وقت یہ معیار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے مسلمانوں میں پیش کیا گیا تھا جو اہل علم کا طبقہ تھا وہ تو اس سے مستفید ہوا، گزر چکا کہ ابن عباسؓ نے اسی مسلک کو اختیار فرمایا تھا، اور ابن عباسؓ تو خیر ابن عباسؓ ہی تھے واقعہ یہ ہے کہ کوفہ کو پایہ تخت خلافت مقرر کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہاں قیام اختیار فرمایا تو اس سے پہلے اس شہر میں ایک گروہ ان بزرگوں کا پھیل چکا تھا جن کی تعلیم و تربیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں ہوئی تھی، یہ وہی لوگ تھے جن کو کوفہ میں پاکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا:

أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ سَوَاجٌ هَذِهِ

عبداللہ کے صحبت یافتہ لوگ اس آبادی (کوفہ) کے

چراغ ہیں۔

الْقَرِيَّةُ (ابن سعد ج ۶ ص ۴۲)

عبداللہ بن مسعودؓ کا کوفہ میں کم و بیش بیس سال تک قیام رہا تھا اور ایک بڑا گروہ آپ کے تلامذہ کا کوفہ میں پیدا ہو گیا۔ اہل علم کا یہ گروہ پہلے سے کافی صلاحیتوں کا مالک ہو چکا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تشریف فرمائی نے ان کے لئے وہی کام کیا جو سونے میں سہاگہ کرتا ہے، گویا ان کی علمی شراب دو آتشہ ہو گئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی دینی و علمی قیادت کا بہت بڑا حصہ اس وقت تک کوفہ کے ان ہی بزرگوں کو حاصل ملے ہے۔

واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دوسرے مسائل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس غیر مترقبہ صحبت سے اس طبقہ نے فائدہ اٹھایا تھا، اسی طرح آپ نے حدیثوں کی جانچ کا جو معیار کوفہ والوں کو دیا، ایک طرف عبداللہ بن مسعودؓ کے حلقہ کے مشہور رکن علقمہ کہتے تھے کہ

إِنَّ مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا لَهُ ضَوْؤٌ
كَضَوْءِ النَّهَارِ تَعْرِفُهُ وَرَأَتْ مِنْ
الْحَدِيثِ حَدِيثًا لَهُ ظُلْمَةٌ كَظُلْمَةِ
الَّيْلِ تُنْكِرُهُ. (ص ۱۲۹)

حدیثوں میں بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کی روشنی دن کی روشنی کے مانند پہچانی جاتی ہیں اور ان ہی حدیثوں میں بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی تاریخی راست کی تاریکی جیسی ہے جس سے تم مانوس نہ ہو گے۔

یہ اور اس قسم کی بیسیوں عالمانہ باتیں ان بزرگوں سے کتابوں میں منقول ہیں جنہیں ابن مسعودؓ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد خوش قسمتی سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صحبت اتفاقاً کوفہ میں قیام کی وجہ سے میسر آ گئی تھی لیکن اسی کوفہ میں حضرت والا کے ارد گرد ایک اور طبقہ بھی جمع ہو گیا تھا جس کو اس ماحول سے استفادہ کا موقعہ نہیں ملا تھا، جو ماحول عہدِ رسالت کے ولایت و حکام خصوصاً

۱۱۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان کے ساتھ کوفہ بھیجا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس عبداللہ بن مسعودؓ کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں میں نے یہ قربانی کی ہے کہ بجائے اپنے تم لوگوں کو ابن مسعودؓ سے فائدہ اٹھانے کا موقعہ دے رہا ہوں، چاہئے کہ ان سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو۔ ابن مسعودؓ اس فرمان کے ساتھ کوفہ آئے اور حویلی بنا کر یہیں مقیم ہو گئے۔ مسئلہ میں حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانے میں مدینہ واپس ہوئے اور مدینہ ہی میں وفات ہوئی۔

۱۲۔ میرا اشارہ حنفی مذہب کی طرف ہے اس وقت مدینہ کے مسلمانوں کی اکثریت کی دینی زندگی کا سب سے زیادہ مقبول و پسندیدہ ہر دل عزیز قالب ہے۔ ۱۲

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت کوفہ میں پیدا ہو گیا تھا، زیادہ تر ان میں بادیہ عرب کے وہی سادہ دل سپاہی تھے جو مسلمان ہو کر اسلام کی فوجی چھاؤنیوں میں جنگی اغراض کو پیش نظر رکھ کر آئے دن شریک ہوتے رہتے تھے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سبائی جو عام مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے ہوئے تھے اور جس میں صلاحیت پاتے ان کو اپنے خاص خیالات سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بد قسمتی سے سبائیوں کے خیالات کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ جس قسم کی ذہنیت ان خیالات کے قبول کر لینے کے بعد پیدا ہو جاتی تھی، قدرتا جس ذہنیت کے لوگ سبائیوں کی صحبت میں جاتے تھے اس ذہنیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ صحیح کو غلط روایتوں سے جدا کرنے کا جو معیار بارگاہ مرقضوی سے مسلمانوں کو ملا تھا اس معیار کے استعمال کی صلاحیت ہی اس قسم کی ذہنیت رکھنے والوں میں باقی نہیں رہ سکتی تھی، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ان کے خیالات عجیب و غریب تھے اور ان ہی خیالات کی بنیاد پر حضرت والا کے سامنے آپ ہی کو خطاب کر کے ایسی باتیں کہہ دیا کرتے تھے کہ ان کے ذکر سے بھی قلم چھلکا تھا ہے۔ اسی روایت سے اندازہ کیجئے جس کا ذکر حافظ ابن حجر نے حبیب بن صہبان کے حوالہ سے لسان المیزان میں درج کیا ہے یعنی حبیب کہتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی سلسلہ میں ذکر وایت الارض کا بھی آپ کی زبان مبارک پر آیا اور آپ نے اس کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تَاكُلُ بِفَيْهَا وَتَخْذُلُ بِسَائِيهَا۔ منہ سے کھا رہا ہے اور چوڑے فضلہ نکالتا ہے۔

حبیب کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ رشید مجری (جو کوفہ کے فوجیوں میں ایک ممتاز اور نمایاں سپاہی تھا) عین خطبہ کے درمیان اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ أَشْهَدُ أَنَّكَ تِلْكَ الدَّابَّةُ (ص ۴۶۰) میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دابہ تم ہی ہو۔

لہ قرآن مجید کی سورہ نمل کی مشہور آیت وَإِذَا دَفَعْنَا الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ میں دابہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے متعلق مفسرین کی رائیں مختلف پہلوؤں سے اتنی مختلف ہیں کہ صاحب بحر کوکبنا طرا کہ انہم اختلفوا فی ما هیئہا و شکلہا و عقل خور و جہا و عدد و غیرہ جہا و مقدار ما یخرج منها و ما یقل بالانسان و ما الذی یشربہ (باقی صفحہ ۴۵۹)

افسوس ہے کہ حبیب نے اس کے بعد قصہ کو مختصر کر دیا۔ یعنی آگے صرف یہ بیان کیا کہ
فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ قَوْلًا شَدِيدًا۔ حضرت علیؑ نے یہ سن کر نہایت سخت بات رشید کو کہی۔

لیکن اس کی تشبیہ نہیں کی کہ وہ کیا سخت بات تھی۔

اسی رشید ہجری کے متعلق ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اور حافظ ابن حجر نے لسان المیزان
میں الشعی کے حوالہ سے یہ واقعہ جو نقل کیا ہے، اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ بادیہ عرب کے ان
سادہ لوح سپاہیوں کی ذہنیت کتنی بگاڑ دی گئی تھی، یہ قصہ تو طویل ہے خلاصہ یہ ہے کہ شعی کو
ایک شخص رشید ہجری کے پاس لے گیا۔ اس شخص کے ساتھ الشعی کو دیکھ کر خاص طریقہ سے
رشید نے انگلیاں بند کیں، یہ ایک رمز اشارہ تھا کہ یہ نیا آدمی ہماری جماعت سے تعلق رکھتا ہے
یا کوئی اجنبی شخص ہے۔ شعی کو جو لے گیا تھا اس نے بھی انگلیوں کی بندش کے اشارے سے
جواب دیا جس کا مطلب تھا کہ اپنا آدمی ہے، تب رشید نے قصہ سنانا شروع کیا:

میں ایک دفعہ حج کے ارادے سے مکہ گیا اور حج سے جب فارغ ہو گیا تو دل میں خیال آیا کہ
امیر المؤمنین سے تازہ ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لئے مدینہ چلوں، یہ سوچ کر میں مدینہ
پہنچا اور حضرت علیؑ کے دروازے پر حاضر ہو کر میں نے ایک آدمی سے کہا کہ اندر جا کر سید السلیم
سے عرض کرو کہ رشید ہجری ملاقات کی اجازت چاہتا ہے اس آدمی نے یہ سن کر کہا کہ وہ تو بس
ہوئے ہیں (رشید کا بیان ہے کہ سید السلیم کے لفظ سے اس آدمی نے سمجھا کہ میں امام حسنؑ

(بقیہ از صفحہ گزشتہ) اِخْتِلَافًا مُضْطَرِبًا مُعَارِضًا بَعْضُهُ بَعْضًا فَاطْرَحْنَا ذِكْرَهُ لِأَنَّا نَقْلُهُ تَنْوِيدًا
لِلتَّوَرِيقِ وَتَضَمُّنًا لِرَبَّانٍ نَقْلِهِ (یعنی دابة الارض کی ہیئت و حقیقت، اس کی شکل و صورت اور کہاں سے نکلے گا
کتنی دفعہ نکلے گا اور ان کی تعداد کیا ہے نیز یہ کہ دابة الارض لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا اور جس دمیہ
سے نکلے گا، ان ساری باتوں میں اتنا اختلاف اور اضطراب ہے کہ دوایتوں میں سخت قسم کا تعارض پایا جاتا
ہے، ان ہی وجوہ سے ان تفصیلات کو میں نے قلم انداز کر دیا ہے کیونکہ کاغذ سیاہ کرنے اور وقت کے ضائع
ہونے کے سوا اس کا کوئی ماحصل نہیں ہے)۔ سچ پوچھئے تو اس قسم کی باتوں میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ قرآن
میں جب اس کی تفصیل نہیں کی گئی اور اجمال سے کام لیا گیا تو ہم بھی لاماحصل تفصیلات کے درپے کیوں
ہوں۔ بعض شیعہ فرقوں کا عقیدہ تھا کہ دابة الارض سے مراد حضرت علیؑ ہیں، رشید ہجری کا بھی یہی عقیدہ تھا۔

مراد لے رہا ہوں، اسی لئے ان کے سونے کی خبر اس نے دی، تب میں نے کہا کہ حسنؑ سے اجازت لینے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ امیر المؤمنین امام المتقین قائد القدر المجہدین کو اطلاع دو کہ رشید ہجری حاضر ہوا ہے، میرے ان الفاظ کو سن کر آدمی نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ان کی تو وفات ہو چکی، تب میں نے اس شخص سے کہا کہ نہیں ان کا انتقال نہیں ہوا ہے وہ زندہ ہیں اور جیسے زندہ آدمی سانس لیتا ہے اسی طرح سانس لے رہے ہیں، اگر کمپٹر آپ کے پسینے سے ٹرا رہا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ خیر جب ابو محمدؑ یعنی حضرت کے حقیقی راز سے تم واقف ہی ہو تو آؤ اندر چلے آؤ۔ حاضر ہو کر حضرت کو سلام کر کے واپس ہو جانا لیکن ان کو پریشان نہ کرنا۔

الشعبی نے بیان کیا کہ رشیدؑ نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا،

فَأَنْبَأَنِي بِأَشْيَاءَ تَكُونُ بِتَذَكُّرِهِ أَ
پھر آئندہ پیش آنے والی بعض چیزوں سے مجھے حضرت
لسان ج ۲ ص ۴۶۱ علیؑ نے آگاہ کیا۔

حافظ ابن حجر نے ابن حبان کے حوالہ سے یہ بھی نقل کیا ہے:

كُوْنِي كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ (ص ۴۶۱) وہ (یعنی رشید ہجری) الرجعةؑ کے عقیدے کو مانتا تھا۔
سمجھا آپ نے الرجعتؑ کے اس لفظ کا مطلب؟ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح کے مقدمہ میں اس کی تشدیح ان الفاظ میں سفیان ثوری کے حوالہ سے نقل کی ہے کہ

إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَلَا يَخْرُجُ مَعَ
حضرت علیؑ بادل میں ہیں پھر ان کی اولاد میں سے اُسی
مَنْ يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُنَادِيَ
شخص کے ساتھ لوگ نکلیں گے جس کے متعلق آسمان
مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يُرِيدُ عَلِيًّا إِنَّهُ
سے پکارنے والا پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ نکلو، آسمان

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۷۸ میں ارد لسان المیزان ج ۲ ص ۴۶۰ میں شعبی کے حوالہ سے رشید ہجری کا بیان نقل کیا گیا ہے، دونوں کتابوں کی عبارت میں اجراء کی کمی بیشی پائی جاتی ہے میں نے دونوں کتابوں کی عبارت کو پیش نظر رکھ کر رشید کے بیان کا خلاصہ اور ترجمہ درج کیا ہے۔ ۱۲۰

يُنَادِي أَخْرُجُوا قَعِ فُلَانٍ (ص ۱۲۹) سے پکارنے والے یہ حضرت علیؑ ہوں گے۔

سمجھا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کی عقلی اور ذہنی سطح اتنی پست اور دماغی حال جن کا آنا زبوں ہو صرف یہی نہیں کہ شہید ہونے کے بعد حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی واپسی کے اسی دنیا میں جو منتظر بنا دیئے جاسکتے ہوں بلکہ منوانے والوں نے جن سے یہ تک منوالیا ہو کہ حضرت والا بادل میں چھپے ہوئے ہیں، بھلا ایسے سادہ لوحوں کے لئے صبح اور غلط روایتوں کی تمیز کا وہ معیار کیا کاؤں ہو سکتا تھا جس کے استعمال کے لئے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں خاص قسم کی مذاقت اور نبوی الفاظ کے شناخت کی خاص بصیرت ہونی چاہئے، قرآنی کلیات اور اسلامی روح سے مناسبت اور عدم مناسبت کا پتہ ان غریبوں کو کیا چل سکتا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر پیدا کرنے والوں نے اس عقیدے تک کو پیدا کر دیا تھا، حافظ ابن حجر نے لسان الیزان میں ان ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

هُمْ مُتَعَقِدُونَ إِلَهِيَّةَ عَلِيٍّ (لسان ۲۹) وہ حضرت علیؑ کے متعلق اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ خدا تھے۔

سارے قصے یعنی وفات کے بعد آپ سے ملاقات کا اوجہ، آئندہ ہونے والے واقعات سے حضرت کا انتقال ہونے کے بعد آگاہ کرنا اور بادل پر سوار ہو کر فضا، آسمانی میں اس لئے گھومتے رہنا کہ اپنی اولاد میں سے جس کسی کی رفاقت پر لوگوں کو آپ آلودہ فرمانا چاہتے ہیں جب وہ اٹھ کھڑا ہو تب بادل ہی سے لوگوں کو پکار پکار کر آگاہ کرنا کہ میری اولاد میں سے یہ شخص جو کھڑا ہوا ہے ساتھ دینے والوں کو چاہئے کہ اسی کا ساتھ دیں۔ شاید الوہیت ہی کے اس عقیدے کے شاخسانے تھے جو عام طور پر بادیہ عرب کے ان سادہ دل فوجیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور یہ کوئی ایک دو آدمی ہی نہیں تھے، یحییٰ بن معین کہا کرتے تھے کہ

قَدْ رَأَى الشَّعْبُ رَشِيدَ الْيَهُودِيِّ وَ
حَبَّةَ الْعَرَبِيِّ وَاصْبَغَ بَنَ نَبَاتِهِ لَيْسَ
يَسَادِي هَؤُلَاءِ شَيْئًا (لسان ۲۵ ص ۴۶)

شعبی نے اس گروہ کے لوگوں میں رشید یہودی، حبہ عربی اور اصبح بن نباتہ کو دیکھا تھا کسی چیز کے برابر نہیں تھے۔
(یعنی ان کی کوئی تسدد و قیمت نہ تھی)

بلکہ ان ہی عامرا شعبی جو حدیث اور فقہ دونوں کے امام الائمہ تابعی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ ٹولی جو کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی تھی، اور اپنے آپ کو "اصحاب علی" کے نام سے عموماً موسوم کرتی تھی، ان لوگوں کے متعلق شعبی عموماً اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ زکریا بن ابی زائدہ نے جو شعبی کے مشہور تلامذہ میں ہیں، ایک دفعہ پوچھا بھی کہ

مَا لَكَ تُعَيِّبُ أَصْحَابَ عَلِيٍّ وَآلِهِمَا
 آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اصحاب علیؑ پر آپ نکتہ چینی کرتے ہیں حالانکہ آپ کا علم ان ہی لوگوں سے ماخوذ ہے؟

اس پر شعبی نے کہا کہ میں نے ان میں سے کس کس سے علم حاصل کیا ہے؟ زکریا نے بطور مثال کے عارث انعم اور صعصعہ کا نام لیا حالانکہ کے اس گروہ کے یہ ممتاز لوگ تھے، لیکن شعبی نے ہر ایک کے متعلق اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں اچھے خیالات ظاہر نہیں کئے، عارث انعم کے بارے میں کہا کہ حساب اور فرائض اگرچہ اسی شخص سے میں نے سیکھا ہے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ شخص وسواس کے مرض میں گرفتار تھا، صعصعہ کے متعلق کہا کہ بڑا اچھا بولنے والا آدمی تھا لیکن دین کی سمجھ اس میں بھی نہ تھی۔ شعبی کے اصلی الفاظ یہ ہیں:

كَانَ خَطِيبًا وَلَمْ يَكُنْ بِفَقِيهٍ (تذکرہ میں) وہ داعظ بڑا اچھا تھا لیکن فقیہ نہ تھا۔

الذہبی نے اسی کے قریب قریب شعبی کے متعلق یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ کوفہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں و مستفیدوں کے سوا میں نے تو کسی کو فقیہ کبھی خیال نہیں کیا، اس پر ایک شخص نے ٹوکتے ہوئے ان لوگوں کا نام لینا شروع کیا جو ابن مسعودؓ سے مستفید نہیں ہوئے تھے اور صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت میں شریک ہو گئے تھے اس فہرست میں بھی عارث، ابن صبرہ، صعصعہ، رشید وغیرہ کا نام ہے، اس وقت بھی شعبی نے ہر ایک کے متعلق ان ہی خیالات کا اظہار کیا، جن کا ذکر زکریا سے کیا تھا، بلکہ رشید ابجری کا وہ قصہ یعنی مدینہ پہنچنے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے وفات کے بعد ملاقات کرنے کا قصہ اسی موقع پر

بیان کیا تھا۔ تذکرۃ الحفاظ، لسان الیزان وغیرہ میں آپ کو ان چیزوں کی تفصیل مل سکتی ہے۔
 بہر حال بادیہ عرب کے مختلف گوشوں سے کوفہ کی چھاؤنی میں اس قسم کا ایک خاص طبقہ
 جو جمع ہو گیا، جن کے ممتاز افراد کا میں نے ذکر کیا ان کے متعلق یہ سمجھنے کی بظاہر کوئی وجہ معلوم
 نہیں ہوتی کہ اسلام کو انہوں نے اخلاص و صداقت کے ساتھ قبول نہیں کیا تھا، ان ہی لوگوں
 کے دوسرے حالات بھی ان ہی کتابوں میں ملتے ہیں جو ان کی راستبازی اور سرفروشی کی واضح
 شہادتوں پر مشتمل ہیں بلکہ آگے بڑھ کر میں تو یہاں تک کہنے کے لئے آمادہ ہوں کہ رشید ہجری کے اس
 قصہ کے سوا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں ملاقات کا اس
 نے دعویٰ کیا ہے جو ظاہر ہے کہ بے اصل واقعہ ہے، اس کے سوا قصداً غلط بیانی کا انتساب
 بھی اگر کل کی طرف نہیں تو ان کے سربراہان و افراد کی طرف مشتمل ہے۔ مثلاً عمارت اعمور ہی میں، آج
 ہی نہیں، الشعبی کے بعض بیانات میں ان کی طرف کذب کے انتساب کو پا کر اسی زمانے میں
 بعض جلیل القدر بزرگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، حافظ ابن حجر نے تہذیب میں نقل کیا ہے
 کہ ابراہیم نخعی کے سامنے کسی نے شعبی کے اس دعویٰ کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ

أَطْلُقُ الشَّعْبِيَّ مُؤَقَّبَ يَقُولُهُ فِي الْحَارِثِ۔ میں خیال کرتا ہوں کہ الشعبی کو اسی کی سزا ملی جو عمارت
 کے متعلق وہ کہتے تھے۔ (ج ۲ ص ۱۴۰)

اور ہے بھی یہی بات کہ عمارت معمولی آدمی نہیں ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تعلیمی حلقہ
 کے ممتاز لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، حافظ ہی نے لکھا ہے کہ

تَعَلَّمَ الْفَرَّائِضَ مِنْ قِبَلِي (ج ۲ ص ۱۴۰) فرائض کا علم حضرت علیؑ ہی سے عمارت نے سیکھا تھا۔

اور شعبی نے عمارت ہی سے اس علم کو سیکھ کر کوفہ میں اس علم کی اشاعت کی، کو یا یہ کہا جاتا
 ہے کہ اس وقت دنیا میں فرائض کا علم جو پایا جاتا ہے شاید اس کی تعلیمی سند عمارت ہی پر ختم ہوتی ہو،

لہٰذا جامع کے زمانہ میں امام شعبی غیر معمولی آرائشوں میں جو مبتلا ہوئے نابا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جن کی
 تفصیل تاریخ کی عام کتابوں میں پڑھئے۔ ۱۲۔

ابن سعد کے حوالہ سے خود اسی کتاب میں کسی موقعہ پر میں نے بھی نقل کیا ہے کہ اپنے دست مبارک سے لکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عارث کو وہ نوشتہ دیا تھا جس میں علم کثیر تھا، اور ایک عارث ہی کا یہ حال نہیں ہے، عارث تو شعبی کے استاذ تھے۔ کوثر کی اسی جماعت کی مشہور شخصیت جابر بن یزید الجعفی کی ہے، شعبی سے، معمری کا تعلق تھا۔ رائے قائم کرنے والوں کی رائیں اس شخص یعنی جابر جعفی کے متعلق بھی عجیب ہیں۔ ایک بڑا طبقہ جابر پر معترض ہے لیکن جابر کے مداحوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ واذا علم اصل واقعہ کیا ہے، لیکن جہاں تک اس طبقہ کے حالات کا میں نے مطالعہ کیا ہے ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کردار سے زیادہ ان کا اصلی عیب یہ تھا کہ جعلی روایتوں کو صحیح حدیثوں سے جدا کرنے کا معیار یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان الفاظ میں جس کی تعبیر کی تھی کہ

حَذِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَغْرِثُونَ
وَدَعُوا مَا
يُنْكَرُونَ۔
لوگوں سے وہی باتیں (یعنی حدیث کے متعلق) بیان کرو
جنہیں لوگ جانتے پھلنے ہوں، اور جن سے نامانوس
ہوں انہیں چھوڑ دو۔

اس علوی معیار کے استعمال سے اپنی خاص قسم کی دماغی کیفیت کی وجہ سے وہ معذور تھے
آخر خود سوچنا چاہئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مواجہہ مبارک میں اور وہ بھی بحالت خطبہ
بھری مجلس میں بے دھڑک

أَشْهَدُ أَنَّكَ يَتْلُكَ الدَّابَّةُ
میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دابہ تم ہی ہو۔

کہنے سے جو نہ جھکتے ہوں اور اس قسم کے دوسرے رکبک و خیف خیالات پر جنہیں اصرار ہو میں نے
نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کی عقلیت اس کا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی کہ اسلامی تعلیمات
سے مانوس و غیر مانوس باتیں کونسی ہیں، ان کی اسی عقلی سادگی سے نفع اٹھانے والے نفع اٹھاتے
تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے قدرتا حضرت والا کے ساتھ ان کی
عقیدت غیر معمولی طور پر چونکہ بڑھی ہوئی تھی، حریفوں نے اسی کو ہتھکڑہ بنا لیا، حضرت کی طرف

منسوب کر کے جس قسم کی باتیں چاہتے ان سے منوالیتے تھے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عارث اعدی کے متعلق احمد بن صالح مصری کی طرف یہ قول جو منسوب کیا گیا ہے یعنی کسی نے احمد کے سامنے الشعبي کے اعتراف کا ذکر کیا تو جواب میں احمد نے کہا :

لَمْ يَكُنْ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ إِنَّمَا
يَكْذِبُهُ فِي رَأْيِهِ۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عارث حدیث کی روایت میں غلط بیانی سے کام لیتے تھے، بلکہ غلطی کا تعلق

عارث کی رائے سے ہے۔

(مشکوٰۃ)

تقریباً یہ وہی توجیہ ہے جسے میں پیش کر رہا ہوں کہ قصداً حضرت علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی جرات یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے، ان کے دوسرے حالات سے اس کی تردید ہوتی ہے، البتہ ان لوگوں کی رائے یعنی عقائد و خیالات غلط تھے جن میں مبتلا ہو جانے کے بعد پھر صحیح و غیر صحیح روایتوں میں تمیز کی صلاحیت ہی آدمی میں باقی نہیں رہ سکتی، آخر بادل سے حضرت علیؑ کی آواز سننے کا جو انتظار کر سکتے ہوں، آپ ان لوگوں سے کیا چیز نہیں منوا سکتے۔ الشعبي ہی سے براہ راست ذہبی نے عارث کے متعلق جو یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ

فَخَشِيتُ عَلَى نَفْسِي مِنْهُ الْوَسْوَسَ
مجھے اس شخص کے متعلق اس کا اندیشہ ہے کہ وہ دوسرے کے مرض میں مبتلا تھے۔

(تذکرہ جلد ۱ صفحہ ۷۸)

اس سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ الشعبي کو عارث اعدی کی عقلیت پر بھروسہ نہ تھا میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں ایک دوسری مثال سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، مذکورہ بالا طبقہ کی ممتاز اور نمایاں شخصیتوں کی فہرست جو میں نے پیش کی ہے، دیکھئے اسی میں ایک صاحب ہیں حبة العرنی جن کا نام ہے، ابن معین کے حوالہ سے لسان المیزان کا وہ فقرہ ابھی گزرا ہے جس میں دوسروں کے ساتھ حبة کے متعلق ان کا یہ فیصلہ تھا کہ لَا يُسَادِي شَيْئًا رَاسِيًا کسی چیز کے برابر نہیں ہے (یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں لیکن اسی کے ساتھ مافظ ابن حجر نے ہی تہذیب میں

سلمہ بن کہیل جیسی باوتار اور مستند بزرگ، ہستی کی یہ چشم دید شہادت بھی نقل کی ہے:

مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ إِلَّا يَقُولُ سُبْحَانَ
اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ
يُحَدِّثَنَا.

میں نے کبھی اس کو دینی جتا لرنی کو نہیں دیکھا مگر یہی
حال میں پایا کہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا
ہوں، البتہ نماز پڑھ رہے ہوں یا ہم لوگوں سے حدیث
بیان کرتے ہوں۔ (اس وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر

باری نہ ہوتے)۔

(تہذیب جلد ۲ صفحہ ۱۷۶)

عقلاً اسی قسم کی شخصیت کے متعلق یہ خیال کہ قصداً وہ جعلی روایتیں بنانا کر حضرت علیؓ
بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، شاید صحیح نہیں ہو سکتا اور یہی سوال
ہے کہ نعت درجہ بالا کے ائمہ آخر حجتہ کی روایتوں کی ایک حجتہ بھی قیمت جو نہیں لگاتے۔ ابن معین
ہی نہیں، دوری، حوزہ جانی، نسائی، ابن خراش اور ان کے سوا بھی اس راہ کے ارباب تحقیق
کی یہی رائے نعت کی گئی ہے کہ حدیث میں وہ کچھ نہ تھے۔ (دیکھئے تہذیب لفظ جبر لرنی
ج ۲ ص ۱۷۶) ادب میں اسی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔

واقعہ یہ ہے کہ عہد عثمانی کے آخری سالوں میں غلط ادب بے سرو پا بے بنیاد روایتوں کا
سیلاب مسلمانوں میں بہا دیا گیا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے جیسا کہ تفصیل بتایا جا چکا ہے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے ذاتی معلومات کی اشاعت سے اس طوفان کا مقابلہ مناسب
خیال فرمایا اور اسی کے ساتھ صحیح اور غلط روایتوں کے جانچنے کا فطری اور عقلی معیار یعنی معروف
و مانوس اور منکر و غیر مانوس باتوں میں تمیز کی جو کسوٹی مسلمانوں کو آپ نے عطا فرمائی، اس کو دیکھ
کر حریفوں کو دوسری چال سوچھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی زندگی کی حد تک توحنا موش
رہے اور گوشت کے سرغموں کو بھی جہاں تک آپ سے ہو سکا ختم کر چکے تھے، لیکن چند ہی دنوں
کے بعد آپ کی شہادت کا حادثہ فاجعہ پیش آیا۔ حکومت کی باگ جن ہاتھوں میں چلی گئی۔ سیاسی
مہمات کی مشغولیت نے دوسری طرف متوجہ ہونے کا موقع ان کے لئے باقی نہ رکھا تھا۔ چھپی و بی

چنگاریاں فساد کی ملک کے مختلف گوشوں میں جویا قی رہ گئی تھیں، ان کو بھڑکنے اور چکنے کا ایک منظم موقع مل گیا۔ واقعات بتاتے ہیں کہ بقیۃ السیف افراد فتنہ پردازوں کے جو پوشیدہ تھے وہ پھر باہر نکل آئے جیسا کہ تاریخی شہادتوں سے ثابت ہے یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فوجیوں میں گھلے ملے تھے وہ حضرت کی فوج اور آپ کے طرفداروں کے حالات سے بھی خوب واقف تھے جانتے تھے ادا ان کی ذہنی اور دماغی کیفیتوں کا ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت اچھا اور کافی تجربہ رکھتے تھے جیسا کہ معلوم ہے حضرت کے ساتھ دینے والوں میں غالب تعداد کوفہ کی چھاؤنی کے فوجیوں کی تھی، کوفہ والوں میں عبداللہ بن مسعود کے زمانہ کے جو لوگ تھے ان کو متاثر کرنا ان کے لئے آسان نہ تھا۔ البتہ بادیۃ عرب کے ان سادہ دل سپاہیوں میں کلام کرنے کی کافی گنجائش نظر آئی خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذاتِ اقدس سے جو زیادہ عقیدت رکھتے تھے ادا ان کے قلوب مخالفوں کی سیاسی کامیابیوں اور اپنی ناکامیوں سے جیسا کہ چاہئے تھا مغزوں و منموں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ امامِ برحق کے مقابلہ میں مخالف جماعت کیسے کامیاب ہو گئی، بہر حال اسی جماعت کے مختلف افراد کا انتخاب کیا گیا اور کسی دوسرے کے نام سے نہیں بلکہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب کر کے ان بے چاروں میں اپنی خود تراشیدہ روایتوں کی ترویج میں نفسیاتی اصول کے تحت جن میں وہ غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، بتدریج کوشش شروع کی۔ پھر زیادہ دن گزرنے نہ پائے تھے کہ دیکھا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی واقعی روایت کردہ حدیثوں کے ساتھ مصنوعی اور جعلی روایتوں کا ایک انبیا مان ہی لوگوں میں جمع ہو گیا جن کو اپنے اس عمل کے لئے فتنہ پردازوں کی اٹلی نے چنا تھا۔ خیال تو کیجئے کہ جابر بن یزید الجعفی جو تقریباً اسی زمانے کا آدمی ہے یعنی اشجعی، عکرمہ وغیرہ کا شاگرد ہے۔ ابتداء میں بے چارے کی دینی حالت غیر معمولی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بہتر تھی، اچھے اچھے لوگ اس کے ملاح تھے، سفیان ثوری، شعبہ، دیکع جیسے اکابر اس کے ساتھ خاص عقیدت رکھتے تھے۔ لیکن خدا جانے کیا صورت پیش آئی کہ اسی آسیب زدہ جماعت سے جابر کا تعلق ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جابر کے استاد اشجعی کو جب اس کی بھٹک لگی تو بطور فہمائش کے اس کو

بکھایا بھی کہ جابر دیکھ! میں خیال کر رہا ہوں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر مرے گا: (میزان ج ۱ ص ۱۴۵) مگر یہ قسمت جابر فتنہ کا شکار ہو چکا تھا، اسی کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ

إِنَّمَا الْعِلْمُ الَّذِي كَانَ فِي النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيٍّ شَرِّ مِثْرٍ
قَلْبِي إِلَى الْحَسَنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ حَتَّى بَلَغَ
جَعْفَرًا. (میزان ج ۱ ص ۱۵۲) تک پہنچا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ حضرت
علیؑ تک منتقل ہوا اور علیؑ سے امام حسنؑ تک یہ وہی
وہ منتقل ہوتا ہوا جعفر تک (یعنی اسی شخص
تک پہنچا)۔

ان روایتوں کی تعداد جن کے متعلق جابر مدعی تھا کہ امام جعفر کے والد حضرت امام باقر
رضی اللہ عنہ سے اس کو پہنچی ہیں جو کچھ بتاتا تھا خود اس کی زبان سے براہ راست سنتے والوں کا
بیان ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں بایں الفاظ نقل کیا ہے کہ

تِمَعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عِنْدِي سَبْعُونَ
أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا (مقدمہ صحیح مسلم)
میں نے سنا ہے جابر کہتا تھا کہ میرے پاس ستر ہزار
ایسی روایتیں ہیں جو کل کی کل ابو جعفر (امام باقر علیہ السلام)
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچیں۔

مسلم کے اسی مقدمہ میں ایک روایت پچاس ہزار کی بھی ہے، امام ابو حنیفہؒ تک کے
سامنے اس نے تیس ہزار روایتوں کا دعویٰ کیا تھا۔ تہذیب میں ہے:

أَنَّ عِنْدَهُ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ
لَمْ يَطْرُقْهَا تَهْذِيبُ ج ۲ ص ۴۸ (یعنی جابر نے) لوگوں پر ظاہر نہ کیا۔
تیس ہزار روایتیں ایسی ہیں (جسے کہتا تھا) کہ اس نے

واللہ اعلم بالصواب، جابر کے یہ دعوے اس کے خود تراشیدہ دعوے تھے یا جس جماعت
میں وہ شریک ہو گیا تھا یعنی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن حبان نے لکھا ہے کہ

كَانَ سَبَابًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ
جابر دراصل سبائی تھا، یعنی عبد اللہ بن سبا کے

لہ اس مقصد کو کہی ان الفاظ میں ادا کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو بلایا اور جو کچھ
آپ کو خدا سے علم ملا تھا سب آپ کو سکھایا۔ حضرت علیؑ نے امام حسنؑ کو امام حسنؑ نے امام حسینؑ کو امام حسینؑ
نے اپنے بیٹے کو، تا ایک امام جعفر صادقؑ تک اس قصہ کو پہنچایا۔ (میزان ج ۱ ص ۱۵۲)

لوگوں میں سے تھا۔

بن سبّا۔ (میزان ج ۱ ص ۱۵۴)

ان لوگوں سے یہ چیزیں اس تک پہنچی تھیں، اس کے ابتدائی حالات جو بیان کئے گئے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ قرین عقل و قیاس یہی ہے کہ جھوٹ کا یہ طوار دوسروں ہی سے اس تک پہنچا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

میری غرض تو صرف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے پھیلائے والوں نے جھوٹ کے جس سمندر کو انڈیل دیا تھا اس کا اندازہ آپ کو صرف اسی ایک قطرے سے ہو سکتا ہے، آخر جب ایک ایک آدمی اپنے پاس ستر ستر ہزار، پچاس پچاس ہزار روایتوں کا پشتارہ رکھتا ہو تو مجموعی طور پر ان روایتوں کی مقدار کیا ہوگی، جو حضرت والا کے اسم مبارک کی طرف منسوب کر کے اس قسم کے مفتون لوگوں میں پھیلا دی گئی ہوں گی۔

انتہا یہ ہے کہ جیسے حضرت علیؑ کی طرف سے تحریری شکل میں بعض روایتوں کی اشاعت عمل میں آئی تھی، ان لوگوں نے اس سے بھی نفع اٹھایا یعنی سینوں سے سینوں میں جو کچھ وہ منتقل کر رہے تھے وہ تو خیر کر رہے تھے، واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھ لکھ کر جعلی روایتوں کی کتابوں کو بھی حضرت والا کے اسم گرامی کی طرف منسوب کر کے پھیلا بنے والے پھیلا رہے تھے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں نقل کیا ہے کہ

أَبُو ابْنِ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ فَتَحَّاهُ إِلَّا قَدْزَدَ أَشَارَ سُفْيَانَ بِيَدِ رَاجِعِهِ - ابن عباس کے سلسلے ایک کتاب پیش ہوئی جس میں (کہا جاتا تھا کہ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلے ہیں حضرت ابن عباس نے اس کتاب کو لے کر مٹانا شروع کیا مگر اتنا سفیان نے ہاتھ

کی طرف اشارہ کیا یعنی ایک ہاتھ کے برابر کتاب کو باقی رکھا۔

(ص ۱۲۹)

لے آخر خود خیال کیجئے دیکھ بن الجراح جیسے امام تک جس کے متعلق یہ کہتے ہوں کہ خواہ اور کسی چیز میں تم شک کر دو لیکن جابر مجھ پر ثقہ آدمی ہے اس میں شک نہ کرنا چاہئے۔ سفیان ثوری کی عقیدت کا حال ابتداء میں اسی سے متعلق اس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ نعت دجال کے امام شعبہ نے جابر پر جب جرح کا مادہ کیا تو سفیان نے کہلا بھیجا تھا کہ جابر پر اگر تم کلام کر دے گے تو میں پھر تم پر کلام کر دوں گا۔ ۱۲

مگر ظاہر ہے کہ ابن عباسؓ ہی جیسی ہستی اس کی جرأت کر سکتی تھی، بلکہ قاضی ابن ابی ملیکہ جو طائف کے قاضی تھے ان کے جس قصہ کا ذکر اسی مقدمہ میں امام مسلم نے کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابن عباسؓ کو ابن ابی ملیکہ نے لکھ بھیجا کہ آپ میری راہ نملیٰ کے لئے کوئی کتاب لکھ کر بھیج دیجئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اسی "قصار علی" نامی کتاب کو منگوایا، آپ نے چاہا کہ اسی کی نقل کر کے بھیج دوں، لیکن جب لکھنے بیٹھے تو راوی کا بیان ہے

يَمْزُجُ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا
ان کے سامنے کوئی بات آتی تو فرماتے قسم ہے خدا کی نہ
غَلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَنَّ قَدْ ضَلَّ (ص ۱۶۹) فیصلہ کیا علیؓ نے یہ مگر یہ کہ وہ راہ سے بھٹک گئے۔

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ قطعاً نہ تھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ضلالت اور بھٹک جانے کا العیاذ باللہ الزام لگا رہے تھے بلکہ اس کی مثال ٹھیک ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے یہ دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے جو اسلام کا منکر ہو گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ مقصد اس قسم کے طرز بیان سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے یہ دین اسلام کا ایسا بدیہی ادد و افح عقیدہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی اس دعوے کا مدعی نہیں ہو سکتا اسی طرح ابن عباسؓ کا مقصد بھی مذکورہ بالا تعبیر سے محض اس جعلی اقوال کی نوعیت کا اظہار ہے یعنی ان کا مصنوعی ہونا اتنا واضح ہے کہ گمراہ ہوئے بغیر ایسا فیصلہ حضرت علیؓ کر ہی نہیں سکتے۔ الغرض روایت کا وہی معیار جس سے خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے روایات کی تنقید میں کام لینے کی ہدایت فرمائی تھی اور آپؓ چلے کہ ابن عباسؓ نے بھی

وَلَا نَأْخُذُ إِلَّا مَا نَعْرِفُ
اب ہم نہیں قبول کرتے مگر ان ہی روایات کو جو جانی پہچانی مانوس ہیں۔

+

کے الفاظ سے اسی طریقہ کار کا اظہار بھی فرمایا تھا لیکن ظاہر ہے کہ ابن عباسؓ ہونا تو خیر بڑی بات ہے جس قسم کی بصیرت اور پختہ نظری کثرت مشق اور مزاولت، نیز دوسرے اسباب کے تحت ان میں پیدا ہو گئی تھی، یہ بات ہر کس و نا کس کو کیسے میسر آ سکتی تھی نتیجہ وہی ہوا جو بداندیشوں

نے سوچا تھا، یہی نہیں کہ بھوٹ کا ایک سیلاب سارے اسلامی علاقوں میں پھیل گیا۔ عبدالملک بن مروان نے اپنے ایک مدنی خطبہ میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ
 وَقَدْ سَأَلْتُ عَلَيْنَا أَحَادِيثُ مِنَ الْمَشْرِقِ (عراق وغیرہ جس میں کوفہ، بصرہ وغیرہ الامصار تھے وہاں) سے حدیثوں کا ایسا سیلاب بہہ کر ہماری طرف آگیا ہے جنہیں ہم نہیں پہچانتے۔
 (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۴۲)

ظاہر ہے کہ ہذا المشرق سے عبدالملک کا اشارہ اسی مشرقی شمالی حصہ کی طرف تھا، جہاں سے یہ طوفان اٹھایا گیا تھا۔ شاید پہلے بھی اس کا کہیں ذکر آچکا ہے کہ یہ اموی فرماؤں عبدالملک زمانے تک علم حدیث کا طالب العلم رہ چکا تھا اور ممتاز و نمایاں طلبہ میں اس کا شمار تھا اس لئے اس کے قول کو میں نے نقل بھی کیا ہے کہ اس وقت وہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ حدیث کے ایک طالب العلم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا تھا، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اس فتنہ کے نتائج و آثار کو کتنے دنوں تک اور کتنے دور و در فاصلوں پر دگ محسوس کر رہے تھے۔

اور قصہ صرف اسی پر ختم ہو جاتا تو سمجھا جاتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری سالوں میں جو مصیبت مساندازوں کے ہاتھوں حدیث کے اس علم پر نازل ہوئی تھی، یعنی وہی مصیبت جس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جیسا کہ گزر چکا تو کُنَّا الْحَدِيثَ عَنْهُ (یعنی رسول اللہ سے حدیثوں کی روایت کو ہم نے پھوڑ دیا) کا فیصلہ کر لیا تھا، گویا یہی مصیبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد پھر واپس ہو گئی لیکن اس مصیبت کے مقابلہ کے لئے عوام کے لئے نہ ہی مگر خواص کے لئے تو لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ (ہم نہیں قبول کریں گے لوگوں سے مگر ان ہی حدیثوں کو جنہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں) کا معیار تو رہ گیا تھا۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے جن معلومات اور مسوغات کی اشاعت کی طرف توجہ فرمائی تھی، ظاہر ہے کہ وہ معمولی معلومات نہ تھے

یوں بھی سوچنا چاہئے کہ حضرت علیؑ جو آٹھ نو سال کی عمر سے آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بقول شخصے اس وقت بہ ظاہر علیحدہ ہوئے جب دیکھا گیا کہ دفن کر کے روضہ مبارک سے وہ باہر نکل رہے ہیں، اس دوامی رفاقت و استمراری معیت کے ساتھ ساتھ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو گونا گوں روابط تھے اور ان روابط کی وجہ سے نبوت کے متعلق معلومات کا جو قیمتی سرمایہ ان کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ خیال کر لے کی بات ہے کہ معلومات کا یہی سرمایہ جب وقفِ عام کر دیا گیا ہو تو اس غیر مترقبہ نعمت کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے بقول حافظ الذیاء شیخ ابن حجر کہ پیغمبر کے متعلق جس شخص کے معلومات کا یہ حال ہو کہ

هَذِهِ عَائِشَةُ أَخَصُّ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِسَائِلِهَا
عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّ عَلَيَّاهُ (تہذیب چہ)

یہ عائشہ صدیقہؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ خصوصیت رکھتی ہیں، جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے متعلق کوئی کچھ دریافت کرتا تو فرماتیں کہ علیؑ سے پوچھو۔

یہ آخری مہر توثیق اس علم کی وسعت کے متعلق ہو سکتی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تھا لیکن اس علم کا انجام بھی کیا ہوا؟ کسی دوسری جماعت کے آدمی نے نہیں بلکہ ایک ایسے شخص نے جو اصحابِ علیؑ میں شمار ہوتے تھے ان ہی سے مشہور کوئی امام ابو اسحاق السبعی نے براہِ راست یہ شہادت سنی: امام مسلم ہی نے اپنے مقدمہ میں اس کو بھی نقل کیا ہے یعنی

عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ لَمَّا أَحْدَثُوا
بِتِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ قَالَ
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ قَاتَلَهُمُ
اللَّهُ أَيْ عِلْمُ أَفْسَدُوا۔

ابو اسحاق سے ان کا یہ بیان نقل کیا جاتا ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد جو نئی باتیں لوگوں نے پھیلانیں تو ایک شخص جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صحبت یافتوں میں تھا کہا کرتا تھا،

(ہائے!) کس علم کو ان لوگوں نے غارت کیا۔

(۱۲۹)

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے جن

معلومات کی اشاعت کو ذہین کر فرمائی تھی وہ ان جعلی اقوال اور خود تراشیدہ روایتوں کے ساتھ مخلوط ہو کر جنہیں مفسدوں کے اس گروہ نے حضرت والا کی طرف منسوب کر کے زبانی اور کتابی دونوں شکلوں میں پھیلا دی تھیں ان ہی میں گم ہو گئے یا شارح علامہ کے الفاظ میں مذکورہ قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

تَقُولُوا عَلَيْهِ الْآبَاطِيلُ وَأَضَافُوا إِلَيْهِ
الرِّوَايَاتِ وَالْأَقَادِيلَ الْمُتَعَلَّةَ وَ
الْمُتَغَلِّفَةَ وَخَلَطُوا بِالْحَقِّ قَلَمٌ يَتَمَيَّزُ
مَا هُوَ صَحِيحٌ عَنْهُ مِمَّا اخْتَلَفُوا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف جھوٹی منکھرت خود تراشیدہ روایتیں ان لوگوں نے منسوب کیں اور جو صحیح روایتیں تھیں اس حق کے ساتھ جھوٹ کو انہوں نے ملا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کی صحیح روایتوں اور ان جعلی روایتوں میں ایسا اشتباہ پیدا ہو گیا کہ دونوں گڈمڈ ہو گئے۔

(فتح الملہم ص ۱۲۹)

اور میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ حق کی اشاعت باطل کے زور کو توڑنے کے لئے لگئی تھی لیکن باطل والوں نے اسی اشاعت حق کو باطل اور خرافات کی تردید کا ذریعہ بنالیا، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کو ذہین کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حدیثوں کی اشاعت نہ فرمائی، یہ تو ایک واقعہ تھا، حریفوں نے اسی سے فائدہ اٹھایا یعنی پانچ صحیح روایتوں کے ساتھ پچاس اپنی جعلی روایتوں کو بھی شریک کر دیا کرتے تھے۔ الغرض پانچ سچی باتوں کے ساتھ پچاس جعلی روایتوں کا انتساب اسی لئے آسان ہو گیا اور نہ سرے سے حضرت کی طرف سے اگر کسی چیز کی اشاعت عمل میں نہ آئی تو شاید اتنی آسانی کے ساتھ اپنی مختلفہ و خود تراشیدہ منکھرت روایتوں کو چلتا کرنے میں ان کو کامیابی نہ ہوتی، گویا شاعر کی وہی بات ایک حیثیت سے صادق آئی کہ

شد غلامے کہ آب جو آرد آب جو آمد و غلام بسر

شاید وہی صورت پیش آئی جس کا ذکر علم نحو کے متعلق مودعین کرتے ہیں یعنی ابوالاسود دہلی کو مینا کہ عام طور پر مشہور ہے حضرت علیؑ نے نحو کے چند بنیادی کلیات کی طرف رہنمائی فرمائی تھی۔

۱۰۔ حضرت الامام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی طرف اشارہ ہے۔

ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجی کی امالی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بتائے ہوئے یہ کلیات

نَحْوَا مِائَتِ عَشْرَةِ أَصْطُورٍ (ج ۲ ص ۱۳۲) تقریباً دس سطروں سے

زیادہ نہ تھے لیکن ابراہیم نے جو ابکری الکرمانی کی نسبت سے مشہور تھے، ان حضرت نے دس سطروں کو دس ورقوں میں پھیلا کر سب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب کر دیا اور نام اس کا "التعلیقہ" رکھ دیا تھا، ابن عساکر کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ان ہی دس سطروں کو

جَعَلَ هَذَا الشَّيْخُ اِبْرَاهِيْمُ قَرِيْبًا مِّنْ عَشْرَةِ اَدْرَاقٍ (تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۳۲) انہیں شیخ ابراہیم نے ان ہی دس سطروں کو دس ورق بنادیئے۔

اور ایک یہی کیا زندگی کے کن کن شعبوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اسم مبارک سے پھیلانے والوں نے دنیا میں کیا کچھ نہیں پھیلا یا ہے جس کی داستان طویل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد کا یہ حملہ اس حملہ سے کہیں زیادہ تباہ کن اور زیادہ سخت تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں علم حدیث پر کیا گیا تھا، ایسی گہری اشتباہی تاریکیاں پھیلا دی گئیں کہ حق و باطل کے امتیاز کی کوئی شکل باقی نہ رہی تھی اور قریب تھا کہ ہمیشہ کیلئے اس کا جہاز غرقاب ہو جائے، پس لے دے کر وہی معیار رہ گیا تھا لیکن بار بار عرض کرتا چلا آرہا ہوں کہ ہر عامی و خاصی کہہ و مد میں اس معیار کے استعمال کا صحیح سلیقہ ہو، یہ مسئلہ آسان نہیں کیونکہ کچھ بھی ہو روایتوں کی پرکھ اور جانچ کا یہ وہی معیار ہے، جس کی عام تعبیر اس زمانہ میں "معیارِ دایت" سے کرتے ہیں، دایت کے اس معیار کی حقیقت یہی تو ہے کہ چند کلی ضوابط و اصول بنادیئے گئے ہیں، چاہا گیا ہے کہ جو جزئی روایت سامنے آئے اس کو ان ہی کلیات و ضوابط کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کیا جائے لیکن دایت کے اس معیار ہی کی حد تک بات محدود نہیں ہے بلکہ کلیات کو جزئیات پر منطبق کرنے کی ضرورت جہاں کہیں پیش آتی ہے کافی دشواریوں سے دوچار ہونا ناگزیر ہے۔ مشق مزادلت، تکرار، تجربہ و مشاہدے کی کثرت ہی سے

مذاقت و مہارت اس راہ میں حاصل ہوتی ہے، اب طب ہی کو لیجئے تشخیص امراض کے کلی علامات و آثار اسباب و علل کے جان لینے کے ساتھ ہی آدمی طبیب صادق نہیں بن جاتا بقول شخصے

بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے

اس قسم کی تمام چیزوں کا عام قاعدہ ہے اسی میں درایت اور عقل کے وہ قوانین بھی شریک ہیں، جن سے روایات کی تنقید و تنقیح یا پھان بین جانچ پڑتال میں کام لیا جاتا ہے، دشواریاں بھی پیش آتی ہیں تاہم دنیا کی عام روایتوں میں تو درایت کے اس معیار سے کام چل بھی جاتا ہے لیکن درایت کا بھی معیار جب دین کے میدان میں داخل ہوتا ہے یعنی روایتوں کے جس ذخیرے کو کسی طبیب یا دین کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے اس وقت درایت کا یہی معیار دیکھا جاتا ہے کہ اپنی ساری قوت و طاقت کو کھو کر بے اثر بنا ہوا پڑا ہوا ہے۔

سچی بات تو یہی ہے کہ کہنے کے لئے جس کے جی میں آئے جو کچھ چاہے کہہ دے لیکن درایت کا یہ غریب عقلی و ذوقی معیار ان مذہبی روایتوں کے رد و قبول کے لئے اگر کافی ہوتا تو آج دنیا کے اکثر مذاہب و ادیان کی پیٹھیں متھالو جی یا دیو مالایا اساطیر الاولین جیسے خرافاتی ادہام کے ان پشتاروں سے جھکی اور دبی نظر نہ آتیں، خرافات اور ادہام کا وہی پشمارہ جس کی بدولت آج مذاہب و ادیان دیوارِ قہقہہ یا اخموکہ اطفال بنے ہوئے ہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ مذہب کی طرف منسوب ہو جانے کے ساتھ ہی روایتوں کے اس ذخیرے میں ہمیشہ ایک خاص قسم کا تقدس پیدا ہو جاتا تھا، ایسا تقدس جس کے بعد پوچھنے والوں کے لئے یہ پوچھنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی تھی کہ آخر ان کے منسوب کرنے والے کون لوگ ہیں انہوں نے مذہب کی طرف ان روایتوں کو کس بنیاد پر منسوب کیا؟ کب منسوب کیا؟ کیوں منسوب کیا؟ بس اتنی بات کہ مذہب میں یوں ہی آیا ہے، مذہب یہی کہتا ہے، مذہبی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے مذہب کے علماء یہی کہتے ہیں۔ یہ اور اسی قسم کے چند گئے پُچنے ڈھلے ڈھلائے فقرہوں میں اتنا زور تھا کہ منہ اور زبان ہی نہیں بلکہ دلوں اور دماغوں پر خاموشی طاری ہو جاتی تھی، ان کے مقابلہ

کچھ کہنا تو خیر بڑی بات تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سوچنا بھی آدمی کو دینی مجرم بنانے کے لئے کافی تھا، یہی ہوتا چلا آ رہا تھا کہ مذہب کا غلاف روایتوں پر چڑھا نہیں کہ اب رد و قدح جرح و تعدیل کی ساری جھنجھٹوں سے ایسی روایتیں محفوظ ہو جاتی تھیں، ہر اعتراض یا سوال کے سامنے مذہب کا تقدس دھکی بن کر کھڑا ہو جاتا تھا اور بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی تھی بلکہ مذہب کے اس مقدس غلاف میں داخل ہو جانے کے بعد روایتوں کا یہ ذخیرہ ایک ایسے عالم میں پہنچ جاتا تھا، جہاں حواس کے ہاتھ کوتاہ اور عقل کا چراغ گل ہو جاتا ہے، یعنی غیب کے اس عالم میں یہ ذخیرہ داخل ہو جاتا تھا جس کا مذہب اور صرف مذہب عالم کے اس محسوس نظام میں تنہا سفیر اور واحد ترجمان ہے، درایت کے معیار پر رکھ کر غیب میں شریک ہو جانے والے روایات کے پرکھنے اور جانچنے کی شکل ہی کیا تھی؟ غیب سے مذاہب کا جو جوہری تعلق ہے اس سے قطع نظر کر کے اگر ان کی تنقید میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا جاتا جس سے دنیا کے عام حوادث و واقعات کی خبروں کی پھان بین میں کام لیا جاتا ہے تو غیب سے بے تعلق ہو جانے کے بعد مذہب، مذہب ہی کب باقی رہتا ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ مذہبی حقائق اور دین کے غیبی امور کی جانچ پڑتال میں جن لوگوں نے یہ راہ جس زمانہ میں بھی اختیار کی ہے۔ آخری انجام ان کی کوششوں کا یہی ہوا ہے کہ مذہب چند بے جان باری رسوم کا صرف ایک ایسا خشک ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے کہ غیر تو غیر خود تنقید کرنے والوں کے لئے بھی اس نام نہاد مذہب میں کوئی دلاوری اور دلچسپی باقی نہیں رہتی ہے اس قسم کی کوششوں کا پہلے بھی ہمیشہ ہی انجام ہوا ہے اور آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسی انجام تک پہنچ کر ختم ہو رہی ہیں۔ لیکن مذہب کے اس غیبی رشتہ کو زندہ تر و تازہ رکھتے ہوئے درایت کے اس معیار کو مذہبی روایتوں اور ان کے مشتملات کی تنقید کے لئے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا، اٹھانے کے ساتھ ہی ان کو خود بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اچٹ جانے والے ایک اویچھے ہتھیار سے زیادہ کوئی کام وہ انجام نہیں دے رہے ہیں اس کا اقرار کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن ہوتا ہی ہے اور واقعہ کی جو صورت مذہب میں ہے اس کا یہ لازمی و تدریجی منطقی نتیجہ ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب و

ادیان کا خزانہ، روایاتی خرافات سے جو انا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ درایت کے اس معیار سے ان مذاہب کے ماننے والے نادان فہم تھے، میرے خیال میں تو یہ واقعہ کا انکار ہو گا۔ تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے بلکہ اجمالاً اتنا اشارہ کافی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے خرافاتی مذاہب یعنی متھالوجی سے جن کے دامن بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ملنے والوں نے دنیا کے حوادث و واقعات کی متعلقہ روایتوں کی تحقیق و تنقیح درایت کے اسی معیار کی مدد سے عموماً کی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف ان کا مذہب صرف خرافات کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے، تو دوسری طرف ایسے بے شمار علوم و فنون کے وہ بانی بھی نظر آتے ہیں جن میں حق کو باطل سے صحیح کو غلط سے درست کو نادرست سے الگ کرنے کی کامیاب کوششیں کی گئی ہیں۔ بھلا ان ہی لوگوں کے متعلق کسی حیثیت سے بھی یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے کہ واقعات کی تنقیح میں درایت کے اس معیار سے کام لینا وہ نہیں جانتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ درایت کا یہ معیار بجائے خود جتنا بھی اہم ہو لیکن زیادہ تر یہ ان روایتوں کی جانچ پڑتال میں زیادہ کارگر ثابت ہوا ہے جن کا تعلق عام حوادث و واقعات سے ہے، بلاشبہ ان کی متعلقہ خبروں کی تنقید میں اس کی گرفت سخت ہوتی ہے لیکن بات جب غیب میں چلی جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت ایک معمولی ادھے ہتھیار سے زیادہ درایت کے اس معیار کی وقعت نہ باقی رہتی ہے اور نہ کہتی ہے اسی لئے مذہبی روایات جو بہر حال فیسی تعلقات کا سہارا لئے رہتے ہیں ان کی تنقید و تنقیح میں یہ تو غلط ہے کہ سرے سے اس معیار کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہئے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے محدثین نے انتہائی فراخ چشمیوں کے ساتھ حدیثوں کی تنقید میں اس سے کام لیا ہے اور کام لینے کی ہدایت کی ہے اور محدثین کیا، آپ سن چکے کہ خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی نے اس کی تعلیم دی تھی، ابن عباسؓ بھی لوگوں کو روایتوں کے رد و قبول میں ہدایت کیا کرتے تھے کہ درایت کے اس معیار سے چاہئے کہ کام لیا جائے، بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود مالک بن انسؒ علیہ السلام کی طرف سے بھی اس معیار کے استعمال کی

ہدایت فرمائی گئی ہے، آگے بڑھ کر کوئی چاہے تو قرآن میں بھی اس کے اشارے پاسکتا ہے۔
 بہر حال درایت کا یہ معیار روایتوں کی تنقید کے سلسلے میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے
 کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن جیسا کہ آپ دیکھ چکے ایسی روایتیں جن کا تعلق کسی دین اور مذہب
 سے ہو، ان کی راہوں میں درایت کا یہ معیار اپنی خصوصیتوں کی وجہ سے چنداں کارگر ثابت نہیں
 ہوتا، پھر بنی نوع انسانی کے لئے دین کا جو آخری نظام تھا کیا یہ ممکن تھا کہ اس خطرے کے انسداد
 کا قدرت کی طرف سے اس میں انتظام نہ کیا جاتا۔

جو نہیں جانتے ہیں ان میں شاید یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ روایتوں کی تنقیح و تنقید میں
 درایت کے معیار کو محدثین نے بعد کو استعمال کیا۔ اور روایتوں ہی کی تنقید کا ایک طریقہ جس

۱۔ حافظ ابو عمرو بن عبد البر کی کتاب جامع العلم میں اور الخطیب نے الکفایہ میں، نیز دوسری کتابوں میں
 بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسی حدیثیں روایت کی گئی ہیں جن کا حاصل یہی ہے کہ مسلمان
 اپنے احساسات سے مانوس جن روایتوں کو پائیں ان کو قبول کرنا چاہئے اور جن میں ان کے احساسات جنبیت
 محسوس کریں ان کو رد کر دینا چاہئے۔ الفاظ یہ نقل کئے جاتے ہیں: إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَرَفُّهُ قُلُوبُكُمْ وَتَلِينُ
 لَكُمْ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرُدُّونَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ أَوْ لَاكُمْ رُيْبٌ وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُوهُ قُلُوبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ
 أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرُدُّونَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَإِنَّا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ (دیکھو کفایہ ص ۴۲) یعنی جب میری طرف منسوب کیے
 حدیث بیان کی جائے تو تمہارے دل جسے پہچانتے ہوں اور تمہارے بال اور کھال جس کے لئے نرم پڑ جائیں اور
 پلوں کے وہ تم سے قریب ہے تو اس حدیث کے متعلق سمجھو میں تم سے قریب ہوں اور اس کے برخلاف پاؤں میں اس حدیث
 سے دور ہوں مگر ظاہر ہے کہ ان احساسات نے مقصود مسلمانوں کے وہی احساسات ہیں جو قرآن کے زیر اثر ان میں پیدا
 ہوتے ہیں عموماً خاکسار جس کی تعبیر میں قرآنی عقلیت یا ایمانی ذہنیت سے کیا کرتا ہے باقی دین باختموں کی وہ عقلیت
 جس سے قرآنی تعلیمات بھی بسا اوقات اچٹ جاتے ہیں جو اپنی اسی عقلیت کو دینی روایات کی تنقید کا معیار بنایا گیا
 وہ حدیث تو حدیث شاید بیسیوں قرآنی آیات کو بھی قرآن سے العیاذ باللہ نکلانے پر مجبور ہوگا بہر حال منکوحہ بالا درایت
 اگر صحیح ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایت کے اسی معیار کو استعمال کرنے
 کا حکم دیا ہے اسی طرح قرآن میں اس اند خوف کی خبروں کے متعلق ہر حکم جو دیا گیا ہے کہ عوام ان کی شامت نہ
 کریں بلکہ رسول یا رسول نہ ہوں تو مسلمانوں میں امر اور حکم کا اختیار جن لوگوں کو ہوا ان تک پہنچا دیں اور اس کے
 بعد یہ ارشاد ہوا کہ یہی لوگ استنباط سے کام لیں گے یعنی صحیح اجراء کو غلط اجراء سے جدا کر لیں گے۔ دیکھو سورہ
 نسا۔ ظاہر ہے کہ روایتوں اور خبروں کے متعلق یہ حکم درایت ہی کے استعمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ۱۲۔

میں روایتوں کے راویوں اور رجال کی جرح و تعدیل سے کام لیا جاتا ہے رہی پرانا طریقہ تھا جو محدثین میں مروج تھا مگر میرے نزدیک یہ واقعات و حالات سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے عدایت کے اس معیار کی تاریخ آپ دیکھ چکے کہ کتنی پرانی ہے۔ اپنا خیال تو یہی ہے کہ اس معیار کی بعض قدرتی خامیوں اور کوتاہیوں کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ الدین الخاتم کے ماننے والوں کے قلوب میں روایتوں کی جانچ پڑتال کے ایک اچھوتے اور قطعاً نئے طریقے کا الہام قدرت کی طرف سے ہوا اور یہ وہی طریقہ ہے جس کی تعبیر محدثین کے حلقوں میں

فن جرح و تعدیل

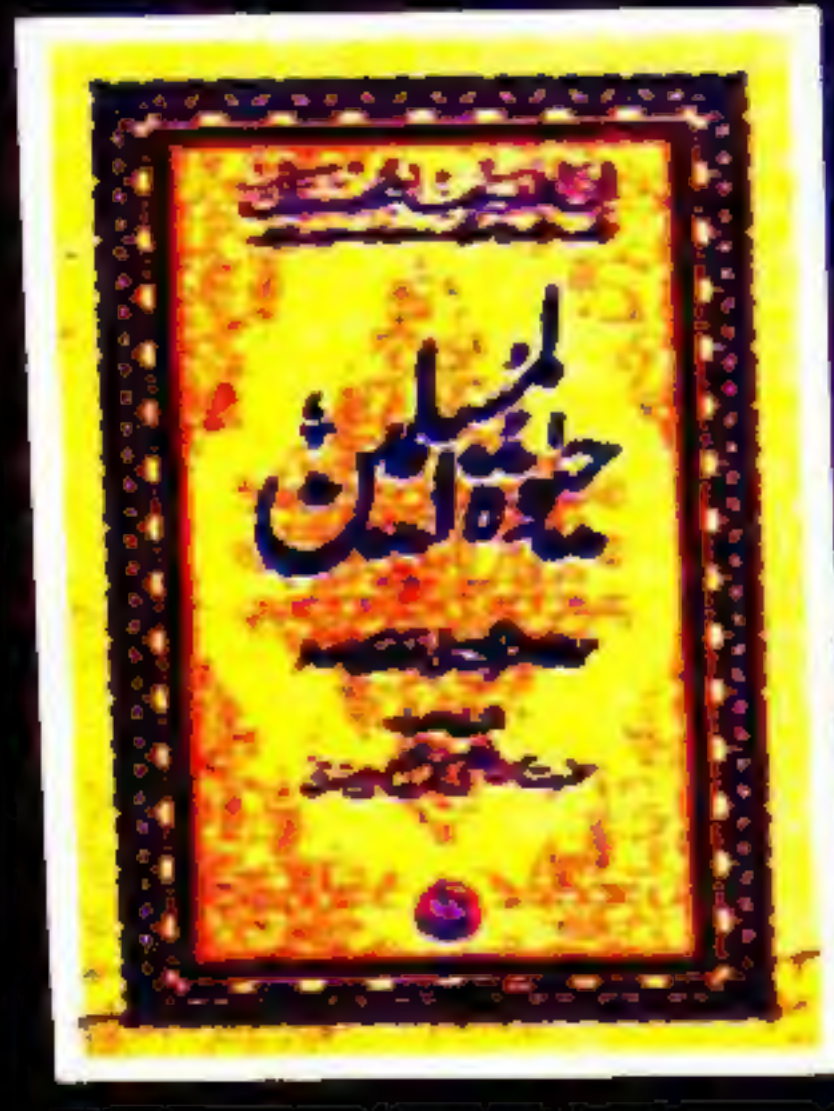
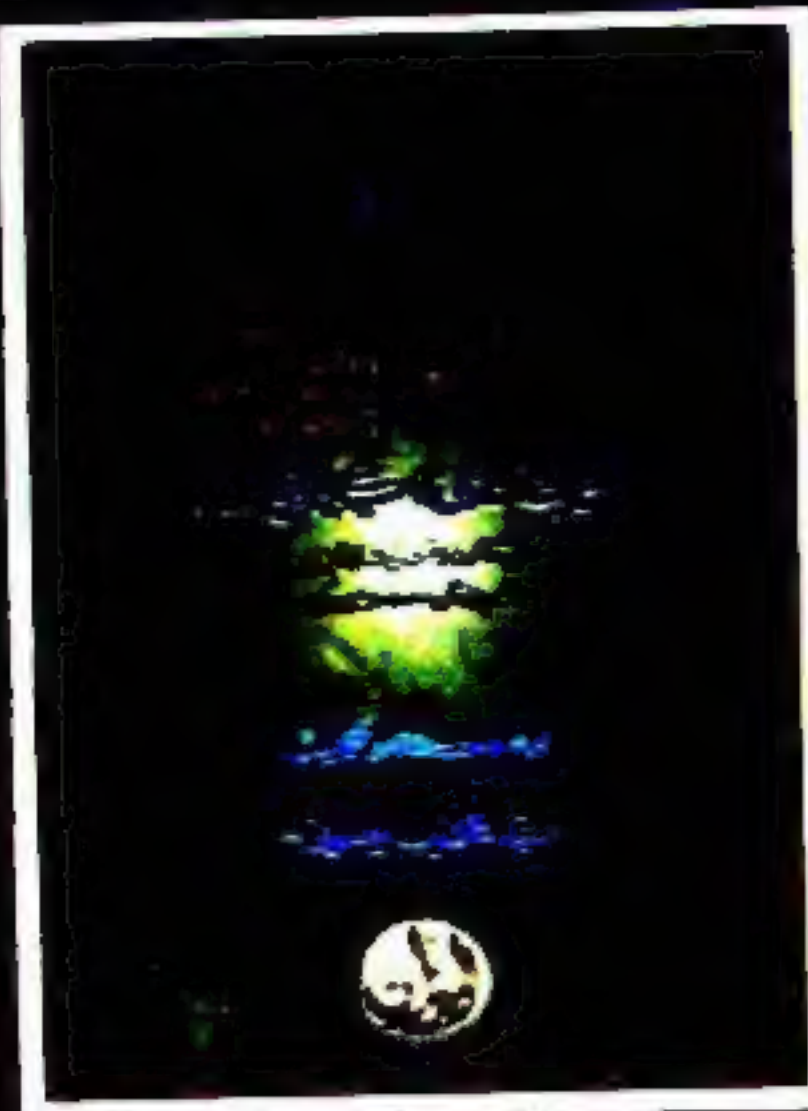
سے کی گئی ہے جس میں روایت کی سند کے ایک ایک راوی کو لیا جاتا ہے اور جن کتابوں میں ان راویوں کے ان صفات و خصوصیات کو کافی تحقیق و تنقیح کے بعد درج کیا گیا ہے جن سے ان کی بیان کردہ روایتیں متاثر ہو سکتی ہیں، ان ہی رجسٹروں کو سامنے رکھ کر ہر راوی کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس فیصلہ کے بعد "روایت" کی جو نوعیت متعین ہوتی ہے، جس درجہ میں شریک ہونے کا حق وہ حاصل کرتی ہے، اسی درجہ میں اس روایت کو جگہ دی جاتی ہے۔

جہاں تک میرا خیال ہے، مذہبی روایات کی تنقیح و تحقیق، تنقید، تغلیط و تصحیح کا یہ خاص طریقہ آخری دین کے ماننے والوں کا خاص الہامی طریقہ ہے جس کے ذریعہ سے ان خامیوں اور کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے جو درایت والے معیار میں باقی رہ جاتی تھی اس نئے فن کا الہام مسلمانوں کو کیسے ہوا، کن بزرگوں کا ذہن تحقیق کے اس نئے طریقہ کی طرف شروع میں منتقل ہوا اور بتدریج تکمیل کے مدارج تک مسلمانوں کا یہ نیا ایجاد کردہ فن کب اور کیسے پہنچا۔ اس فن سے کام لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ اور اسی قسم کے سارے متعلقہ مباحث کے لئے

آئندہ باب کا انتظار کرنا چاہئے۔ وَالْأَمْرُ بِبَيِّنَاتٍ بِشُحَّانِهِ وَتَعَالَى

اھماری دیگر مطبوعات

المیزان ناشران تاجران

بکریٹ مارکیٹ اردو بازار لاہور پاکستان

Ph.: 042-7122981, 7212762

E-mail: al.mezan@gmail.com

Marfat.com